श्रों तत्सत्

वैदिक साहित्य

'आमुख'-लेखक,
माननीय डा० सम्पूर्णानन्द
(शिक्षोमंत्री, उत्तर-प्रदेश-राज्य)

लेखक,
प० रामगोविन्द त्रिवेदी, वेदान्तशास्त्री
(ऋग्वेदके हिन्दीभाषान्तरकार)

भारतीय ज्ञानपीठ काशी

ग्रन्थमालासम्पादक और नियामक, लक्ष्मीचन्द्र जैन एम ए., डालमियानगर

प्रकाशक, अयोध्याप्रसाद गोयलीय, मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस

> प्रथम सस्करण ३००० नवस्बर, १९४० मूल्य छ रुपये

> > मृद्रक, देवताप्रसाद गहमरी ससार प्रॅस, काशीपुरा, वनारस

समर्पण '

जो हिंदुत्वकी प्रचण्ड चेतनाके प्रख्यात प्रतीक श्रौर श्रनेकानेक श्रमूर्ल्य ग्रन्थ-रह्नोंके रचियता है, जो वैदिक धर्म श्रौर हिन्दूसंस्कृतिके श्रान्य श्रनुरागी हैं, जो इस जड़वाद-प्रधान-युगमें शाश्वत "सनातनधर्म"के प्रवल प्रचारक है, जो धर्म-गतप्राण, परदु:खकातर, परोपकारत्रत- निरत श्रौर श्रादर्श दान-वीर है, जिनकी पिवत्र प्ररेणासे यह "वैदिक साहित्य" लिखा गया है,

उन

उद्भट छेखक, यश शाली सम्पादक, प्रसन्न-वदन, सदाचार-मूर्ति, भक्त-प्रवर और हिन्दीके श्रेष्ठ मासिक "कल्याण"के सम्पादक

श्री० हनुमानप्रसादजी पोद्दार

के

कमनीय कर-कमलोंमें

सप्रेम समर्पित

—रामगोविन्द त्रिवेदी

विषय-सूची

विषय-प्रवेश

वदोका महत्त्व	• • •	,	१७
वेदोका निर्माण-काल	• • •		38
वेद और इतिहास		• • •	२४
वेदकी नित्यता		• • •	३०
वेदधर्म और अन्य धर्म	• • •	• • •	३२
१ ऋध्या	घ		
बे हिता			
ऋग्वेदीय मन्त्रोंकी संख्या	• • • •	• • •	38
सायणकी प्रामाणिकता		• • •	४२
ऋषि, देवता, छन्द और	विनियोग		४४
ऋग्वेदमे ईश्वरवाद	• • •	• • •	४७
ऋग्वेदके अध्येता ऋषि	• • •	• • •	४१
ऋमपाठ, जटापाठ और घ	ानपाठ आदि		५३
ऋग्वेद और यज्ञ	• • •	• • •	ሂሄ
ऋग्वेदका निर्माण-काल	•••	• • •	५६
ऋग्वेदकी उल्लेखनीय बा	ते		५७
ऋग्वेदकी अनुपलव्ध सहि	ताएँ		६३
	वेदोका निर्माण-काल वेद और इतिहास वेदकी नित्यता वेदधमें और अन्य धर्म १ ऋध्याः १ ऋध्याः सिहता ऋग्वेदीय मन्त्रोंकी संख्या सायणकी प्रामाणिकता ऋषि, देवता, छन्द और ऋग्वेदमें ईश्वरवाद ऋग्वेदके अध्येता ऋषि कमपाठ, जटापाठ और ध् ऋग्वेद और यज्ञ ऋग्वेदका निर्माण-काल ऋग्वेदकी उल्लेखनीय बार	वेदोका निर्माण-काल वेद और इतिहास वेदकी नित्यता वेदकी नित्यता १ अध्याय शिहिता ऋग्वेदीय मन्त्रोंकी संख्या सायणकी प्रामाणिकता ऋग्वेदमे ईश्वरवाद ऋग्वेदके अध्येता ऋषि ऋग्वेदके अध्येता ऋषि ऋग्वेद और यज्ञ	वेदोका निर्माण-काल वेद और इतिहास वेदकी नित्यता वेदधर्म और अन्य धर्म १ अध्याय वेदिता ऋग्वेदीय मन्त्रोंकी संख्या सायणकी प्रामाणिकता ऋषि, देवता, छन्द और विनियोग ऋग्वेदमे ईश्वरवाद ऋग्वेदके अध्येता ऋषि ऋग्वेदके अध्येता ऋषि ऋग्वेद और यज्ञ ऋग्वेदकी निर्माण-काल ऋग्वेदकी उल्लेखनीय बाते

वैदिक साहित्य

४

२ अध्याय ऋग्वेद और नारीजाति क वैदिक देविया ६४ ऋग्वेदीय नारिया 90 ऋग्वेदीय नारियोकी सामाजिक स्थिति ७२ घ ऋग्वेदीय विवाह-विधान ७७ ३ अध्याय यजुर्वेदकी संहिताएँ यजुर्वेदकी शाखाएँ क 55 कृष्ण यजुर्वेदकी प्राप्त सहिताएँ 37 शुक्ल यजुर्वेदकी प्राप्त सहिताएँ ग 03 पिण्ड-पितृ-यज्ञ 93 यजुर्वेदकी अनुपलव्ध सहिताएँ K3 ४ अध्याय सामवेदकी संहिताएँ क. क्या मूल सहिताएँ चार ही है ? 33 सामवेदकी सहिताएँ ख 800 साम-गानकी शैली ग. 803 सोमलताकी विवृति १०४ सामवेदकी अप्राप्त सहिताएँ \ 308 ५ अध्याय अथवैवेदकी संहिताएँ अथर्ववेदकी सहिताएँ 888 अथर्वके अत्युपयोगी विषय ... ११५ अथर्ववेद और राष्ट्रियता ... 388 अथर्ववेदकी अनुपलव्य संहिताएँ घ १२१

विषय-सूची

६ ऋध्याय

वाह्मण-ग्रन	খ		
क.	संहिताओंमे मन्त्र और ब्राह्मण साथ है	• • •	१२३
ख.	ऋग्वेदीय ब्राह्मण और उनके विषय	•••	१२५
ग.	यजुर्त्रेदीय ब्राह्मण और उनके विषय	• • •	१२८
ਬ.	सामवेदीय ब्राह्मण और उनके विषय	• • •	१३३
च.	अथर्ववेद्रीय ब्राह्मण और उसका प्रतिपाद्य	• • •	१३५
छ.	अनुपलब्ध बाह्मण-ग्रन्थ	• • •	१३७
	७ ऋध्याय		
ब्राह्मण्-ग्र	न्थोंके अपूर्व उपदेश		
क.	ब्राह्मण भी वेद हैं	• • •	3 5 9
ख.	ब्राह्मण और यज्ञका महत्त्व	• • •	१४०
ग.	सदा आगे बढ़ते जानेका उपदेश	•••	१४२
घ.	ब्राह्मण और परलोक	• • •	१४३
च.	प्रजापति परमात्मा है	• • •	१४३
ন্ত.	दीर्घायुष्यकी प्राप्तिका उपाय	• • •	१४४
ज.	पुत्र-प्राप्ति क्यो आवश्यक है ?	• • •	१४४
भ.	ब्राह्मण और नारीजाति	• • •	१४४
₹.	सत्य-भाषणका महत्त्व	• •	१४६
ਣ.	मद्य-मास पीना-खाना, मूर्ख गुरुका शिष्य		
	होना, अपने स्वास्थ्यकी चिन्ता न् करना,		
	द्वेष करना, चोरी करना, डाका डालना,		
	गाली देना पाप है	• • •	१४७
ਫ.	अहदकारसे पतन होता है	• • •	१४७
₹.	रेखागणितकी उत्पत्ति	• • •	१४८

२० ऋध्याय

चेद्द्याख्य	ाता ओर परम्परा-प्राप्त चेदार्थ		
या	वेदार्थं करनेमें पठिनाई .	•	२७४
स	विविध वेदार्थं		२७४
ग	परम्परा-प्राप्न वेदार्थं	•	२७६
घ	विदेशियोगे द्वारा अर्थका अनर्थ		२७६
	२१ छध्याय		
वेद और	भृगोल		
वः			240
स	हिमवत्, मूजवन्, त्रिककृद, मुदर्शन, मटा	-	
	मेग आदि पर्वन		१८३
ग	गगा आदि अःतीन नदिया		ಶಿವರಿ
घ	जनपदवाची देश, प्रदेश आदि	•	२१७
च	वैदिक ऋषि और महर्षि	• •	308
च् य	,, राजपि और राजा-महाराजा		300
ज	,, पशुओर पर्धा		305
भ	,, वृक्ष और अम्र		380
ट	,, धानु आदि	• •	380
	२२ श्रध्याय		
वेद और	खगोल		
क	सूर्यका उदय-नियम, भृगण, राधा-विचर	ण,	
	सूर्यके द्वारा भूलोक और युलोकका प्रका-		
	शन, चन्द्रमामी रियति आदि		३१२
स	सूर्योपासनासे रोग-विनाय .	• •	३१४
ग	३६० दिन और ३६० रानिया		३१५

विषय-सूची

सवत्सर, अयन, ऋतु, मास, मलमास, सूर्य-ग्रहण आदि १३ अध्याय चेद और ज्यौतिष दक्षिणायन और उत्तरायण, नक्षत्र आदि ... ३१८ सूर्यकी आकर्षण-शक्ति 398 अकगणित, बीजगणित और रेखागणित 370 ₹. २४ अध्याय वैदिक राष्ट्रकी रूप-रेखा राष्ट्का महत्त्व ३२३ ख बहुमतसे राजाका चुनाव 327 धनुष्, वाण, तूणीर, कवच, भाला, वरछा, - ग कृपाण, फरसा, मुदगर आदि ३२६ समिति, संभा, सेना और विदथ ३२५ च. राजाके वरणकी विधि 330 छ. आठ प्रकारके राज्य 338 २५ अध्याय वैदिक संस्कृतिकी व्यापकता रयाम (थाईलैंड)मे वैदिक सस्कृति 338 ख. मलायामे ३३८ हिन्दचीनमे ग् 388 22 22 घ. कम्बोडियामें 388

"

380

380

च. जावामे

ন্ত

वालीमें

वैदिक साहित्य

ज	सुमात्रामे	17	22	• • •	388
升	फिलीपाइनमे	27	22	**	388
₹.	चीनमें	11	11	• •	३४२
ठ	जापानमें	22	"	•	\$ 8\$
ਫ.	अमेरिकामें	"	27	•	\$ 8\$
ढ	इस सम्वन्धके ग्रन्थ,	लेख,	नक्शा आदि	•	३४६
	२६ ऋ	यार	Ŧ		
श्रौर	अवस्ता				
क	अवस्ता और गाथाएँ			• • •	३४७
ख	ईरानी पैगम्बरकी अ		हिसे मृत्यु	• •	३४म
ग	वीश्तास्प, गुश्तहम,			गदि	388
घ	बेरेथूष्न, यूतन, खो		•		३४२
च	ईरानियोके अतर अ			*6*	३५३
छ	उषाके विविध रूप		• • •	• •	३५३
ज	दस्यु, पणि और अस्	रु	• • •		३५४
	২৩ স্থা	ध्याः	घ		•
और	गोजाति				
क.	गोजातिका महत्त्व		• • •	•	३५६
ख		ी वात	है ?		388
	२८ अ	ध्या	य		
और	विमान				
क	विमान-विद्याके ग्रन्थ	.	• • •		३६१
ख	अश्व-रहित तथा मन	न और	वायुकी तर	इ	
	वेगगामी रथ		• • •	• • • •	३६२
ग.	त्रिचक और आकाश	ाचारी	रथ	•••	३६३

वेद

विषय-सूची

		5 germi		
घ. ३	पश्विनीकुमार और ऋ	भु वैद्य भी थे		
च. ६	वर्म और विज्ञान	• • •		
	२९ अध्य	ग्राय 💮		
वेद और इ	वतार			
,	विष्णुके वामनावतारका	विवरण	• • •	३६६
ख. व	नीलग्रीव शकरका प्रसग	Γ	• • •	३६७
	३० ग्रध	पाय		
वेद और ब्र	। लंकार			
क.	रूपकातिशयोक्ति, उप	ामा, लाटानुप्रास,		
1	पुनरुक्तवदाभास, उदाह	रण, दृष्टान्त आदि		३६५
	३१ अध	या य		
चेद और प	रलोक			
क	भुवन, परलोक, यमलो	क, श्मशान, विविध		
	पितर, देवयान, पितृया	न, नरक-लोक		
	आदि	• • •	•••	३७१
	३२ अध	या य		
चेद और	गायत्री	_		
_	सहिताओंमें गायत्री	• • •	• • •	४७६
ख.	गायत्रीका अर्थ और उ	सके चौवीस अक्षर	···	३७४
ग.	गायत्रीका महत्त्व	• • •	• • •	३७४
	३३ अध्य	याय		
तीन वैदिव	क देवता			
_	इन्द्रके विविध रूप	• • •	• • •	३७८
ख.	अग्निका स्वरूप और	मह ~~त्त्~~ व	• • •	३८१
ग.	सोमका स्वरूप, सामध्य	र्थ और महत्त्व	• • •	३८३

३४ घ्रध्याय

वैदिक संहिनायोंवे	ह पद्पाटकार		
	। पर-पाठगान		3=;
	र पद-पाठरार	* * *	3 = 5
ग. नामवेरी	य पर-पाद्यार .		3=8
घ अयवंत्रदं	ोव पद-पाठवार	•	3=6
च स्वरारम			3=8
	३५ अध्याय		
वैदिक भाष्य-टीव	त-कार		
का स्तान्द	र न्यामी, नारायण, उद	्गीय, त्रमामना,	
वेकट	: माधत्र, नध्यण, भानुः	ा यज्ञा,	
आन	न्दनीय, आत्मानन्द <mark>,</mark> नार	ाण. रावण,	
मुद्ग	ल, ननुवंद न्वामी,	देव म्वामी,	
स्वाम	ी दयानन्द आदि ऋष	वेदीय भाष्य-	
टीका	- कार	•	35
म भवन्वाम	ति, गृहदेव, भट्टभा	न्तर, धुर,	
	वेग्डेम, बानकृत्म,	•	
आदि तै।	त्तिरीय-महिनाके भाष्य-	टीता-	
वतर	•		800
ग गीनक,	उवट, गौरवर, गवण	, महोधर,	
म्वामी	दयानन्द आदि मा	ध्यन्दिन-	
	भाष्य-टीका-कार	• • •	४०१
घ सायण,	आनन्दबोध, अनन्तान	नायं, हलायुध	
आदि व	गण्य-सहिताके भाष्य-र्ट	ोकाकार	803
च. माधव,	भरत स्वामी, सायण,	दैवन सूर्य	
	गदि कौथुम महिताके		४०५

विषय-सूची

	छ	शौनक-सहिताके एकमाः	त्र भाष्यकारः सासृण		४०६
		३६ ग्रध्य	गय े '	7	
निघ	ग्ट्र स	गैर निरुक्तके भाष्य-	टीका-कार		
	~~क~~	निघण्टुके एकमात्र भाष्य		ſ.	४०७
	ख.	बर्बर स्वामी, दुर्गाचा	र्पि, स्कन्द-महेश्वर		
		आदि निरुक्तके भाष्य-त	टीका-कार	• •	४०५
	ग.	"निरुक्त-समुच्चय"-क	र्ता वररुचि	• • •	308
		३७ अध	या य		
कुछ	आद	र्श सूक्त			
		'नासदीय सूक्त	• • •	• • •	४११
	ख.	संज्ञानसूक्त	• •		४१३
	Ψ.	दानसूक्तः	• •	• •	४१४
	घ.	भाषासूक्त	• • •	• • •	४१६
	च.	अरण्यानीसूक्त	• •	• • •	४१८
	छ्	पुरुषसूक्त .	• • •	• • •	388
		श्रद्धासूक्त	• •	• • •	४२०
f2	光	अयर्ववेदीय सज्ञानसूक्त		• • •	४२१
	ट	पृथ्वीसूक्त (४८ वे	मन्त्रमे वराहावता	रका	
		उल्लेख)	• •	• • •	४२२
	ठ	आग्नेय सूक्त	• • •	• •	४२४
	ਫ.	एन्द्र सूक्त	• • •	• • •	४२४
	€.	उषाके मन्त्र	•••	• •	४२६
		गृहभूमिकी मृहत्ता	• • •	• • •	४३०
		'माभैं'	•••	• • •	
		दरिद्रतानाशक सूक्त	• • •	• • •	• -
	घ.	राजयक्ष्म-नाशक सूक्त	• • •	• • •	४३२

३८ ऋध्याय

वैदिक संहि	ताओंकी सूक्तियाँ			
क.	ऋग्वेद .	•	• •	ጸ፥ሄ
ख	यजुर्वेद		• • •	४३६
ग.	अथर्ववेद	• • •		४३६
घ	विशेष	•	• • •	४४०
	उपसं हार	τ		
क	अगाध वेद-वारिधि	• •	• • •	४४१
ख	वेद-मन्त्रोकी सस्या		• •	አጻጸ
ग	वेदोत्पत्ति और विभिन्न	मतवाद		४४४
घ	वैदिक साहित्य और आध	युनिक विद्वान्	• •	४५०
च	वैदिक ऋषियोका विश्व	वन्घुत्व	• • •	४५३
छ	पाश्चात्योकी खीचातानी	• • •		४५५
ज	कल्याणवाही वेदादेश	• • •	• • •	४४८
चैदिक ग्र	ान्ध, उनका मूल्य, निम	र्गाण-काल आ	दि .	४६०
परि	रेशिष्ट १ ग्रन्थ आदि	• • •	. ¥	१७४
	रिशिष्ट २ ग्रन्थकार आ		• •	४५७
परि	रिशष्ट ३ विशिष्ट पुरु	ष श्रादि	• •	886
परि	शिष्ट ४ जाति और ध	र्यर्भ	• • •	338
परि	रेशिष्ट ५ देश, प्रदेश,	नगर आदि		५०१
	रिशिष्ट ६ समुद्र, भील		आदि	Xox
	द्ध-पत्र		• •	५०७
चेद	-विज्ञाताओंकी सम्मति	यां		3 o K

आमुख

लेखक, डा० सम्पूर्णानन्द

(शिक्षामन्त्री, वित्तमन्त्री और श्रममन्त्री, उत्तर-प्रदेश-राज्य)

"वैदिक साहित्य"के 'विषय-प्रवेश'के आरम्भमे लिखा है---"वेदो पर हिन्दूजातिकी अनन्त कालसे अविचल श्रद्धा है।" इसमे सन्देह नही कि जहातक इतिहास या अनुश्रुति-परम्पराकी गति है, हमको यही पता चलता है कि एतद्देशीय समाजके बहुत बडे अगकी वेदोपर अविचल श्रद्धा रही है। श्रद्धालुओंका क्षेत्र समय-समयपर घटता-बढता रहा है। आज तो वह सिमटकर बहुत छोटा हो गया है। यह बात सुननेमे विचित्र प्रतीत होगी। भारतकी जनसख्यामे हिन्दू ही सबसे अधिक है और हिन्दूके लिये वेद स्वतः प्रमाण और अतिम प्रमाण है। यदि वेदकी कोई स्पष्ट आज्ञा है, तो वह हिन्दूके लिये अकाट्य है। सिद्धान्तत यह बात 'ठीक है, परन्तु व्यवहार इससे दूर जा पडा है। करोड़ो हिन्दुओने वेदका नाम तक नहीं सुना है। जिन लोगोने सुना भी है, वह वेदसे परिचित नहीं है, तुलसीदासजीकी रामायण जैसी पोथिया उनके स्वाध्यायका विषय है और वह वेद-नामघारी अज्ञात पुस्तककी अपेक्षा ऐसी परिचित पुस्तकोको ही प्रामाणिकताके आसनपर बैठा सकते है। पडित-समाज तक वेदोका आदर नही करता । वेदका नाम लेकर शास्त्रार्थ करना दूसरी बात है; परन्तु लाखो पंडितम्मन्य विद्वानोने सम्पूर्ण वेदोको नही देखा है; देखनेका यत्न भी नही करते ! वेदोकी अपेक्षा उनको श्रीमद्भगवद्गीता या श्रीमद्-भागवतपर अधिक श्रद्धा है।

यह दुर्भाग्यकी बात है। वेदोमें हमारे समाजकी अमूल्य सास्कृतिक निधि भरी पड़ी है। जिन अर्वाचीन पोथियोंको हमने मूर्धन्य बना रखा है, वह तो वेदोके थोडेसे गिने-चुने मत्रोपर न्योछावर की जा सकटी भगवद्गीता बड़ी ही उत्तम पुस्तक है; पर वह इन दो मन्त्रोकी, के चालीसवे अध्यायमें आते है, व्याख्याके सिवाय और क्या "ईशावास्यमिद सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीयाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम् ॥ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवियेच्छत समाः। एव त्विय नान्यथेतोऽस्ति न कम्मं लिप्यते नरे॥"

वेदाध्ययन हिन्दूमात्रके लिये तो उपयोगी है ही, हिन्दूधमंमें दर्शन, उपासना, मदाचार जो कुछ भी है, वह सब वेदपर अवलिम्बत है। परन्तु दूसरे लोगोके लिये भी इसका उपयोग कम नहीं है। मनुप्यकी इस प्राचीनतम पुस्तकमें सहस्रो वपोंका इतिहास भरा पड़ा है और ज्ञान की वह ज्योति जगमगा रही है, जिसकी मानवको आज भी आवश्यकता है।

भारतीय, यो किह्ये कि हिन्दू, पिडत-समाजने वेदके अध्ययनका प्राय पिरत्याग कर रखा है। उपनिपदोको छोडकर ब्राह्मण-प्रन्थ प्राय पढे नहीं जाते। 'रुद्राध्याय' या ऐसे ही कुछ और अशोको छोडकर सिहता-भाग प्राय अछूता रह जाता है। यज्ञयाग होते नहीं। इमिनये वेदाध्ययन अर्थकर नहीं रह गया। शास्त्रार्थ-विषयत्व कम होनेसे सरस भी नहीं । पचमहायज्ञकी प्रथा उठ गयी, अत स्वाध्यायकी भी परम्परा नहीं है। फलत वेद जाननेवालोकी सस्यामें निरन्तर हास होता जाता है। ऐसे लोग, जिनको सिहता कठस्य हो, कम होते जा रहे है और जिन लोगोको कम्मेंकाण्डके सम्वन्धसे कुछ अश कठस्य है भी और जो मत्रोको स्वरादिके साथ ठीक-ठीक पढ़ना भी जानते हैं, उनमें भी यथार्थ अर्थ जानने वाले बहुत कम है। वेदके शब्दोका, शब्दोके कमका और शब्दोके शुद्ध उच्चारणका बहुत महत्त्व है। स्वरमे थोडा-सा व्यतिक्रम हो जानेसे अनर्थ हो सकता है—

"मत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या-प्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्वज़ो यजमान हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात् ॥" (जो मन्त्र स्वर या वर्णसे हीन होता है अथवा जिसका प्रयोग ठीक-ठीक न किया जाय, वह उद्देश्यकी सिद्धि नही करता । वह वाग्वज् वनकर यजमीनको ही मार डालता है, जैसे कि स्वरदोषके कारण वृत्रासुर मारा गया।) इन्द्रको मारनेके लिये विश्वरूपने यज्ञ किया। मत्रमे था "इन्द्र- श्रात्रुर्वर्धस्व"। उनका तात्पर्य यह था कि इन्द्रके शत्रु, वृत्रासुरको, वृद्धि हो, परन्तु स्वरका अशुद्ध उच्चारण होनेसे यह अर्थ निकला कि इन्द्रको, जो शत्रु है, वृद्धि हो। इससे इन्द्रकी विजय हुई और वृत्रासुरका पराभव हुआ।

प्रत्येक मन्त्रका विनियोग नियत है अर्थात् यह नियत है कि वह मत्र किस अवसरपर पढा जाय। विनियोग कब नियत हुआ, यह कहना कित है; यह तो नही ही कहा जा सकता कि किसने विनियोग नियत किया। यदि किसी मन्त्रमें "प्रिग्निमीले" (मै अग्निकी स्तुति करता हूँ) जैसे शब्द आते हो और उसका विनियोग अग्निको स्थापित करने अथवा आहुति डालनेमें होता हो, तो यह बात समक्तमे आती है; परन्तु कही-कही अर्थ और विनियोगमे कोई सम्बन्ध नही देख पड़ता। "शक्तो देवीरिभष्टय ग्रापो भवन्तु पीतये, शंयोरिभस्रवन्तु नः" का अर्थ है, 'दिव्य जल हमारे कल्याणके लिये बरसे, हमारे लिये हितकर हो और अभद्र तथा। अनिष्ट वातोको हमसे दूर करे। इस मन्त्रका विनियोग शनिकी पूजामे क्यो होता है, यह कहना कितन है!

स्वर, वर्णं और उच्चारणके साथ-साथ मन्त्रके छन्द और उसकी देवताको भी जानना चाहिये। मन्त्र-देवताओके सम्बन्धमे बहुत भूम है। सामान्य बोलचालमे तो देवताका प्रयोग देवके अर्थमे किया जाता है। सस्कृतमे देवता स्त्रीलिंग शब्द है, परन्तु इस मन्त्रकी 'देवता इन्द्र है' न कहकर ऐसा कहनेका चलन है कि इस मन्त्रके देव इन्द्र है, इत्यादि। एक ओर पाश्चात्य विद्वान् यह कहते हैं कि प्राचीन आर्य हवा, पानी, आग, विजली आदिकी पूजा करते थे। दूसरी ओर वह लोग है, जो ऐसा कहते हैं कि इन्द्रादि सब परमात्माके ही नाम है और मन्त्रोमे अनेक नामो से उसकी ही उपासना होती है। यह यथार्थ है कि परमात्मा एक है और

सम्पूर्ण जगत्में व्याप्त है तथा सभी नामो और रूपोसे उसीकी उपासना होती है। परन्तु देव और देवताके अर्थमें अन्तर है। जो लोग अपने तप और कम्मेंके द्वारा ऊँचे लोकोमें पहुँचते हैं, उनको देव कहते है। देवोके भी दो भेद है। जो लोग उन लोकोके भोगमात्रके अधिकारी होते हैं, वह 'कम्मेंदेव' कहलाते है। जिनको भोग और शिवत, दोनो प्राप्त होते हैं, उन्हें 'आजान देव' कहते है। इन्द्र, यम, अग्नि आदि इसी दूसरे वर्गमें आते है।

परमात्मा और उसकी ज्ञानेच्छा, किया, सामर्थ्य एक दूसरेसे अभिन्न है। इन दोनोको ही शिव और शिक्त, प्रकाश और विमर्श कहते हैं। शिक्तहीन शिव शवके समान निश्चेष्ट और जड़ होगा और शिविवरिहित शिक्त निराश्रय टिक ही नहीं सकती। यह आदिशिक्त ही परा देवता है। ज्यो-ज्यो जगत्का विकास होता है, त्यो-त्यो यह मूल देवता भी नाना रूपोको धारण करती हैं। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, जितनी भी शिक्तया है, सभी इस देवताके भेद मात्र है। इसीलिये कहा गया है कि देवता असख्य है। परन्तु इनमेसे कुछ प्रधान शिक्तयोको यज्ञ-सम्पादनकी दृष्टिसे चुन लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि मत्रोका ठीक व्यवहार होनेसे जगत्मे ऐसे कम्प उत्पन्न होते हैं, जिनसे प्रसुप्त शिक्तयोमेंसे कोई एक शिक्त विशेष उद्भूत, जागरित, अभिव्यक्त हो उठती है। उस शिक्तको उस मन्त्रकी देवता कहते हैं। जहा यह , कहा गया हो कि अमुक मन्त्रकी देवता इन्द्र है, वहा यह समफना चाहिये कि उस मन्त्रके यथार्थ प्रयोगसे ऐन्द्री शिक्त जागरित होती है और मन्त्र अपना फल देता है।

अस्तु। मन्त्रसे लाभ उठानेके लिये यथोचित उच्चारणके साथ-साथ छन्द और देवता तथा ऋषिका ज्ञान होना आवश्यक है। ऋषिके सवध में आगे विचार होगा। परन्तु इन सब वातोके होते हुए भी यदि मन्त्रके अर्थका ठीक-ठीक बोध न हो, तो मन्त्र निर्श्यक होगा अर्थात् फल न देगा। निरुक्तकारने इस सम्बन्धमें इन वाक्योको उद्धृत किया है:— "स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेद न विजानाति योऽर्थम् । योऽर्थंत्र इत्सकलं भद्रभवनुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥"

"यद्गृहीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते।

प्रमानाविव शुष्केन्धो न तज्ज्वलति कहिचित्॥"

(जो मनुष्य वेदको पढकर अर्थको नही जानता, वह बोभ ढोनेवाला स्थाणु है। जो अर्थज्ञ है, वह भद्रका भोगी होता है और ज्ञानसे पापको धोकर स्वर्गको प्राप्त करता है। जो विना अर्थ समभे रटा हुआ पढा जाता है, वह अग्निहीन स्थानमे पडी हुई सूखी लकडीके समान कभी प्रज्वलित नहीं होता।)

यह भी ध्यान रखना चाहिये कि मत्रार्थ समभानेके लिये केवल उस मत्रको देखना पर्याप्त नहीं है, वरन्

> "इतिहास-पुराणाभ्यां वेदं समुपद्यंहयेत्। विभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यति॥"

(इतिहास और पुराणके द्वारा वेदार्थका विस्तार करना चाहिये। वेद अल्पश्रुत व्यक्तिसे डरता है कि यह मुभ्ने मारेगा।)

इतना ही नहीं, तकंसे भी काम लेना आवश्यक हैं। ऐसा कहा गया है—
"ऋषिषूत्कामत्सु मनुष्या देवानमुवन् को न ऋषिभंविष्यतीति तेभ्यः तर्कमृषि प्रायच्छन्।" (जब ऋषिगण पृथिवीसे उठ गये, तव मनुष्यगण देवोसे
बोले कि अब हमारा ऋषि कौन होगा। तब उन्होने उनको तर्कको ऋषिरूपसे दिया।) अतः ऋषिके समान तर्कसे भी सहायता लेनी होगी।

इन बातोका मैने किंचित् विस्तारसे इसलिये निरूपण किया है कि हम वेदाध्ययन-सम्बन्धी साम्प्रत अवस्थाको समक्त सकें। अर्थबोध, यथोचित उच्चारण और सद्विनियोगकी कसौटियोको अपने सामने रख कर विचार किया जाय, तो वेदको जाननेवालोकी सख्या बहुत थोडी प्रतीत होगी। और फिर जो लोग साधारणत अर्थज्ञ कहे जा सकेंगे, वह और असीम है। कभी कभी किसी किसी कलाकार, किन, विचारकको उसकी एक भलक मिल जाती है। वह उतनेमें ही नाच उठता है! किसी किसी सत्यकाम योगीको समाधिमें इस ज्ञानराशिके अशका साक्षात्कार होता है। वह अपनी अनुभूतिको जिन शब्दोमें व्यक्त करता है, वह मत्र है। स्फूर्ति दैवी है, परन्तु शब्द ऋषिके है। किन और ऋषि, दोनोमें समानता है। दोनोको स्फूर्ति भीतरसे, जब वह अन्तर्मुख होते है, मिलती है और उससे प्रेरित होकर दोनो ही रचना करते है। भेद इतना ही है कि ऋषि योगी होता है, अत वह जिस स्तरका भेदी होता है, वह किनकी पीठिकासे वहुत ऊँचा होता है। मुभको स्वय यही मत अधिक समीचीन प्रतीत होता है।

"रचना किसने की'के समान ही यह प्रश्न महत्त्वका है कि "रचना कब हुई"। साधारण आस्तिक हिन्दूकी तो यह धारणा है कि वेद अनादि है। विषय-दृष्टिसे अनादि होते हुए भी शब्द-दृष्टिसे वेद अनादि नही है। इसका तो पुष्ट प्रमाण है कि सब मत्र एक साथ अवतरित नही हुए। द्वापरका अन्त होने पर याज्ञबल्क्यको सूर्यने शुक्ल यजुर्वेदकी शिक्षा दी। महिदास ऐतरेयको पृथिवीने वह मत्र वतलाये, जो उनके पहले किसी को भी विदित नही थे। यह तो सर्वसम्मत कथाएँ है, परन्तु मत्रोमे भाषा-भेद जैसे आभ्यन्तर प्रमाणोसे भी यही अनुमान होता है कि इनकी रचना एक साथ नही हुई। एक ही वश्, जैसे भृगु या विशव्ह या कण्व गोत्र, के कई व्यक्ति मत्रद्रष्टा हुए है। यह सब समकालीन नहीं हो सकते।

पाश्चात्त्य विद्वानोके अनुसार वेदोका रचना-काल आजसे ३५००-४००० वर्षोके भीतर था। वह वेदोके लिये इससे अधिक प्राचीनताकी कल्पना नहीं कर सकते थे। इसका कारण यह है कि बाइबिलके अनुसार मानव-जातिका इतिहास कुल ५००० वर्षोका है। इसीके भीतर सब कुछ घटाना था। उन लोगोने यह भी स्थिर किया कि आर्यजातिका आदिम निवास-स्थान मध्य एशियामें था। इन परिणामोपर पहुँचनेमे उन लोगो (हे लोगो, इन्द्र वह हैं, जिसने व्यथित, हिलती-डोलती, पृथिवीको दृढ किया और कुपित, चचल, पर्वतोको ज्ञान्त किया ।) ऋग्वेदके दशम मडलके पचामीवें सुक्तका तेरहवा मत्र इस प्रकार है —

"सूय्याया वहतुः प्रागात् सविता यमवासृजत् । श्रघासु हन्यन्ते गावोऽर्जुन्योः पर्युह्यते ॥"

(सूर्यने अपनी लडकी सूर्य्यांके विवाहमें जो दहेज दिया था, वह आगे चला। उसको ढोनेवाली गाडीके वैलोको मघा नक्षत्रमें मारना पडता है। फाल्गुनियो-पूर्वा और उत्तरा फाल्गुनी--मे रथ वेगसे चलता है।)

सामान्यत इस मत्रका अर्थ कुछ समक्षमे नही आता। सायणने इसका अर्थ निकालनेका यत्न नहीं किया। परन्तु ज्यौतिपसे इसपर प्रकाश पडता है। सूर्यके पास प्रकाशके सिवाय और क्या था, जिसे वह अपनी लडकीको देते। प्रकाश चला। मघापर पहुँचते-पहुँचते उसकी गति वहुत घीमी हो गयी, गाडीके वैल मानो अडकर बैठ गये, उनको डडो से पीट-पाटकर फिर उठाया। फाल्गुनीमें पहुँचकर गाडीकी गति वह गयी, प्रकाश वेगसे आगे वढा। तात्पयं यह है कि दक्षिणायन चलते-चलते मूर्यकी गति कम होती जाती थी, मघामे पहुँचकर एकमात्र रुक जाती थी। फिर उत्तरायण-गतिका आरम्भ होता था और फाल्गुनीमें वेगमें प्रत्यक्ष वृद्धिका अनुभव होता था। मघा सिंह राशिमे है। आजकल उत्तरा-यणका आरम्भ मकर राशिमे होता है, जो चार महीने पीछे आती है। पर आजमे १८०,०० वर्ष पूर्व मत्रमे सकेत किया हुआ दृग्विषय होता था।

इसके कहनेका तात्पर्य यह नहीं है कि सब मन्त्र १८,००० से २५-३० सहस्र वर्ष पुगने हैं। मत्रोकी पुष्ट काव्य-जैली यह वतलाती है कि उसके पीछे बहुत लम्बा साहित्यिक 'इतिहास होगा। यह इतिहास कितना पीछे जाता है, यह नहीं कहा जा सकता, परन्तु इतना तो स्पष्ट है कि आर्थ-जानिने अद्भृत प्राकृतिक उथल-पुथल देखें थे। अपने इस अनुभवको

सम्भवतः उन्होने छन्दोबद्ध भी किया होगा; गीत भी गाये होगे। काल पाकर पुरानी रचनाएँ नष्ट हो गयी होगी। पर उनमे जो स्मृतियां सुरिक्षता थी, वह नयी रचनाओमें भी अनुस्यूत हो गयी होगी। कई जगह वेदों में "नः पूर्वे पितरः".... हमारे पूर्व पितरोका उल्लेख आया है। पितर तो सभी अपनेसे पुराने होते हैं, 'पूर्वे' विशेषण अति प्राचीन कालकी ओर सकेत करता प्रतीत होता है। यह कहना कठिन है कि कौनसे मंत्र २४,००० वर्ष या उसके पूर्वेक है। सम्भवत ऐसी सब रचनाएँ लुप्त हो चुकी है; परन्तु ऐसे बहुतसे मत्र है, जो भूगोल, भूगर्भ और खगोलवर्ती दृग्विषयोका ऐसे शब्दोमे वर्णन करते हैं, जो प्रत्यक्षदर्शीकी लेखनीसे ही निकल सकते हैं। उनको १४,००० वर्षसे पूर्वेका मानना ही होगा।

वेदोकी रक्षा करनेके लिये ब्राह्मणोने जैसा यत्न किया, उसको हम भूल नही सकते। उनके ऋणसे सभ्य जगत् मुक्त नही हो सकता। फिर भी वैदिक वाङ्मयकी बहुत-सी पुस्तके नष्ट हो गयी, स्वय वेदकी कई शाखाओं का लोप हो गया! नाम मात्र अविशष्ट रह गया है। सम्भव है, किन्हीं निजी पुस्तकालयोमें रहीके ढेरके नीचे कुछ पन्ने पड़े हो। यह भी सम्भव हैं कि देशी नरेशोके पुस्तकालयोके कोनोमें कुछ ऐसे ग्रथ पड़े हो। काशी के राजकीय सस्कृत-महाविद्यालयसे सम्बद्ध सरस्वती-भवनमें कई सी ऐसे हस्तलिखित ग्रथ हैं, जिनकी अभी तक सूची भी नहीं वन पायी है! विदेशोमें भी ऐसे ग्रथ मिल सकते हैं। अथवंवेदकी पैप्पलाद-शाखाकी सहिता लुप्त मानी जाती थी; परन्तु काश्मीरके राज-पुस्तकालयमें शारदा लिपिमें मिली। वहांसे विलन पहुँची।

अस्तु । प्रत्येक दृष्टिसे वेदोका महत्त्व अपूर्व और असाधारण है। मोक्षमूलरने ऋग्वेदके सम्बन्धमे लिखा था:—

'यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितञ्च महीतले। सावदृग्वेद-महिमा लोकेषु प्रचरिष्यति॥'

(जब तक भूतलपर नदी और पर्वत रहेगे, तब तक लोकोमे ऋग्वेद की महिमाका प्रचार रहेगा।)

यही बात न्यूनाधिक रूपसे सम्पूणं वेदके लिये कही जा सकती है। इस अद्वितीय निधिकी रक्षा करना यो तो मनुष्यमात्रका कर्त्तंच्य है, परन्तु उन लोगोपर, जो वेदानुगामी माने जाते है, यह दायित्व विशेष रूपसे आता है। इस निधिकी रक्षा करनेका एक उपाय यह भी है कि वेदके अमृतमय उपदेशका यथाधिकार जनसाधारणमें प्रचार किया जाय। "इमा वाच कल्याणीमावदानि जनेभ्यः" (मै इस कल्याणमयी वाणीका प्रचार लोगोमें करूँगा, ऐसा हमारा सकल्प होना चाहिये।) किसी मत या ग्रथ या उपासना-पद्धतिका उन्मूलन या खडन करना अभीष्ट नही है, परन्तु सबके मूल, सबके आधार, सबको प्राण देनेवाले, वेदका परिचय कराना धर्म्य है। ऋषियो और मनुओका हमपर जो ऋण है, वह यो ही हल्का हो सकता है कि उनका जलाया हुआ दीपक वुक्तने न पाये, वरन् वुक्तने पहिले प्रत्येक दीपक पाश्वंस्थ प्रदीपको प्रज्वलित कर जाय।

परन्तु इस कर्त्तं व्यका पालन करने के पहिले यह आवश्यक है कि हम स्वय वेदको जाने और यह तब हो सकता है, जब हमको यह ज्ञात हो कि वेद-परिवार क्या है, वेदके अग कौनसे है, वेदका विषय क्या है, इत्यादि । श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदीकी लिखी यह पुस्तक इस कामके लिये जपयोगी है । अपने छोटेसे कलेवरमें वैदिक वाड मयके विस्तार और थोडेमें उसके विषयका जो विहगावलोकन कराया गया है, वह सन्तोषजनक है । जो लोग इसके आगे वेदाध्ययनके लिये प्रवृत्त न हो सकेंगे, जनको भी इस जानकारीसे लाभ होगा।

शिक्षा-विभाग, साचवालय, लखनऊ विनाक १३ जुलाई, १९५०

सम्पूर्णानन्द

प्राथमिकी

जो पक्षपात-हीन होकर भाष्यों और टीकाओं साथ वैदिक साहित्यका सिविध स्वाध्याय कर चुके हैं और साम्प्रदायिकतासे ऊपर उठकर तथा तटस्थ होकर सारे वैदिक वाइमयको मथ चुके है, वे कहते हैं—

"वेद आर्य-सभ्यता और हिन्दू-संस्कृतिका मूलाधार है। वेद आर्य-ज्ञान-विज्ञानका उज्ज्वल धाम है। वेद सम्पूर्ण आर्य-वाडमयका प्राण है। वह भिक्त-रसकी मन्दािकनी और उच्च गम्भीर विचारोका सुखद आवास है। वेदमें भ्रोज, तेज और वर्चस्वकी राश्चि है। वेद ब्रह्मगवी का गान और रणाडगणका बिहाग है। वेदमे दिग्दिगन्तको पावन करनेवाले उदात्त उपदेश है। वेदमे मानवताके विद्रोहियोमे हडकम्प मचानेवाले अनुपमं आदेश है। वेद अत्याचारियों-अनाचारियोको ध्वस्त-विध्वस्त करनेवाला रणोन्मादी आर्योका ब्रह्मास्त्र है। वेद मानवके समस्त उच्च गुणोकी कीडा-स्थली है। वेदमे आधिभौतिक उन्नतिकी चरम सीमा है, आधिदैविक अभ्युद्यकी पराकाष्ठा है और आध्यात्मिक उन्नयनका चूडान्त रूप है।"

प्रसिद्ध विद्वान् डा॰ सम्पूर्णानन्दने इस ग्रन्थके 'आमुख'में ठीक ही लिखा है कि "यजुर्वेदके चालीसवें अध्यायके प्रथम दो मन्त्रोंकी व्याख्याके सिवा "गीता" और क्या हं?" जिस भागवत गीताके सैकड़ो संस्करण हो चुके है, जिसकी प्रशसा संसारके उद्भट विद्वान् करते है,

(ऋ० ५ २७१)। शहरके शहर लोहें और सोनेके बनते थें (७३७)। केवल लोहेंके वने सौ नगर थें (ऋ० ७ १५१४)। रथपर सारिधयोंके बैठनेंके तीन स्थान होते थें (ऋ० ७ ६६२)। तीन तल्लोवाले मकान भी वनते थें (ऋ० ५५०१२)। ध्वस और पुरुषन्ति राजाओंने अवत्सार ऋषिको तीस हजार वस्त्र दान दिये थें (ऋ० ६ ५६.४)। हाथीको अकुश से वशमे रखा जाता था। (ऋ० १०.४४६)। पाँच-पाँच सौ रथ एक साथ चलते थें (ऋ० ९० ६३१४)। मेघोके समान वाणवर्षा की जाती थीं (ऋ० १०.१०२११)। नौकर वेतनपर रखें जाते थें (ऋ० ६१०३१)। हार, वलय आदिसे वच्चोको अलकृत किया जाता था (ऋ० ६१०४१)। तैत्तिरीयारण्यक (१३११) में एक ऐसे रथका उल्लेख हैं, जिसमें अनेक चक्र है, एक हजार धुरे हैं और एक हजार घोडें जुते हैं। घोडोंको मोतियोंकी माला भी पहनायी जाती श्थी।

आर्योकी चार सस्थाएँ थी—समिति, सभा, सेना और विदथ। उनका राज्य जन-तन्त्र था। राष्ट्रपित वा प्रधान शासकका प्रजा द्वारा चुनाव होता था। अन्यायी शासकको प्रजा पदच्युत करती थी। आर्य वायुयान वनाते थे। उनके विमान मन और वायुकी तरह वेगशाली होते थे (ऋ०१११६६,११२०१०,४३६१)। वे पखोवाली नाव भी वनाते थे (ऋ०११६२५)। ऋग्वेदसे लेकर उपनिषदोतक में विजलीका विवरण और उसके विविध उपयोगकी बाते पायी जाती है। यहाँ अधिक उल्लेखका स्थान नहीं है। मुख्य वात यह है कि आर्य लोग आधिभौतिक उन्नतिकी चरम सीमापर पहुच चुके थे।

परन्तु केवल आधिभौतिक उन्नतिसे मानव-जातिका सर्वागीण उन्नयन नहीं हो सकता । केवल भौतिकवादसे न तो किसी धनाधिपति को स्थिर शान्ति प्राप्त हो सकती है, न अनवरत आनन्द ही उपलब्ध हो सकता है। केवल भौतिकतामें चिपटे रहनेसे तो मानव-जातिका सर्वनाश हो सकता है। हिटलर, मुसोलिनी और तोजोने भी तो पूरी भौतिक उन्नति कर ली थी। परन्तु इसका फल क्या हुआ ? मदान्ध होकर ये तीनो रणागणमे कूद पड़े। लाखो जर्मन, इटालियन और जापानी गाजर-मूलीकी तरह काट दिये गये, इनके देश रौद डाले गये और ये अनेक वर्षोके लिये गुलामीकी जजीरमे जकड़ दिये गये ! जहा भौतिक वादकी शानमें विश्व-विधाताको भी दुत्कार दिया जायगा और जहा नीति, न्याय, धर्म और सदाचारको पैरो तले कुचला जायगा, वहां प्रलय-काड मच जायगा और शान्ति तथा आनन्दका नाम-निशान भी नही रहेगा। इन दिनो ससारके राष्ट्र भौतिक उन्नतिके लिये दौड़ लगा रहे है, अमेरिका भौतिक उन्नतिकी चरम सीमापर पहुचनेकी चेष्टा कर रहा है। परन्तु ससारमें इसका नतीजा क्या देखनेमें आ रहा है ? एक ओर युद्ध-भयसे सारा विश्व विकम्पित हो रहा है, पृथिवीकी छातीपर परमाणु बम दानवी दावानल उगलनेको तैयार बैठा है, दूसरी ओर ससारमें करोड़ो आदमी दाने-दानेको मर रहे है, करोड़ो कपड़ेके लिये हाहाकार मचाये हुए है। हर ओर हडताल, सब ओर मार-काट, ब्रह्माण्ड भरमे घनघोर अशान्ति और प्रलय-ताण्डव!! आज भौतिकवादके उपद्रव-उत्पात और उथल-पुथलसे दसो दिगाज डोल रहे हैं और वसुन्धराका कण-कण 'त्राहि-त्राहि' कर रहा है !!! केवल उच्छ्डखल भौतिकवादमे परमात्माका जघन्य तिरस्कार, धर्मके प्रति घोर घृणा, अपने लिये निकृष्ट स्वार्थपरता और नृशस विषया-भिलाषा रहती है! इसीलिये जातिकी जाति सदाके लिये घरातलसे विध्वस्त हो जाती है! इतिहासमे इसके अनेकानेक उदाहरण पाये जाते हैं।

इसीलिये वेदमें केवल आधिभौतिक उन्नतिकी चरम सीमा ही नहीं हैं, आधिदैविक अभ्युदयकी पराकाष्ठा भी है। दिन्य गुण, दिन्य शक्ति, दिन्य चरित्र, दिन्य विभूति और दिन्य लोककी प्राप्तिके लिये वेदमें सत्य, सदाचार, नीति, यज्ञ आदिके पालनकी विधि हैं। ऋग्वेद (१०१६०१) से विदित होता है कि प्रज्विलत तपसे सत्यकी उत्पत्ति हुई है। अपनेसे ऊपर उठकर अपनी स्वार्थ-हानि करके भी सत्य-बोलने, सत्य सकल्प करने, सत्य कर्म करनेके आदेश वेदमें वार-वार दिये गये हैं। आर्य लोग सबसे अधिक घृणा असत्यसे करते थे। उनकी पक्की धारणा थी कि 'असत्य बोलनेवालेकी पिवत्रता नष्ट हो जाती हैं' (शतपथ-ब्राह्मण ३१३१८)। 'असत्य बोलना वाणीका छिद्र हैं, जिसमेंसे सब कछ गिर जाता हैं' (ताण्ड्य-महाब्राह्मण ६६.१३)। 'असत्यवादीका तेज कम होता जाता हैं —वह प्रतिदिन पापी होता जाता हैं' (शतपथ-ब्राह्मण २२२.१६)। 'सत्यसे ही स्वर्गकी प्राप्ति होती हैं' (ताण्ड्यमहाब्राह्मण १८२१६)। और तो और, तीनो वेदोको ही सत्य रूप बताया गया है (शतपथ ६५१.१८)। सत्यवादी अजेय कहा गया है (शतपथ ३४२८)।

यज्ञ-कर्ताके लिये कहा गया है—'वह क्कूठ तो बोले ही नहीं, मास भी न खाय' (तैत्तिरीय-सहिता २५५३२)। शराव पीना पाप माना गया है (मैत्रायणी-सहिता २४२ और काठक—सहिता १२१२)। हेप करना, चोरी करना, डाका डालना, गाली देना भी पाप माना गया है (आपस्तम्बधमंसूत्र २३६१६—२०, ऐतरेयद्राह्मण ६११ और ७२७)। अहकारको अध पतनका द्वार बताया गया है (शत-पथ ५११)। अपने स्वास्थ्यकी चिन्ता न करनेवाला भी पापी माना गया है (काठक—सहिता १३६)।

तैत्तिरीयोपनिषद्(११११) में कहा गया है कि 'सत्य बोलो। सत्यसे कभी दूर नही जाना।' प्रश्नोपनिषद्का कथन है कि 'सत्य, तप और ब्रह्मचर्यका पालन करनेवालेके लिये ही ब्रह्मलोक है।'

गौतमधर्मसूत्र (८२०२५) का मत है कि 'जो सद्गुण (सत्य, प्रदाचार आदि) से शून्य है, वे न तो ब्रह्मलोक जा सकेंगे, न ब्रह्मको

पा सकेंगे। विसप्ठधर्मसूत्र (६३) मे कहा गया है कि 'जैसे चिडियोंके वच्चे पंख हो जानेपर घोसलेंको छोडकर चले जाते हैं, वैसे ही वेद और वेदाग सद्गुण-शून्य मनुष्यका त्याग कर देते हैं।

पूजा, उपासना, परोपकार आदि यनके अर्थ है। यजसे हमे शिक्षा मिलती है कि 'मले काम किये जाओ और वुरे कामोसे वचे रहो।' वेदाज्ञा है कि 'यज्ञके द्वारा स्वार्थ-त्याग-पूर्वक अपनेको समाजमे, देशमे, विश्वकी सम्पूर्ण मानवजातिमे और सारे प्राणियोमें मिला दो, अपनेमें देवोको समझो और अपनेको देवोमे समझो। मनको वशीकर अपनेकों ब्रह्माण्डमें मिला दो, तुम्हें दिव्य शक्ति मिल जायगी।'

यज्ञरूप नीवपर ही धर्म-रूप इमारत खड़ी है। ऋग्वेदका मत हैं कि 'यज्ञमे ही सब कुछ उत्पन्त है' (१०६० ५-६)। अथर्ववेदका भी कहना है कि 'ससारका उत्पत्ति-स्थान यज्ञ ही है।' 'तपस्वियोने यज्ञ-पुरुपको हृदयमे प्रवृद्ध किया है' (ऋ०१०६०६)। ज्ञतपथन्नाह्मण (१७.१५) ने 'यज्ञको सर्व-श्रेष्ठ कर्म तो माना ही है', प्रजापित और विष्णुका रूप भी यज्ञको वताया है।

अग्निमे दी गयी हिंव वायुके सहारे सूर्यंकी ओर जाकर समस्त अन्तरिक्षमे व्याप्त होती है। सूर्यंके प्रभावसे मेघ-मण्डलके साथ धूम-मिश्रित हिंवके मिल जानेपर वर्षा होती है, जिससे अन्त उत्पन्न होता हैं और अन्तसे प्रजाकी रक्षा होती हैं। इसके अतिरिक्त हिंवसे पार्थिव पदार्थ, वायु और मूर्य-किरण आदि भी जुद्ध होने हैं। हिंवसे देवता तृष्त होकर मनुष्य-समाजका कल्याण करने हैं। यज्ञ-रूप फलसे स्वर्ग आदिकी प्राप्ति होती है। यज्ञमें देव-पूजनके कारण याजिकको देवत्व प्राप्त होता है।

जैसे सूर्य ससारकी दुर्गन्थको दूर करता है और जलको पवित्र करता है, वैसे ही यज्ञ भी करता है। यजके द्वारा विश्व वर्षा-जल अन्य जलको और अन्नको शुद्ध करता है और शुद्ध अन्न-जलसे ही शरीर स्वस्थ और शुद्ध रहता है। इसीलिये कहा गया है---'वृष्टि-कामो यजेत्' (वर्षाकी इच्छावाला यज्ञ करे।)

षड्विंश-ब्राह्मण (३१३) का मत है कि 'यज्ञ-कर्त्ता सारे पापोको मारता है।' शतपथबाह्मण (२३१६) का तो कहना है कि 'यज्ञ-कर्त्ता सारे पापोसे छट जाता है।' जैमिनीय मीमासाके मतसे तो यज्ञसे ही मुक्ति भी मिल जाती है।

इस तरह अनेक मार्गोंसे यज्ञ मानव-कल्याण करता और मनुष्यको विव्य गक्ति और भव्य विभूति प्रदान करता है।

फलत वेदमें आधिवैविक अभ्युदयकी भी पराकाष्ठा है।

परन्तु आधिदैविक अभ्युदयकी पराकाष्ठासे भी चिर शान्ति, अखण्ड आनन्द और मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती। मीमासाके मतसे यज्ञसे जो मुक्ति-प्राप्तिकी वात कहीं गयी है, वह यज्ञकी स्तुतिके लिये हैं। वस्तुत वात ऐसी नहीं हैं। आधिदैविक अभ्युदयकी पराकाष्ठा में भी मनुष्यमें वासना बनी रहती हैं, इसलिये उसे मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो पाती। स्वर्ग-सुख भोग करते-करते पुण्य समाप्त हो जाता हैं, जिससे देवत्वसे पतित होकर जीव पुन मनुष्य-योनिमें आ जाता है। इसीलिये वेदमें आधिदैविक अभ्युदयकी पराकाष्ठा ही नहीं है, आध्या-रिमक उन्नयनका चूडान्त रूप भी हैं।

यद्यपि वेदमे ३३ देवता माने गये है और ऋग्वेदके दो मन्त्रों (३६६ और १०५२६) में ३३३६ देवता माने गये है; परन्तु सायणाचार्यने लिखा है कि "देवोकी विशाल महिमा वताने के लिये ही ३३३६ देवोका उल्लेख किया गया है"। ३३ देवोके वारेमें सायणकी राय है कि परमात्माके कर्मानुसार अनेक नाम है, इसलिये वह अनेक नामोसे वैदिक मन्त्रोमें स्तुत किये गये है। वस्तुत सभी देव-नामोसे परमात्मा

की ही पुकार लगायी गयी है-- "तस्मात्सवैरिप परमेश्वर एव ह्रयते" (सायण)। ऐतरयन्नाह्मण (३.२.३१२) का भी मत है कि 'ऋग्वेदी लोग एक ही सत्ताकी उपासना विविध मन्त्रोंमे करते हैं।' ऋग्वेद (११६४४६) में स्पष्ट कहा गया है कि 'परमात्मा एक है, तो भी विद्वान् उन्हे अनेक नामोसे पुकारते है। एक दूसरे मन्त्र (१० ११४.५) मे कहा गया-है कि 'क्रान्तदर्शी लोग अनेक प्रकारसे परमात्माकी कल्पना करते हैं।' परमात्माको सारे लोकोका स्वामी (६३६४) और द्यावा-पृथिवीका धारक वताया गया है (१०.३१ ८) माध्यन्दिन-सहिता (शुक्ल यजुर्वेद ३१. १९) में कहा गया है कि 'परमात्मामे ही सारे लोक • अवस्थित है। 'परमात्मा सारी प्रजामें ओत-प्रोत है' (३२.८)। 'उस. प्रभुका ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य मृत्युको लाघ सकता है, उसके मुक्त होनेका कोई भी दूसरा मार्ग नही हैं (३१.१५)। अथर्ववेद (शीनकसहिता ६ १०.१) का कहना है, 'जिन्होने परमात्माको जान 'लिया, उन्हें मोक्ष मिल गया।' 'एक मात्र परमात्मा ही प्रणम्य और स्तुत्य हैं (२.२१)। 'भगवन्, हम तेरे भक्त हो' (६७६३)।

ऋग्वेदके ३य मण्डलके ५५ वे सूक्तमे २२ मन्त्र है और सबके अन्तमें कहा गया है कि 'देवोकी शक्ति एक (परमात्मा) ही है, भिन्न २ वा स्वतन्त्र नहीं है। इसी वेदके १० म मण्डलका १२१ वा सूक्त 'हिरण्यगर्भ-सूक्त' है। यह सूक्त आध्यात्मिक तत्त्वोसे भरा पड़ा है। ईश्वर, जीवात्मा, सृष्टि, परलोक आदि अध्यात्म-विषयोका इसमें जागरूक विवरण है। दशम मण्डलका ६० वा सूक्त 'पुरुषसूक्त' हं, जिसके दूसरे मन्त्रमें स्पष्ट कहा गया है कि 'जो कुछ है, जो कुछ हुआ है और जो कुछ होगा, सो सब परमात्मा है।' प्रथम मण्डलका ६६ वा सूक्त 'अदिति-सूक्त' है। इसमें भी ब्रह्मके सर्वव्यापी होनेका सुन्दर वर्णन है।। ऋग्वेदके 'श्रस्य वामीय सूक्त' (१.१६४) और 'नासदीय सूक्त' (१०.१२६) तो अध्यात्मवादके प्राणसे है। लोकमान्य तिलकने

नासदीय सूक्तको 'मनुष्यजातिका सर्वश्रेष्ठ स्वाधीन चिन्तन' कहा है। इसी प्रकार ऋग्वेदके अनेक स्थानो (१०.७६१, १०१२०६; १० ६६.१, १०१२६७, ३५५३, ५६५१, १०.२७६, १०३१६,१०११४५ और ७) में अध्यात्मवादके विशिष्ट विषयोका अत्युच्च विवरण है। एक स्थल (१०२७६) पर महाज्ञानी ऋषि कहते है— "ससारमें घास (शाक) और अन्न खानेवाले जितने मनुष्य है, वह मैं ही हूँ। हृदयाकाशमें जो अन्तर्यामी ब्रह्म अवस्थित है, वह मैं ही हूँ।

अथर्ववेदके 'स्कम्भसूक्त' (१०-७-८ सूक्त) और 'उिच्छिप्टसूक्त'
'(११ ६) अध्यात्मवादके महत्त्वपूर्ण सूक्त है। इनमे ब्रह्मकी व्यापकता.
और उसकी आत्मासे अभिन्नताका सुन्दर प्रतिपादन है।

उपनिषदोमें तो अध्यात्मवादका विशद वर्णन है ही। ब्रह्म-तत्त्व, आत्म-तत्त्व, जीवतत्त्व, परलोक-तत्त्व और सृष्टि-तत्त्वका उपनिषदोमें ऐसा मार्मिक विवरण है कि ससारके वडे-बडे मनीषी उपनिषदोपर विभुग्ध है। उपनिषदोका नाम ही 'ब्रह्मविद्या' है।

चिर शान्ति, अखण्ड आनन्द वा मोक्षकी प्राप्तिके तीन मार्ग है—
निष्काम कर्म, परा भिक्त और परम ज्ञान । तीनोमे तीनोका साहाय्य अपेक्षित होता है। इनमे सबसे सरल मार्ग भिक्तका है। महात्मा गांधी निष्काम-कर्मी होते हुए भी भिक्त-मार्गके पिथक थे। उन्होने बार-वार कहा है— "अध्यात्मवाद और ईश्वर-विश्वासके विना मनुष्य सत्य और अहिंसाको नही समझ सकता।" गांधीजीने अपनी 'आत्मकथा" में लिखा है—-"ईश्वर-प्रार्थनाने मेरी रक्षा की। प्रार्थनाके आश्रयके विनां में कबका पागल हो गया होता। प्रार्थनाके विना जीवन मुभे नीरस और शून्य मालूम होता है। शरीरके लिये भोजन भी उतना स्नावश्यक नही, जितनी आत्माके लिये प्रार्थनाकी आवश्यकता है। ईसा, महम्मदको प्रार्थनासे ही प्रकाश मिला। वे प्रार्थनाके विना

जीवित नही रह सकते थे। प्रार्थनाके ही कारण राजनीतिक आकाश निराशाके वादलोसे घिरा रहनेपर भी मेरी आन्तरिक शान्ति कभी भग नहीं हुई।"

महात्मा गाधीकी राजनीति अध्यात्मवादप्र आश्रित है—गान्धीजी के आधिमौतिकवाद और आधिदैविक वाद (नैतिकता आदि) अध्यात्म-वादके विना वैसे ही निर्जीव है, जैसे प्राणके विना शरीर। यही हिन्दू-सस्क्रित और आर्य-मर्यादा है। जहाँ सुमर, अक्कद, चाल्डियन, बेवीलोनियन, फिनिशियन आदि जातियां ससारसे सदाके लिये मिट गयी, वहाँ इसी सस्क्रित और मर्यादाके कारण हिन्दूजाति विक्वमें हिमालयकी तरह अटल-अचल बनी हुई है—सो भी प्राय. वैदिक सस्कृतिके उसी प्रतापी रूपमे।

गान्धीजीने कई बार यह भी लिखा है कि "अध्यात्मवादके विना प्राप्त स्वराज्यकी रक्षा नहीं की जा सकेगी।" "धर्मनिरपेक्ष राज्य" चलाने वालोको अपने पथ-प्रदर्शकके इस मूल्यवान् उपदेशको सदा ध्यानमे रखना चाहिये। वेद वा किसी भी हिन्दूशास्त्र वा ऋषिने अध्यात्मवाद वा धर्मसे अध्यस्त्रवाद वा अधिदैववादको कभी भी अलग नहीं किया। वेद-स्मर्ताओने और शास्त्र-कर्ताओ सबका आधार और लक्ष्य परमात्माको रखा है। उनका अनुभव था कि "मनुष्य कितना ही अधीर हो, चचल हो, ससारके थपेडे खाकर मरणासन्त हो चुका हो; परन्तु प्रभुका स्मरण करते ही वह सबल-सतेज हो उठता है। जिस समय अपने मकानमे प्रचण्ड अग्नि प्रज्वित हो, प्रवल तूफान उठा हुआ हो, प्रतापी ज्वालामुखी हुहुकार मचाये हुए हो, महासागरका वड़वानल क्षुड्ध हो उठा हो और जहाज ससारके अगाध गर्भमें विलीन होने वाला हो, उस समय ईश्वरका सर्वशितमान् स्मरण मनुष्यमे अनन्त विक्रम और विश्व-विजयी प्रताप भर देता है और

वह इन आपदाओको देखकर भक्तराज प्रहलादकी तरह हँसने-खेलने लगता है।" वस्तुत ईश्वर भक्तके भयको लेकर निर्भयता, रोगको लेकर नीरोगिता, दु खको लेकर आनन्द, चञ्चलताको लेकर शान्ति और मरणको लेकर जीवन प्रदान करता है। मनुष्य अपने सारे दु ख-दैन्य, भंभट-प्रपच, पाप-ताप और कुकर्म-कुवासनाएँ ईश्वरके ऊपर फेंक देता है, "ब्रह्मार्पण" वा 'कृष्णार्पण" कर देता है और वह प्रतिक्षण अपने नाथसे सरसता और सुन्दरता, प्रतिभा और वर्चस्व प्राप्त करता रहता है। इसी रहस्यको अनुभूत करके प्रो० हालडेनने जोर देकर लिखा है कि "मै तो अध्यात्म-क्षेत्रके प्रतिरिक्त और किसी क्षेत्रको विचार ही नहीं कर सकता।"

इसी प्रचण्ड चेतनाका पावन प्रतीक वेद है। इसके साथ ही वेदमें आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक वादोका सुन्दर समन्वय भी है और इन तीनो वादोके अभ्युदयका चूडान्त स्वरूप भी पाया जाता है। यही कारण है कि वेदमें और वैदिक वाड्मयमें स्फूर्ति और तारुण्य है, ताजगी और जीवट है। पाठक इस 'वैदिक साहित्य''में इन सारे रहस्योका विवरण पावेंगे।

वेद--ऐतिहासिकोके मतसे ऋग्वेद-ससारकी सबसे प्राचीन पुस्तक है, इसलिये ससारकी प्राचीनतम मनुष्यजातिके इतिहास-भूगोल, आचार-विचार और सस्कृति-सभ्यता जाननेके लिये एक मात्र आधार वेद है।

हिन्दू-जातिका तो मूल ग्रन्थ वेद है ही; इसलिये हिन्दूजातिके धर्म, सदाचार, वीर्य, शीर्य, परोपकृति, देशभिक्त, त्याग, तप, इतिहास, कला, विज्ञान, समाज-व्यवस्था, राजनीति आदि आदि जाननेके लिये एकमात्र अवलम्ब वेद है।

प्राथमिकी

प्रायः समस्त सस्कृत-साहित्यकी रचना वेदके आधारपर ही हुई है; इस दृष्टिसे भी वेदका अध्ययन अनिवार्य है।

ऊपर लिखी इन सारी बातोपर ध्यान रखकर वर्षोके परिश्रमसे इस ग्रन्थका निर्माण किया गया है। अन्यान्य विषयोंके श्रितिरिक्त इन सारी बातोंका विशद विवेचन और समालोचन इस ग्रन्थमें किया गया है। जहाँ तक इन पित्तियोंके लेखकको ज्ञात है, वैदिक साहित्यपर इस तरहका ग्रन्थ अबतक नही था। यह ग्रन्थ कैसा बन पड़ा है, इसका -विवेचन विज्ञ वाचक ही कर सकते हैं।

अत्यन्त कार्यव्यस्त रहते हुए भी उत्तर-प्रदेश-राज्यके शिक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री और श्रममन्त्री तथा प्रख्यात मनीषी डा॰ सम्पूर्णानन्दने जी इस ग्रन्थका महत्त्व-पूर्ण "आमुख" लिखनेकी कृपा की है, उसके लिये लेखक आभार मानता है।

अनेकानेक भाषाओ और विषयोके प्रख्यात पण्डित दर्शनकेसरी बन्धुवर पण्डित वाराणसीप्रसाद त्रिवेदी एम० ए०, काव्य-साख्य-तीर्थंके सत्परामर्शोके लिये भी लेखक अनुगृहीत है।

इस "वैदिक साहित्य"की फाइल वा छपे फार्म देखकर दिग्गज विद्वान् और जीवित विश्वकोष डा० गोपीनाथ कविराज एम० ए०, डी० लिट्०, विख्यात वेद-विज्ञाता डा० मडगलदेव शास्त्री एम० ए०, डी० फिल्० (आक्सन), भारत-प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रो० जयचन्द्र विद्यालंकार और वैदिक-साहित्य-विषयक अनेक ग्रन्थोके रचयिता साहित्याचार्य प्रो० बलदेव उपाध्याय एम० ए० ने जो अपनी अमूल्य सम्मतियां दी है, उनके लिये लेखक कृतज्ञ रहेगा।

"ज्ञानपीठ-लोकोदय-ग्रन्थमाला"के सम्पादक और संचालक तथा प्रसिद्ध विद्वान् बाबू लक्ष्मीचन्द्र जैन एम० ए० की प्रेरणा और

वैदिक साहित्य

तत्परताके ही कारण यह ग्रन्थ इतना शीघ्र प्रकाशित हो सका है। इसके लिये ग्रन्थ-लेखक आपको गतश साधुवाद देना आवश्यक समऋता है।

"ज्ञानपीठ"के सुयोग्य मन्त्री वावू अयोघ्याप्रसाद गोयलीयने वडी लगनसे इस ग्रन्थको सुन्दरता और शुद्धतासे छपाया है। इसके लिये लेखक आपको वहुत-वहुत धन्यवाद देना नहीं भूल सकता।

ग्राम कूसी', डाकखाना दिलदारनगर, जिला गाजीपुर। श्रीकृष्ण-जनमाष्टमी, स० २००७ विक्रमीय

रामगोविन्द त्रिवेदी

सम्पादकीय वक्तव्य

भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना और उसके प्रकाशनोका उद्देश्य व्यक्त करते हुए हमने अपनी पूर्वप्रकाशित रच्नूनाओका 'आमुख' प्राय इन वाक्योसे प्रारम्भ किया है –

"जैन, वौद्ध, वैदिक—भारतीय सस्कृतिकी इन प्रमुख घाराओका अवगाहन किये विना अपनी आर्यपरम्पराका ऐतिहासिक विकासक्रम हम जान नहीं सकते। सभ्यताकी इन्हीं तीन सरिताओकी त्रिवेणीका सगम हमारा वास्तविक तीर्थराज होगा। और ज्ञानपीठके साधकोका अनवरत यही प्रयास रहेगा कि हमारी मुक्तिका महामदिर त्रिवेणीके उसी संगमपर वने; उसी सगमपर महामानवकी प्राणप्रतिष्ठा हो।"

उपर्युक्त वाक्यमे जैन, वौद्ध, वैदिक धाराओका नामकम देते समय यह ज्यक्त करना इष्ट था कि प्रकाशन—योजनाएँ स्थिर करते हुए पहले जैन साहित्यको और फिर वौद्ध तथा वैदिक साहित्यको प्रमुखता दी जायगी, क्योंकि वैदिक और वौद्ध साहित्यकी अपेक्षा जैन साहित्य अभी कम प्रकाशमे आया है। प्रकाशनोका कम इस प्रकारसे चला ही था कि ज्ञानपीठके संचा-लको तथा सम्पादक-मङलको यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यद्यपि वैदिक साहित्यके अमुक-अम्क विशेष अगोपर प्रकाश डालनेवाला पाडित्यपूर्ण साहित्य थोडा-वहुत उपलब्ध हैं भी, किन्तु ऐसी एक भी पुस्तक नहीं, जो समस्त वैदिक साहित्यका तथा उसके आनुषिक ग्रन्थो और पूरक रच-नाओका सक्षेपमे एव सुबोध शंलीमे परिचयात्मक मौलिक ज्ञान करा सके। 'वैदिक साहित्य'का प्रकाशन इसी कमीको पूरा करनेके लिए, उक्त प्रकाशन-योजनाके पूर्वनिश्चित कममे परिवर्तन करके, किया जा रहा है।

यह हमारा सौभाग्य है कि वैदिक साहित्यके प्रकाड विद्वान् आंर परम्परागत धर्मशास्त्र, पुराण तथा भारतीय दर्शनोके प्रसिद्ध अध्येता श्री

पंडित रामगोविन्द त्रिवेदी, वेदान्तशास्त्रीने यह ग्रन्थ लिख देनेकी कृपा की। शास्त्रीजी आज तीस वर्षोसे वैदिक साहित्यके अध्ययन, अनुशीलन और प्रचारमे लगे हुए हैं। आपने सम्पूर्ण ऋग्वेदका हिन्दीमे अनुवाद करके आजसे प्राय २० वर्ष पहले आठ भागोमें प्रकाशित कराया था। आपका दूसरा ग्रन्थ 'दर्शन-परिचय' भी कई भागोमे छपा था। 'विष्णु-पुराण' ग्रन्थमे आपने १८ पुराणोका आलोचनात्मक दिग्दर्शन कराया हैं। अनेक पत्रोके सम्पादनके अतिरिक्त मासिक पत्र 'गगा'के 'वेदाक'के सम्पादकके रूपमे आपने ख्याति पायी है। त्रिवेदीजीने अपनी सहज प्रतिभा के वलपर सस्कृत, अग्रेजी, वगला, मराठी, गुजराती, नेपाली और ऋिओली भाषाओमें यथोचित गति प्राप्त की है। वैदिक साहित्यके प्रचारकी उद्दाम भावना आपको देशकी सीमाओके पार वर्मा, चीन, लका, मोरिशस, दक्षिण अफिका, न्यूगिनी, मेडागास्कर, जजीवार, रोडेशिया और पूर्व अफीका आदि देशोमे ले गयी, जहा आपने अनेक सास्कृतिक सस्याओकी स्थापना की । हमारा दृढ विश्वास है कि उपयोगिताकी दृष्टिसे 'वैदिक साहित्य' हिन्दीमे अद्वितीय प्रमाणित होगा। वैदिक साहित्यका इतना मौलिक सागोपाग समीक्षण हिन्दी तो क्या, सम्भवतया भारतकी अन्य भाषाओमें भी उपलब्ध नहीं हैं। पुस्तकके लगभग ५०० पृष्ठोमें अवतक प्राप्त ११ वैदिक सहिताओ, १८ जाह्मण-ग्रन्थो, ६ आरण्यको और २२० उपनिषदोकी मूल ज्ञानराशि और उनके सम्बन्धमे अन्य ज्ञातव्य बातोको भी त्रिवेदीजीने सार रूपमे रख दिया है।

हमें इस बातकी विशेष प्रसन्नता है कि पुस्तकका 'आमुख' विख्यात विद्वान् और राजनैतिक नेता डाक्टर सम्पूर्णानन्दजीने लिखकर हमे उपकृत किया है। पुस्तकके अनुरूप ही डा॰ सम्पूर्णानन्दजीने अत्यन्त सुन्दर ढगसे वैदिक साहित्यकी मूल भावनाओ और अनुपम महत्त्वको ओजस्वी भाषामें सार रूपसे समकाया है। उनकी भूमिका वैदिक साहित्यके विद्यार्थीको एक निश्चित दृष्टि देती है, जिसके प्रकाशमे सारा वैदिक साहित्य वाद- प्रतिवादके क्षेत्रसे ऊपर उठ जाता है; क्योंकि वह श्रद्धाका विषय बन र्

"अमुक यज्ञ करनेसे अमुक फलकी प्राप्ति होगी, यह बात व्रात् अनुभवसे नही निकल सकती। इस प्रकारके दृष्टादृष्ट ,विषयोका प्रतिपादन करनेमें ही वेदका परम प्रामाण्य है।"

नि सन्देह, वेद और वैदिक साहित्यकी महत्ताका यह एक प्रमुख विचार-क्षेत्र है, किन्तु वैदिक साहित्यका एक उच्चतम नैतिक, राष्ट्रिय और अन्ताराष्ट्रिय महत्त्व भी है, जिसे न श्रद्धाके अवलम्बकी अपेक्षा है, न वैदिक याज्ञिक निष्ठाकी। विद्वान् भूमिका-लेखकने वैदिक साहित्यकी इस विशेषताकी ओर सकेत किया है, पर इसे गौण माना है।

वेदका यह गौण पहलू अर्थात् उसकी उच्चतम नैतिकता और राष्ट्रियता आज हमारे देशके लिए अपिरिमित महत्त्वकी हैं। वैदिक युगके मनीषियों और अलौकिक द्रष्टाओकी वाणीमें हमें धर्मकी मूल प्रेरणाओका स्फुरण मिलता है—धर्मका वह रूप, जो सार्वदेशिक और सार्वकालिक नैतिकताके कारण अनुभूत और ग्राह्य हैं। धर्मकी व्यापकताके विषयमें कहा गया हैं—

> ध्रुवां भूमि पृथिवीं धर्मणा धृताम् जिवां स्योनामनु चरेम विज्ञवहा । (ग्रथर्व०१२.१)

"यह ध्रुव और अचल भूमि, यह पृथ्वी, जो धर्मद्वारा धारण की गयी है, हम एस शिव-सुख-दायिनी भूमिपर जिद्दान्त विचरण करें।"

अयर्ववेदमें प्रायः ऐसे धार्मिक और दार्शनिक तत्त्वोंका उल्लेख हैं, जो एक ग्रोर ऋग्वैदिक कालकी सभ्यतासे पूर्वके हैं और दूसरी ग्रोर उसी परम्पराके कमागत विकास ग्रीर व्याख्याके साथ ऋग्वेदकी रचना-कालके सामियक ग्रथवा रचनाकालके बादके हैं। ग्रार्थ ग्रीर ग्रार्थेतर सभ्यताग्रोकी मान्यताग्रो भीर विचारोके ग्रादान-प्रदान द्वारा विकसित यह धार्मिक तत्त्व कही-कहीं यज्ञ-परक, इन्द्रादि-देवतामूलक मान्यताग्रोसे मेल नहीं खाते। इसका परिहार कभी कभी 'वेदत्रयी' ग्रथांत् ऋक्, वैदिक ऋषियोने धर्मको जीवनयात्राके लिए उपयोगी वताया है, जो उनके अनुभवकी उपज है। "सुगा ऋतस्य पन्थाः"—(ऋग्वेद ८३१३) धर्मका मार्ग सुखसे गमन करने योग्य है। "सत्यस्य नाव. सुकृतसपी-परन्" (ऋ०६७३१)—सत्यकी नाव ही धर्मात्माको पार लगाती है।

इसी साहित्यमें हमें उस चरम अहिंसाके भी दर्शन होते है, जो भारतीय सस्कृतिकी सारे विश्वको देन है और आज भी जिसका सन्देश ससारको देनेकी क्षमता रखनेके कारण भारत अन्ताराष्ट्रिय नेतृत्वकी कल्पना कर रहा है। अहिंसाकी शुद्ध सर्वग्राही परिभाषाके लिए आजकल हम प्रसिद्ध जैनाचार्य उमास्वातिके 'तत्वार्थ-सूत्राधिगम'का यह सूत्र प्रस्तुत करते हैं —

"प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा।"

प्रमाद (असावधानी और असयम) के कारण प्राणोका व्यपरोपण करना-किसी जीवको ठेस लगाना-हिंसा है। अथर्ववेदमें प्राचीन मूल-धारासे यह विचार इस प्रकार लिया गया है -

"मा जीवेभ्य प्रमद।" (श्रथर्व ८.१.७)

जीवोंके प्रति प्रमादी मत वनी ।

'प्रमाद' शब्द अपने समूचे अर्थमे अत्यन्त विशद है । अथर्ववेदमे हिंसाके प्रकरणमे ठीक इसी शब्दका प्रयोग सास्कृतिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है ।

यजुः श्रीर साम, केवल तीनको ही वेद मानकर किया जाता है। पुस्तकके लेखक इस मतको नहीं मानते मालूम होते। उनके लिए श्रथवंवेद समान रूपसे प्रामाणिक है। वेदत्रयीका श्रथं वेदोमें तीन प्रकारकी रचनाश्रो— गद्य, पद्य श्रीर गेय—से है। धर्मकी इस परिभाषाको श्राचार्य समन्त-भद्रने रत्नकरण्ड-श्रावकाचारमें इस प्रकार दिया है:—

देशयामि समीचीन धर्मं कर्मनिवर्हुण

ससारदु.खतः सत्त्वान् यो घरत्युत्तमे सुखे।

कर्मों का नाश करनेवाले सच्चे धर्मका में उपदेश करता हूँ। धर्म वह है, जो जीवोंको ससारके दु खसे छुडाकर (और उपर उठाकर) उत्तम मुखमें धारण करे। कृषि-कर्ममें लीन वेदकालीन गृहस्थ, भूमि जोतते हुए दयाई और विनम्म होकर, सरल भावसे पुकार उठता है -

> 'यत् ते भूमे विखनामि क्षित्रं तदिष रोहतु । मा ते ममं विमुग्वरि मा ते हृदयमिष्पम् ॥"

हे भूमि, मैं तुम्हें जहाँसे खनूँ, वह शीघ्र ही (प्राणींसे) हरा-भरा हो जाय। मैं तुम्हारे ममंपर आघात न करूँ, मैं तुम्हारे हृदयको न्यथित न करूँ।

जिन वेदग्रथोमे नरमेघ और अश्वमेघका वर्णन है, उनमे इस दिव्य अहिंसाके दर्शन कर हम विमुग्ध हो जाते है।

वेदकी एक और विशेषता, जो सदासे स्फूर्तिदायिनी रही है और आजके युगमें हमें जिसके महत्त्वको विशेष रूपसे समभना चाहिए, वह है वैदिक वाड मयमें ध्वनित तत्कालीन राष्ट्रकी प्रबुद्ध चेतना, तत्कालीन मानवका सवल व्यक्तित्व। पिछले ५० वर्षोमें हमारे सामने जिस इतिहासकी आवृत्ति हुई है और आज हम इतिहासकी जिस धारासे गुजर रहे है, वह हमें प्रेरित करती है कि हम वेदवाणीमें आरम्भिक राष्ट्र-जागरणकी प्रभातीके स्वर सुने और समभे कि राष्ट्रका उदय, सगठन और समुस्थान कैसे होता था।

उस दिन उस प्रबुद्ध मानवने अपनी मातृभूमिके साथ आत्मसात् होकर बालककी भाति किलकारी भरी थी-

"माता भूमिः पुत्रो स्रहं पृथिच्याः ।" (स्रयः १२.१.१२) यह भूमि मेरी माता है, मैं पृथ्वीका पुत्र हू । उसने अपने नेताकी पुकार सुनी थी—

''उपसर्प मातरं भूमिम्।" (ऋ. १०.१८.१०)

मानृभूमिको सेवा कर।

और उसने अन्य पृथ्वीपुत्रोके साथ खडे होकर प्रतिज्ञा की थी--

"यतेमहि स्वराज्ये ।" (ऋ. ५.६६.६)

(आओ) एम खराज्यके लिए सदा प्रयत्नशील रहें।

अनेक देवताओकी उपासना करनेवालोके वीच उस स्वावलम्बी महा-महिम मानवने गर्वोन्नत स्वरमे कहा था-

"न ऋते आन्तस्य सख्याय देवाः।" (ऋ. ४.३३.११)

विना स्वयम् परिश्रम किये देवोंको मैत्री प्राप्त नहीं होतो।

और उसका इससे भी अधिक उन्नत और गौरवशील स्वर सुनाई देता है अथर्ववेदमे—

'कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सन्य श्राहितः।" (श्रयः ७.५२.८) पुरुषार्थं मेरे दाहिने हाथमें और जय बाये हाथमें है।

यह प्रतापी व्यक्ति जब अपने साहस और श्रमसे गृहनिर्माण करवाता था, तो प्रवेशके समय उसकी भावना दर्प और दम्भकी नहीं होती थी, वह अपने आत्मसतोषकी आभासे दीप्त, कल्याणकारी तथा मैत्री भावसे सम्पन्न चक्षुसे ही इन घरोको देखता था—

> "गृहानैमि मनसा मोदयान, ऊर्ज विभाद् वः सुमितः सुमेवाः। ग्रघोरेण चक्षुषा मित्रियेण गृहाणा पश्यन्यय उत्तरामि ॥" (ग्रथः ३.२६.१.)

में प्रसन्न मनसे घरमें आता हू, शक्ति और सामर्थ्यंको पुष्ट करता, मितमान् और मेथावी, कन्याणकारी और मैत्रीपूर्ण चक्षुसे इन्हें देखता हूँ और इनमें जो रस है, इसे बहुण करता हू।

आश्चर्य नहीं कि यह स्नेहशील सुखी मानव प्रवासमें रहते हुए घर लौटनेके लिए आकुल हो उठता है—

"येषामध्येति प्रवसन् ।" (पैप्प०३.२६.४)

(घर) जिनकी याद हमें प्रवासमें आती रहती है।

राष्ट्रके कर्णधार इन उदारचेता मनुष्योने धन और परिग्रहके प्रति कही-कही अद्भृत अलिप्साकी मावनाका प्रचार किया है। वेदके सहस्रो मत्रोमें जहा सैकडो देवताओसे अनेकानेक याचनाएँ की गयी है और जिन याचनाओ—आकाक्षाओको अपरिमित प्रलोभनो द्वारा यज्ञ-साधकोने इसलिए प्रेरित किया है कि उनकी प्राप्तिमें वह साभीदार थे, उन वेद-ग्रन्थो मे उत्कृष्ट त्याग-भावना और अिकचनत्व देखकर आधुनिक समाजवादकी नूतनता समाप्त हो जाती है । वैभवके प्रति उनका अनुभूत दृष्टिकोण है – "श्रोहि वर्तन्ते रथ्येव चकान्यमन्यमुपतिष्ठन्ति रायः।"

(汞. १०.११७.५)

राय (धन-सम्पिता) रथके पहियोंकी तरह आवर्तित होनेवाली है। कभी एकके पास रहती है, कभी दूसरेके पास।

केवल यही नही कहा कि-

"मा गृघः कस्य स्विद्धनम् ।" (यजु०४०.१)

'किसीके धनपर मत छळचाओं।

किन्तु यह भी घोषित किया है कि जो खार्थी है, उसका अन्न उपजाना न्यर्थ है। इस प्रकारका स्वार्थपूर्ण उत्पादन ही उस व्यक्तिका सहार करता है—

''मोघमन्नं विन्दते श्रप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत् स तस्य ।" इस ऋषिकी वात्सल्यपूर्णं, आग्रहपूर्णं, स्वात्मानुभवपूर्णं वाणी देखिए; वह कहता है, "सत्यं ब्रवीमि वध इत् स तस्य"—"में सच कहता हूँ, इस प्रकारका स्वार्थपूर्णं अन्न-इत्पादन स्वय उत्पादकका वध करा देता है।"

''नार्यमणं पुष्यति नो सखायं

केवलाघो भवति केवलादी।" (ऋ. १०११७६)

जो धनको न धर्ममें लगाता है, न अपने मित्रको देता है, जो 'केवलादी'—अपना हो पेट पालनेवाला है, वह 'केवलाघ'—साक्षात् पापमय है।

इसीलिए इन अनुभवी पूर्वजोने कर्मठ पुरुषोके सामने आदर्श रखा था -

"शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर।" (ग्र. ३.२४.५) सैकडों हाथोंसे इकट्ठा करो और हजारों डाथोंसे बांट दो।

सक्षेपमे, अथर्ववेदके ब्रह्मांपिने यहा तक व्यवस्था कर दी है—
'समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योक्त्रे, सह वो युनिष्म ।"

(अथ. ५.१६.६)

तुम लोगोंका पानी समान हो, तुम्हारा अन्न समान हो। तुम सबको समान प्रधनमें बांधता हूँ, तुम एक दूसरेके साथ सम्बन्धित रही।

इस मन्त्रके अर्थमें यदि यह सन्देह हो कि इस प्रकारका वधन, इस प्रकारका समान अन्न ही नही, पानी भी, मनुष्योमे कैसे सार्थक होगा, तो पशुलोककी यह दूसरी उपमा सुनिये—

"सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः।

श्रन्योऽन्यमभिनवत वत्सं जातमिवाध्न्या ॥" (पैप्पलाद० ४.१६१)

अप सबसे दोचसे विद्वेषको हटाकर में महदयता और समनस्कताका प्रचार करता हूँ, आप सब एक दूसरेसे इम प्रकार प्रेम करें, जिस प्रकार गी वछड़ेसे प्रीति करती है।

सहज प्रश्न होता है, कीनसा समाजवाद या साम्यवाद ऐसा होगा, जो सिद्धान्त रूपमें इससे आगे जायगा ?

वैदिक साहित्यपर ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार करते समय सबसे वडी कठिनाई यह आ उपस्थित होती है कि वेदके प्राय प्रत्येक पहलूपर विवाद है और विविध मान्यताएँ है। समारकी किसी भी भाषाका इतना विपुल साहित्य इतने प्राचीन रूपमे प्राप्त नही है। आयोंने जिस महान् प्रयत्न, सुभ और श्रमसे इस साहित्यको सहस्राव्दियो तक सम्हाले रखा है, वह विश्वमे निराला उदाहरण है। मनुष्य अपने श्रममे नही चुका, पर प्राय ऐमा हुआ है कि समय और परिस्थितिया उसे भटकाती रही है, उसे मुखर और मूक करती रही है। देशोके मानचित्र इस प्रकार बदल गये कि आज उनके पूर्व रूपकी कल्पनाको कल्पना तक मानना कठिन हो गया है। सामाज्य, सस्कृतिया और इतिहासकी परम्पराएँ परिवर्तित, ध्वस्त और नवनिर्मित होकर पुन पुन अनेक प्रैत्यावर्तनोको पार करती रही है। ऐसी स्थितिमे यह कहा सम्भव था कि प्राणोकी रक्षासे भी लाचार मानव इतने विजाल और विस्तृत साहित्यको केवल कठगत वनाये पीढियो के वाद पीढियोको उत्तराधिकारमे दिये चला जाय । किन्तु यह आञ्चर्य-जनक घटना घटी है और इसीलिए वेदका अस्तित्व विश्वका विस्मय है! पर, जव मूल वेदघारी मानवके वजानुवश विजयकी प्रेरणा, पराजयकी प्रतारणा अथवा प्राणरक्षाके निमित्त आश्रय और अन्नकी खोजके कारण इधरसे उधर स्थानच्युत हुए, तो इन उपजातियोका सबध अन्य उपजातियो से विच्छिन्न होता गया। कालान्तरमे परिवर्तित जलवायुके कारण नये उच्चारण और अन्य मानसिक अथवा परिस्थिति—जन्य कारणोसे शब्द, अर्थ और भावमे नये परिवर्तन तथा मौलिक मान्यताओमे भी अन्तर आ गया।

इस सबधमे कुछ बाते विशेष रूपसे उल्लेखनीय है-

१ वेदमन्त्रोके शुद्ध उच्चारणपर अत्यन्त अधिक जोर दिया गया है और यहा तक कहा गया है कि स्वर और वर्णके अशुद्ध प्रयोगके कारण मत्र वज्र बनकर स्वय यजमानका ही सहार कर देता है।

"मन्त्रो होनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात् ।"

जवाहरण दिया गया है कि मंत्रपाठीका अभिप्राय था कि इन्द्रशत्रु अर्थात् इन्द्रके शत्रुकी वृद्धि हो, किन्तु जिस ढगसे यह समासयुक्त शब्द पढा गया, उसमे स्वरभेद हो गया और इन्द्रके शत्रु (वृत्रासुर) की अभि-वृद्धिकी जगह स्वयं इन्द्र, जो शत्रु है—उसकी अभिवृद्धि हो गयी। यजमान वृत्रासुर मारा गया।

वैदिक कालमे उच्चारणकी विभिन्नतासे ही 'आर्य' और 'म्लेच्छ' का भेद किया जाता था। असुरोको 'मृध्यवाच' कहा गया है। श्रतपथ-ब्राह्मणमे पराजित असुरोके युद्ध-ऋन्दनका उल्लेख है—

'ते श्रसुरा श्रात्तवचसो हे श्रलवो हे श्रलव इति वदन्तः पराबम्बुः।" अर्थात् वे असुर 'हे अलवो, हे अलवो' इस प्रकार कहते हुए पराजित हो गये।

असुरोका अभिप्राय 'हे अर्य', 'हे शत्रुओ' कहनेका है, किन्तु वह 'र' का 'ल' और 'य' का 'व' उच्चारण करते है और अरय को अलवः वना देते हैं। मूल भाषा वहीं है। अब कल्पना कीजिये कि शपतथ-ब्राह्मणका पाठ करनेवाला कोई द्विज भारतके किसी सीमाप्रान्तीय गावमें रहता है। वह देखता है कि मुसलमान 'अल्ला', 'अल्ला' पुकारते हैं और मुसलमान उसकी दृष्टिमें असुर तथा म्लेच्छ हैं ही, तो वह शतपथबाह्मणमें दिये उक्त वाक्यके आधारपर अलवा और अल्लाके उच्चारणकी समानता देखकर तत्काल यह धारणा बना सकता है कि वेदमें असुर-रूपमें मुसलमानोका और उनके अल्लाह का वर्णन है। इस तरह उच्चारण-भेदके आधारपर अर्थभेद हो जायगा और इतिहासका कम समभनेवाला यदि कोई व्यक्ति भूल सुभायगा तो विवाद खडा हो जायगा। हो सकता है, काशीके विद्वानोमें ही आज भी ऐसे पडित हो, जो शतपथब्राह्मणके उक्त उद्धरणका यह अर्थ लगाते हो।

ऊपर हमने देखा कि वर्णके उच्चारणभेदकी वात तो दूर, मात्र स्कर के उच्चारण-भेदसे यजमान वृत्र मारा गया। किन्तु वेदकी प्रचित्त उच्चारण शैलियोमे कही-कही वर्णों के उच्चारणमें गम्भीर अन्तर है। यजुर्वेदकी वाजसनेयशाखाके अनुयायी 'व'का उच्चारण 'ख' करते है। 'सहस्रशीर्षा पुरुष' मत्रका उच्चारण वह करेगे 'सहस्रशीरखा पुरुख'। यह ठीक है कि इस विभिन्नताके समर्थनमें कोई शास्त्रीय व्यवस्था उपलब्ध होगी और यजमान घातसे वच जायगा, किन्तु भाषाशास्त्रीके निष्कर्षमें उस व्यवस्थासे कोई अन्तर नहीं पडेगा। उसको यह मानना ही होगा कि कालान्तरमें वेदके मूल मत्रोका पाठान्तर और अर्थान्तर हो गया।

२ यह तो रही स्वर, वर्ण और शब्दोंके परिवर्तनकी बात । वेदमत्रों के अर्थके विषयमें तो विवाद सदासे ही चला आ रहा है। आश्चर्यंजनक वात यह है कि जितना समय बीतता जाता है, जितनी अधिक छानबीन होती जा रही है, विवादका क्षेत्र उतना ही विस्तृत होता जा रहा है। सस्कृत भाषाकी यह विलक्षणता है कि व्युत्पत्तिके आधारपर इसके प्रत्येक शब्दके अनेक अर्थ किये जा सकते-है। मूल धातुमे प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर सिन्य और विग्रह, आगम और परिहार द्वारा मनचाहा अर्थ लगाया जा

सकता है। यद्यपि शब्द भावानुगामी है और व्यवहारमे लौकिक सस्कृतके शब्दोके अर्थ भी निश्चित है; किन्तु विवाद उपस्थित हो जानेपर प्रत्येक पक्ष उसी शब्दमे अपना अर्थ आरोपित कर सकता है। जैसा कि लेखकने इस ग्रन्थमे दिखाया है, यास्कने वेदार्थ करनेकी अनेक प्रणालियोंका और पक्षोका उल्लेख किया है। वेदोका अर्थ निम्नलिखित पक्षोने अपने-अपने ढगसे किया है और आदिसे अन्त तक अपने पक्षकी विचारप्रणालीकी सार्थकता वेदोसे सिद्ध की है— '

१. आधिदैवत ४ ऐतिहासिक ७. परिव्राजक २ आध्यात्मिक ५ नैदान ५. पूर्वयाज्ञिक ३ आख्यानसमयपरक ६ नैरुक्त ६. याज्ञिक

लेखकने दिखाया है कि स्वय यास्कने लगभग एक दर्जन निरुक्तकारों के मतका उल्लेख किया है और दिखाया है कि उन्होने किस प्रकार एक शब्दके विभिन्न अर्थ करके मन्त्रोको विभिन्नार्थक वनाया है। सायणके मतानुसार वेदोमे तीन प्रकारकी भाषाओका प्रयोग है—समाधि भाषा, परकीय भाषा और लौकिक भाषा। उदाहरणार्थ, इन्द्रके विभिन्न अर्थ ह-ईश्वर, देव, ज्ञान, विद्युत्। इसी तरह धृत्रके विभिन्न अर्थ असुर, अज्ञान, मेघ और असुरोके राजा किये जाते हैं। पृक्तिके इतने अर्थ है-मरुतोकी माता, पृथ्वी, आकाश, मेघ। इसी तरह गौ शब्दके अर्थ गाय, किरण, जलधारा, इन्द्रिय और वाणी है। ऋग्वेदके प्रथम मडलके १६४ वें सूक्तके पैतालीसवे मत्रकी व्याख्या सायण और पतजलिने ७ प्रकारसे की है। स्वामी दयानन्दने तो ऐतिहासिक या भौगोलिक नामोका भी यौगिक अर्थ किया है। भरद्वाज, वसिष्ठ और विश्वामित्रका अर्थ वह ऋमश मन, प्राण और कान करते हैं। अनेक यूरोपीय विद्वानों, विशेषकर डाक्टर रेलेकी तो यह धारणा है कि वेदमे देवताओके कियाकलाप मनुष्य के मन और चैतन्यकी विभिन्न कियाओके द्योतक है।

वेदार्थके सम्बन्धमे इतनी मतविभिन्नता देखकर और सम्भवतया

वितडावादसे हताश होकर एक सम्प्रदाय ही ऐसा उत्पन्न हो गया—कौत्स सम्प्रदाय—जिसने प्रचार किया कि मन्त्रोका कुछ अर्थ ही नही—"ग्रनर्थ-का हि मंत्राः।" उनका मत है कि वेदमत्रोका उच्चारण मात्र कर देनेसे ही फलकी सिद्धि हो जाती है।

३. वेदोके अर्थका विचार करते हुए इस बातको भी दृष्टिमे रखना बहुत आवश्यक है कि जो अर्थ किया जाय, वह ऐतिहासिक दृष्टिसे, पूर्वापर सम्बन्धकी उपयुक्ततासे, भाषाके विकास-क्रमकी स्थितिसे, पूर्वोत्तर विचार-धाराओकी कमानुगत शृ खलासं तथा मत्र-रचयिता या मत्रद्रष्टाकी तत्का-चीन सभावित भौतिक तथा मानसिक परिस्थितियोके सामजस्य द्वारा समर्थित हो। खोज-शोध करनेवाले निष्पक्ष विद्वानीका वैज्ञानिक दृष्टि-कोण यही है। पर इस तरहका अनुशीलन विना सारा जीवन खपाये बडेसे बडे विद्वान्को भी उपलब्ध नही। इसके लिए वैदिक साहित्यके रचनाकालसे लेकर आजतक, अवतक, जो अनुशीलन हो चुका है, उस सवका ज्ञान होना चाहिये। कितना दीर्घकाल है यह और कितनी विवादास्पद है इसकी दीर्घता ! वेदोका रचनाकाल श्रद्धालुओको दृष्टिमें अनादि, पाश्चात्त्य विद्वानोकी दृष्टिमे साढे तीन हजार वर्षसे लेकर पाच हजार वर्ष तक, लोकमान्य तिलकके मतसे १० हजार वर्ष और पुस्तकके विद्वान लेखक तथा भूमिकालेखकके मतसे यह समय २५ हजार वर्षसे ५० हजार वर्ष तक है। इतने लम्बे इतिहासकी परम्पराओका सामजस्य बिठाना तो दूर, इसकी स्थूल घटनाओका ज्ञान प्राप्त करना भी कठिन है। तथ्यकी प्राप्ति तो और भी कठिन है।

कहते हैं, अग्रेज जातिके पराक्रमी पर्यटक और विद्वान् सर वाल्टर रेले जब राजनैतिक विरोधके कारण 'टवर आफ लन्दन'के बन्दीगृहमे बन्द थे, तो उन्होने अवकाशका सदुपयोग करनेके लिए ससारका इतिहास लिखना प्रारम्भ किया। जब वह लिख रहे थे तो एक दिन जेलके दरवाजेपर उन्होने हल्लागुल्ला सुना। खिड़कीसे फाककर देखा तो कोई विशेष घटना घटित हो जानेके लक्षण नजर आये। नीचे जाकर उन्होने जेलरोसे पूछा कि क्या बात है ? जेलरोने बताया कि किसी आदमीकी हत्या हो गयी है। आगे छानबीन की तो यह पता ही न चला कि हत्या कैसे और किसके द्वारा हुई। हताश होकर उन्होने कहा, "जब मैं अपनी नाकके नीचे घटित घटनाका भी तथ्य मालूम न कर सका, तो मैं ससारका इतिहास क्या खाक लिखूगा ?" उन्होंने कलम फेक दी।

यदि वेद-सम्बन्धी मूल साहित्य भी पूरा पूरा प्राप्त हो जाय, विशेपकर सिहताएँ और ब्राह्मणग्रन्थ, तो मूलपाठो और व्याख्याओं से सादृश्यके आधार पर वहुतसे अस्पष्ट स्थलोका स्पष्टीकरण हो जाय। ऋग्वेदकी २१ गाखाओं में केवल १ और यजुर्वेदकी १०० शाखाओं में केवल ५ ही उपलब्ध हैं। सामवेदकी एक हजार और अथर्ववेदकी ६ शाखाओं का उल्लेख मिलता हैं। इस प्रकार वेदकी ११३० शाखाओं सम्भावना मुवितकोपनिपद्के उल्लेखसे ध्वनित होती है। इनमेसे केवल ११ सहिताएँ ही प्रकाशमें आयी है।

४ वैदिक साहित्य अपने समूचे आनुषिगक ग्रन्थोंके प्रकाशमे जिस सम्यता और संस्कृतिका दिग्दर्शन कराता है, वह सहस्राव्दियोंके ऋमिक विकासके आधारपर ही समभी जा सकती है। देशके विभिन्न प्रदेशोंमें, जातिके विभिन्न वर्गोंमें और समाजके विभिन्न स्तरोंमें अनेक समयोंमें अनेक प्रकारकी जीवनचर्या और उससे उत्पन्न होनेवाली सांस्कृतिक मान्यताएँ रही है। परम्पराएँ भी चली है और स्वतन्त्र चिन्तन भी चला है। 'स्तोमं जनयामि नव्यम्'—(ऋ०१-१०६-२)में नया स्तोत्र वनाना हूं—यह कहनेवाला कि और द्रष्टा पुरातन संस्कृतिको वहन करके ही संतुष्ट नही हुआ होगा, उसने उस संस्कृतिके विकासमें नई भावनाओं और नई प्रेरणाओंका सृजन भी किया होगा।

वैदिक साहित्यका बहुत बडा भाग यज्ञ, अनुष्ठान और कियाकाडके विधि-विधानोसे सम्बन्धित है। यह विधान इतने गूढ और रहस्यमय घे अथवा यो कहे कि यह इतने दुर्बोध तथा दुर्गम बना लिये गये थे कि ब्राह्मणोके अतिरिक्त अन्य किसी वर्गका इनपर अधिकार ही नहीं रह गया था और न कोई इनके विकासमे नये क्रुतित्वका योगदान दे सकता था। यथार्थ वात यह प्रतीत होती है कि वैदिक क्रियाकाडके समर्थक गुरु-पुरोहितोने प्राणपणसे यही प्रयत्न किया है कि उनकी यज्ञानुष्ठानमयी सस्कृति जीवन और कालके परिवर्तनोकी छायासे बची रहे और वह सदा उनकी प्रतिष्ठा, अधिकार और अर्थोपाजनका चिरन्तन साधन वनकर वशके लिए धरोहरका काम करती रहे।

देशमे वसनेवाली वहुसख्यक आर्येतर जातियोके प्रवल प्रभावसे वचने के लिए ही आर्योने अपने ऊपर विधि-निषेधात्मक बन्धन लगाये थे। वर्णाश्रमकी व्यवस्था भी इसी उद्देश्यसे की गयी मालूम होती है। इस योजना का लौकिक, आर्थिक या राजनैतिक उद्देश्य कुछ भी रहा हो, इसका एक सास्कृतिक सुखद परिणाम यह निकला कि वेद-ग्रन्थोकी घरोहर सुरक्षित रह सकी। यदि इतर जातियोके तत्कालीन साहित्यका ससारसे लोप हो गया है, तो उसका एक कारण यह भी है कि उन जातियोके साहित्यसर्जकों को किसी ऐसी उद्दाम प्रेरणाका आकर्षण प्राप्त नही था, जो उनके वशजोंके लिए अधिकार, अर्थ और धार्मिक नेतृत्वके अर्जन और सरक्षणकी आधार-शिला हो सकती। इसीलिए वैदिक ऋत्विकोंके वशजोंको उनकी सूफ्कूफ और नीतिज्ञताकी सराहना अवश्य करनी होगी। वेदके अन्य अध्येताओंके लिए भी बाह्मण-वर्गका यह महारथी प्रयत्न आकर्षणका विषय है।

५ जैसा कि ऊपर लिखा गया है, वैदिक संस्कृतिके व्यवहारिक रूपमें यज्ञानुष्ठानोका विस्तृत विधि-विधान बहुत वडा महत्त्व रखता है। सोम, हिव और पाक संस्थाओं सात-सात यज्ञों गणनाके अनुसार नीचे लिखे २१ प्रकारके यज्ञों विस्तृत वर्णन वैदिक साहित्यमें मिलता है—

१ अग्निष्टोम, २ अत्यग्निष्टोम, ३ उनथ्य, ४ षोडशी, ५ वाजपेय, ६ अतिरात्र, ७ आप्तोर्याम, ८ अग्निहोत्र, १० दर्श, ११ पौर्णमास, १२ आग्रायण, १३ चातुर्मास्य, १४ पशुवन्ध, १५ सायहोम, १६ प्रातर्होम, १७ स्थालीपाक, १८ नवयज्ञ, १६ वैश्वदेव, २० पितृयज्ञ और २१ अष्टका।

प्रत्येक अनुष्ठानमे कितने प्रकारकी कियाएँ होती थी और प्रत्येक कियाके लिए किस प्रकार अलग अलग मत्रोका ओर अनुयोगोका विधान था, इसका अनुमान उन ४६ कियाओकी सूचीसे लगेगा, जो दर्श या पौर्ण-मासके (क्योंकि कही कही दोनोको एक माना गया है) यज्ञके अनुष्ठानमें करनी पडती हैं। यह सूची इस ग्रन्थके 'यज्ञ-रहस्य' नामक अध्यायके अन्तमे दी हुई है।

जिन यज्ञोक अनुष्ठानके लिए इतने लम्बे-चौडे कियाकाडका उल्लेख है, उनके सम्बन्धमे यह भी अभी विवादग्रस्त है कि इन यज्ञोमे पशुविल होती थी या नहीं। ऐतिहासिक दृष्टिसे वेदोका अध्ययन करनेवालोका स्पष्ट मत है कि वेदोमे नरमेध, अश्वमेध और अजमेध यज्ञसे मनुष्यकी, घोडेकी और वकरेकी आहुतिसे अभिप्राय है। ऋग्वेदमे 'पवव वाजिनम्'से 'पकाये हुए घोडे'के खानेका अभिप्राय भलकता है। पर, आजके दिन लाखो शाकाहारी ब्राह्मणोका मत है कि (१) यज्ञोमे जीव-वध नहीं होता था। नर, अश्व और अज शब्दोका आध्यात्मिक अर्थ है। पशुविलके स्पष्ट उत्तेयका परिहार इस प्रकार भी किया जाता है कि (२) पशुयज्ञो में आटेके पिड आदिका अनुकल्प (वदल) चलता था या(३) पशुविलका विधान तामसिक लोगोंके लिए था अथवा यह कि (४) कित्युगमे पशु-चिलका निपेध है। विद्वान् लेखकने अमिमत दिया हे, "लेखकके मतसे चारो उत्तर यथास्थल ठीक हो सकते है।" अर्थात् विवादकी सामग्री यथादत् मीजूद है।

तटस्य दृष्टिसे देखे तो समभ जायगे कि यजकी भावना, यजके दार्ज-निक्क आधार और धार्मिक प्रयोजनके पीछे विकासका एक लम्बा इतिहास हैं। वैदिक यज्ञोके लम्बे और गूड क्रियाकाडको कितना ही वाधकर और क्रिकेमें कमकर रखा गया हो, यजकी आधारभून मूलभावनाओमे चूडान्त परिवर्तन होना रहा हैं। मनुष्यकी बिलसे लेकर वनस्पतियो द्वारा यज्ञ नम्पादिन करनेके जान्धीय विधान नक पहुचने-पहुचते मनुष्यको अनेक गतनी और भीषण धार्मिक क्रान्तियोमेसे गुजरना पड़ा होगा। यह भी स्पष्ट है कि इस क्रान्तिके नेतृत्व और सफल सम्पादनमे उन मनीषियोका प्रभाव उत्तरोत्तर कियाशील होता रहा होगा, जो अहिंसक संस्कृतिके अनु-यायी या समर्थक थे। इस विकास-प्रयत्नकी क्षाकी हमें शतपथमें ही मिल जाती है।

"आदिमें विलके लिए पुरुष या ईश्वर मनुष्यके शरीरमें गया। परन्तु
तन्नारोचत—वह उसको अच्छा नही लगा। फिर वह गऊके शरीरमें
गया। वह भी अच्छा नही लगा। इसके वाद घोडे, फिर भेड, वकरीके
शरीरोको छोडा। अन्तमें उसने औषधियोमे प्रवेश किया। यह उसे
अच्छा लगा। इस छोटेसे आख्यानमे उन सैकडो या हजारो वर्षोका इतिहास
वन्द है, जिनमें नरमेधसे आर्ययाजक फल, फूल, पत्तियोकी विल या हिंव
तक पहुचे।" (श्रीसम्पूर्णानन्द लिखित 'आर्योका आदि देश', पृष्ठ २३८)।

गीताके समय तक पहुचते पहुचते यज्ञ शब्दके अर्थमे, यज्ञके प्रयोजनमें ही आमूल परिवर्तन हो गया। इसका भाव हो गया, 'नि.स्वार्थ पूजन'। महात्मा गाधीने इस भावको और आगे वढाया और यज्ञका अर्थ किया, 'परोपकार'। गीताने यज्ञका अर्थ और प्रयोजन ही नही वदला, उसने कियाकाडका सर्वथा परिहार भी कर दिया। इससे भी अधिक उसने वैदिक देवताओकी उपासनाका भी वन्धन नही रखा। गीताने कहा—

"येऽप्यन्यदेवता-भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः।

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥" म.२३.

है कीन्तेय ! जो श्रद्धापूर्वेक दूसरे देवताको मजते हैं, वे भी मले हो विधिरहित भर्जे, मुझे ही भजते हैं।

यहा हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि गीता एक उपनिषद् है, अतः वेदका महत्त्वपूर्ण अग है। गीताका कथन वेदका ही कथन है।

किन्तु कहा ऋग्वेदकी यह याचना-

"यावया वृवयं वृक यवयस्तेन भूम्ये अया नः सुतरा भव।" (ऋ० १०.१२७.६)

हमसे भेड़ियोंको दूर करो, चौरोंको दूर करो, हे रात्रि, हमारे लिए पार जाने -योग्य (सुतर) बनो। और कहां गीताका निष्काम कर्म, त्याग-भावनायुक्त पूजन, किया-काडका अभाव और देवताओकी मान्यताके सम्बन्धमे छुट ।

यह हम मानते हैं कि गीताने जिस दर्शनका विकसित रूप उपस्थित किया, वह दर्शन वेदोमे वीज रूपसे है; किन्तु वह तो सस्कृतिका आभ्यन्तर रूप है। वेदोमे सस्कृतिका जो वाह्य और व्यावहारिक रूप है, वह यज्ञोके सिविध अनुष्ठान और अनेक देवता-शिक्तयोकी निर्दिष्ट उपासनापर आश्रित है। ऊपर हमने यह दिखाया है कि स्वय वैदिक परम्परामे मत्रोके अर्थो, यज्ञके प्रयोजनो, देवताओंकी पूजाभावना और कर्मकाडकी उपयोगिता आदिके विषयमे विभिन्न मत है, जो सस्कृतिके मूलाधार है। ऐसी अवस्था में सस्कृतिके किस रूपको और किस मान्यताको वैदिक सस्कृति समभा जाय ? वेदमे आस्था रखने और वेदको अन्तिम प्रमाण माननेके लिए वैदिक युगकी किस सस्कृति और सस्कृतिकी कीनसी मान्यताको वैदिक संस्कृति माना जाय और किसे न माना जाय ?

विद्वदर सम्पूर्णानन्दजीने 'आमुख'मे लिखा है---

"ईश्वरकी सत्ताको स्वीकार न करनेवाला भी हिन्दू हो सकता है; -परन्तु वेदको न माननेवाला हिन्दू नही हो सकता। लोकमान्य तिलक के शब्दोमें "प्रामाण्यवुद्धियेदेंषु"—वेदोको स्वतः प्रमाण मानना, हिन्दू होनेका अव्यभिचारी लक्षण है।"

इस ग्रन्थके लेखक श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदीने भी श्रीसावरकरके 'हिन्दुत्वं नामक ग्रन्थके आधारपर यह निष्कर्प निकाला है---

"इस दृष्टिसे तो आर्य शब्दसे हिन्दू शब्द नवीनतर नही है। फलतः हिन्दूधर्मका अर्थ वैदिक धर्म है और हिन्दूसस्कृतिका अर्थ वैदिक सस्कृति है।" (पृष्ठ २४३)।

श्रीसम्पूर्णानन्दजीने लोकमान्य तिलकके मतका उल्लेख करते हुए जो वेदोको स्वत. प्रमाण माननेवालोको ही हिन्दू कहा है और श्रीत्रिवेदीजी ने वैदिक संस्कृतिका अर्थ हिन्दू-संस्कृति किया, उसे स्वीकार करनेमे जो आपितया है, उनपर विचार करना आवश्यक है। स्वय इस ग्रन्थमे ही श्रीत्रिवेटीजीने लोकमान्य तिलकके मन्तव्यो और निष्कर्षोको पृष्ठ ३७ पर दिया है, जिनके अनुसार निम्नलिखित वातो की प्रामाणिकता वेद-सिद्ध है—

- १ अधिकारि-भेद अथवा उपासनाकी शैलीमे रुचि-स्वातन्त्य ।
- २ उपास्य देवताके विषयमे नियमका अभाव अर्थात् जो जिस देवको माने, उसीकी उपासना करता रहे।
  - ३ वैदिक धर्मके मूल प्रवर्तकका अभाव।
  - ४ वैदिक धर्मका सव धर्मोसे अविरोध।

इसका यह अर्थ हुआ कि वेदमे सव देवोकी सव प्रकारकी घार्मिक उपासनाको समर्थन प्राप्त है और वेदका किसी धर्मकी किसी मान्यतासे विरोध नही। तव फिर वेद इस मान्यताके समर्थनके लिए भी प्रमाण बन जाते हैं कि ससारमें जितने भी धर्म और दर्शन है, चाहे वे वैदिक हो या अवैदिक, आर्य हो या आर्येतर, भारतीय हो या अभारतीय, सब वैदिक हैं। ऐसी अवस्थामें वेदको प्रमाण माननेका कोई अर्थ ही नही रह जाता। ईश्वर, यज्ञ, धर्म और नैतिकताको न माननेवाला हिन्दू काह्मण वेदको किसलिए, किस बातका प्रमाण मानेगा, यह समक्षमे नहीं आता। फिर भी वह हिन्दू ही रहेगा। उसके हिन्दुत्वका वेदकी प्रामाणिकतासे कोई सम्बन्ध नहीं।

वास्तवमें 'वैदिक' और 'हिन्दू' शब्दोको समानार्थक मानना ठीक नही, क्योंकि वैदिक शब्द एक विशेष प्रकारकी धार्मिक और सास्कृतिक परम्पराओ और मान्यताओंका द्योतक है या कालपरक शब्द है, जब कि हिन्दू शब्द प्रधानत भौगोलिक सीमाओंका सकेत करनेवाला, देश या तद्देशवर्ती जनताका द्योतक है। यह बात अब प्राय सभी शिक्षित व्यक्ति जानते हैं कि मूलत सिन्धु शब्दसे ही हिन्दू शब्द बना है, क्योंकि प्राचीन कालमें वाबुलके लोग (वैविलोनियन) हमारे इस देशको सिन्धु कहते थे और वैदिक सिन्धुहीका पारसियोंकी भाषामें 'हिन्दू' उच्चारण पाया जाता है।

सिन्धु अथवा हिन्दू नदीकी सीमाके आधारपर उस पार वसनेवाले जन-समुदायको पारसियो, यूनानियो आदिने हिन्दू कहा ।

यो तो हिन्दू शब्दकी व्याख्या इस प्रकार भी की गयी है— "हिसया दूयते चित्तं तेन हिंदुरितीरितः।"

जिसका चिरा हिंसासे दुखे, वही हिंदू है।

किन्तु सबसे सरल, निर्विवाद और सम्भवतया आजतक उपलब्ध ऐतिहासिक सत्यके सबसे अधिक निकट जो परिभाषा हुई है, वह श्रीसावरकर की है। उन्होने घोषित किया है—

> 'श्रासिन्धोः सिन्धुपर्यन्ता यस्य भारतभूमिका । पितृभुः पुण्यभूदचैव स वै हिन्दुरिति स्मृतः ॥"

अर्थात् सिन्धु नदसे लेकर सिन्यु (सागर = कन्याकुमारी) पर्यन्त भारतभूमिको अपनी पितृभूमि और पुण्यभूमि माननेवाला न्यक्ति हिंदू हैं।

राष्ट्रिय दृष्टिकोणसे और धार्मिक तीर्थोंके अस्तित्वकी दृष्टिसे भारत-वर्ष वैदिक आर्यो (जिनके पश्चिमोत्तर यूरोप, एशिया माइनर और उत्तरी ध्रुवप्रदेशसे आकर बसनेकी मान्यता विद्वानोमे प्रचलित है) की अपेक्षा उन व्यक्तियोकी पितृभूमि और पुण्यभूमि निश्चित रूपसे अधिक है, जिनके पूर्वेज भारतवर्षके मूलनिवासी माने जाते हैं।

इतिहास और पुराण साक्षी है कि इस देशका नाम भारतवर्ष राजा भरतके नामपर निर्धारित है। भरत उन ऋषभ भगवान्के पुत्र थे, जिन्हे आदिब्रह्मा कहा गया है। ऋषभ जैनियोके प्रथम तीर्थकर है। इनका वर्णन श्रीमद्भागवतमे निम्नलिखित. शब्दोमे आया है—

'दित ह स्म सकलवेदलोकदेवब्राह्मणगवां परमगुरोर्भगवत ऋषभाष्यस्य विद्युद्धचरितमीरितं पुंसो समस्तदुश्चरितानि हरणम्।"

इस तरह (हे परीक्षित) सम्पूर्ण वेद, लोक, देव, ब्राह्मण और गोंके परम गुरु , भगवान् ऋषभ देवका यह विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। यह मनुष्योंके समस्त पार्पोको हरनेवाला है।

इन भगवान् ऋषभदेवके गृहत्याग और दिगम्बरत्वके विषयमे वहां लिखा है--- "उन्होंने केवल गरीरमात्रका परिग्रह रखा और सब कुछ घरपर रहते ही छोड दिया। अब वे वस्त्रोका भी त्याग करके सर्वथा दिगम्बर हो गये। उस समय उनके वाल विखरे हुए थे। उन्मत्तकासा वेदा था। इस स्थितिमें वे आहवनीय, अग्निहोत्रकी अग्नियोको अपनेमें ही लीन करके सन्यासी हो गये और ब्रह्मावतं देशसे वाहर निकल गये।" (भागवत का अनुवाद ५ २८)।

आगे चलकर लिखा है कि योगमायासे भगवान्का जरीर अनेक देशोमे विचरता रहा और वह दैववन कोक, वैक और कुटक आदि दक्षिण कर्णाटकके देशोमे गया।

यदि हम उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्रीके आघारपर उनत वर्णनका भाव देखें तो पता लगेगा कि दिगम्बरी अवस्थामे भगवान् ऋपभदेवने कोक, वैक, कुटक और दक्षिण भारतमें जिस धर्मका प्रचार किया था, वह वेदोमें निर्दिष्ट बात्यधर्मे था, जो भारतवर्षके प्राचीनतर मूल निवासियों की नाग, यक्ष, द्रविड और राक्षस नामक जातियों प्रचलित हुआ। बात्य का अर्थ था बतमें दीक्षित।

अथर्ववेदमे वात्यके सम्बन्धमें लिखा है-

"व्रात्य स्रासीदीयमान् एव स प्रजापित समैव्यत्।" (१५.१) वर्यात् व्रात्यने अपने पर्यटनमे प्रजापितको शिक्षा और प्रेरणा दी। सायणने इस पदकी व्याल्या करते हुए लिखा है—

"कचिद्विद्वत्तम महाधिकार पुण्यशीलं विश्वसंमान्यं

कर्म परैर्ज्ञाह्मणविद्विष्ट व्रात्यमनुलक्ष्य वचनमिति मन्तन्यम् ।"

अर्थात् यहाँ उस त्रात्यसे मन्तन्य है, जो विद्वानोंमें उत्तम, महाधिकारी, पुण्यशील और विदवपूज्य है ओर जिमसे कर्मकांडो ब्राह्मण विद्वेप करते हैं।

इन व्रात्य मुनियोका जहा जहा वर्णन आया है, उसमें इनकी यही विशेषता दिखायी है कि वे शरीरसे निर्मोह, योगियोकी तरह विचरते थे और इन्द्रियनिग्रह, त्याग, त्रिगुप्ति (मन, वचन, कायको सयत रखने) का उपदेश देते फिरते थे। यह वर्णन ऊपर दिये गये भगवान् ऋषभदेवके वर्णनसे मिलता जुलता है, जिससे प्रकट होता है कि यह उनके व्रतमे दीक्षित साधुओ और मुनियोका वर्णन है। यह वेदको नही मानते थे, यह भी स्पष्ट है।

सम्भवतया इन्ही वात्योका वेदमे 'अन्यव्रत' नामसे उल्लेख है, जिनके विरुद्ध बहुत चुभती हुई भाषाका प्रयोग किया गया है-

"ग्रकर्मा दस्युरिभ नो श्रमन्तुरन्यव्रतो श्रमानुषः त्वं तस्या भित्रहन्वधदिसस्य दम्भय ।"

यह हम।रा अगमान करनेवाला दस्यु अकर्मा (गृहत्यामी), अन्यव्रत (वूसरे व्रत-धर्ममें दीक्षित) और अमानुष (दूसरी जातिका) हैं। हे इद्र, तुम इस शञ्जका, इस दासका, वध करो।

इस प्रसगसे यह मालूम होता है कि दक्षिण देशका साधारण जन-समाज, विशेषकर वैदिक कालसे पूर्वेके मूल निवासी वहुसख्यामे वात्योके अनुयायी थे और उनका प्रभाव वैदिकोमे भी इतना अधिक वढ गया था कि अपनी आस्था और कर्मकांडको अक्षुण्ण रक्षणमे तत्पर याज्ञिक पुरोहित इस प्रभावके आघातसे विचलित हो गये थे।

वैदिक धर्मकी मान्यताको अस्वीकार करनेवाले एक और वर्गका उल्लेख वेदोमे आता है, जिन्हें 'पणि' कहा गया है। वादमें इनका नाम 'पणिक' और उसके वाद 'विणक' हो गया मालूम होता है। ये लोग व्यापारी थे। हमारे साहित्यमें पणस् (वेचने योग्य वस्तु), पण्यशाला (दूकान या हाट), पण्यपति (व्यापारी) आदि शब्द इसी अर्थके द्योतक है। पणियों के सम्बन्धमें वेदमें जिस प्रकारका उल्लेख आता है, उससे धारणा बनती है कि ये लोग पूर्वी समुद्रके किनारेंके आसपास रहते थे। बल इनका वीर नेता था। यह वैदिक देवता इन्द्रकों नहीं मानते थे। ये धन कमाने तथा पंशु-सग्रहमें निपुण थे।

व्यापारकु जल पिणयोने पूर्वी और दक्षिणी समुद्रके सुदीर्घ तटोपर वस्तिया बसायी और अन्य देशोसे व्यापार सबध जोड़ा था। वेदमे एक मनोरजक उल्लेख मिलता है कि जव पणि लोग वृहस्पतिकी गाये उठा लेगये, तो इन्द्रने सरमा नामक दूतीको पता लगानेके लिए भेजा । सरमाने पता लगा लिया और पणियोसे कहा-'इन्द्रने गाये मगायी है, वापिस दो।' इसपर पाणियोने उत्सुक होकर पूछा-

"कीद्क् इन्द्रः सरमे कादृशीका यस्येदं दूतीरसरः पराकात्।"

हे सरमे, जिस इन्द्रकी दूती वनकर तुम इतनी दूरसे आयो है, वह इन्द्र कैसा है और उसकी सेना कैसो है 2

अर्थात् पणि लोग इन्द्रको जानते ही नही थे । इसीलिए इन्हे 'अनिन्द्र' (इन्द्रको न माननेवाले) कहा है । ''दहामि सयहीरनिन्द्रा ।''

जो अन-इन्द्र है, उन्हें जला देना हू और उनका सहार कर देता हूँ।

पणि लोग यदि मूल रूपसे आयं नहीं थे, तो भी इतना तो सिद्ध होता है कि आयोंसे इनका सम्पर्क था। यह सम्पर्क अमैत्रीका था, जिसका प्रधान कारण पणियोकी अवैदिकीय मान्यता और इन्द्रकी अवहेलना था। यह अवैदिकीय सस्कृति इन पणियोको कहासे मिली?

इस प्रश्नका उत्तर हमें इस वातसे मिलेगा कि पणियोका सम्पर्क आयों अतिरिक्त अन्य किसी जातिसे या या नहीं। यह वात घ्यानमें रखनी होगी कि वेदमें जितना भूगोल मिलता है अथवा वैदिक जातिका कीडास्थल जितना क्षेत्र था, भारतवर्ष उतना ही नहीं था। पूर्वी और दक्षिणी समुद्रके आसपास विन्ध्यगिरिकी उपत्यकाओमें और दक्षिण भारत में एक प्राचीनतर संस्कृतिका प्रचलन था, जिसके उत्तराधिकारी उस देश-खड़की मूल जातिया यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग और द्राविड आदि थी। इन जातियों और उपजातियोंकी सम्यताको आज 'द्रविड सम्यता'के सामूहिक नामसे उपलक्षित किया जाता है। उस सम्यताका कोई वेद जैसा प्राचीन ग्रन्थ प्रकाशमें नहीं आया है। चताव्दियोंसे उत्तर भारतका जो महत्त्व रहा है, उसने दक्षिण भारतके वैभवको उसकी विशाल संस्कृति को, उपक्षाके तिमस्र पटसे आवृत रखा है। वैदिक कालमें इन जातियोंका प्रभाव उपेक्षणीय नहीं था, यह इसी वातसे प्रगट है कि वेदके सैकडो मत्रोमें अत्यन्त करुण रूपसे प्रार्थना की गयी है कि वेदमें आस्था न रखनेवाले, यज्ञ-विरोधी, 'बात्यों' अन्यन्ततो' और 'अनिन्द्रो'का विनाश हो, उनसे हमारी

रक्षा हो और वे हमारा अपमान न करे आदि। वेदेतर सस्कृतिके अनुयायी द्रिवडोका प्रभाव पणियोपर पडा था और इसीलिए पणि भी 'अनिन्द्र' (इन्द्रको न माननेवाले) हो गये थे। श्रीसम्पूर्णानन्दने 'आर्योका आदि देश'में लिखा है —

"राजपूताना समुद्रके दक्षिणी-पश्चिमी तटपर इन पणियोको वह द्रविड मिले होगे, जो यहा पहलेसे बसे थे। इनके साथ मिलकर राष्ट्रमे भी सकरता आयी होगी और सस्कृतिमे भी।"

यह इतिहास-सम्मत है कि पणि लोग समुद्र पारकर दूर देशोमे गये हैं और वहा अपनी आर्थिक और सास्कृतिक प्रभुता स्थापित की है।

सुमेर, अक्काद, ईराक, ईरान, यूनान और वैबिलोन आदि प्राचीन सभ्यताओं से सबधमें गत एक शताब्दीमें यूरोपके विद्वानों, अन्वेषकों और 'पुरातत्त्वविदोने जो अध्ययन किया है, उसका मूलाधार वह पुरातत्त्व-सामग्री हैं, जो उक्त देश-प्रदेशों खुदाइयों समय समयपर प्राप्त हुई है। यहां प्राप्त मूर्तियों गठन, आकृति और शैलीमें दक्षिण भारतकी आकृति और शैलीकी समानता देखकर विद्वान् विस्मित थे। समभमें नहीं आता था कि सुमेर, अक्कादसे लेकर दक्षिण भारततक व्याप्त यह सास्कृतिक प्रभाव और सम्पर्क कव कहासे प्रारम्भ हुआ और कहा समाप्त हुआ। भारतवर्षमें जो स्तूप, मूर्तिया और स्थापत्यके भग्नावशेष मिले, वह दो ढाई हजार वर्षों से अधिक पुराने नहीं थे। यह सब मौर्यकालीन सामग्री थी। जब कि उक्त विदेशी प्रदेशोंमें प्राप्त पुरातत्त्व-सामग्री ४—५ हजार वर्ष पुरानी थी। बीचकी कडी हमें मिल नहीं रहीं थी।

दक्षिण भारत और सुमेर, अक्कादकी मूर्तियोमें जो साम्य है, उसकी व्याख्या करनेवाली मध्यवर्ती कडी हमें महें जोदरों और हरप्पाके भग्नाव-शोषोमें मिल गयी। महें जोदरों (सिन्धमें लरकाना जिला) की खोज और खुदाईने भारतीय इतिहासके मूर्त पुरातत्त्वपर लगभग ६ हजार वर्षों की प्राचीनताकी छाप लगा दी। महें जोदरों के प्रकाशमें आनेसे पूर्व हमारा पुरातत्त्व—अध्ययन मौर्यकालीन कलासे प्रारम्भ होता था। अब हम भी

सुमेर, अक्काद और वैविलोनियनोके मुकावलेमे अपने राटहरोकी वुजुर्गी से भी अपना वडप्पन प्रमाणित कर सकते हैं।

सर जान मार्शलने महेंजोदरोकी खुदाउयोका विस्तृत विवरण 'महेंजो-दरो एण्ड इण्डस सिविलिजेयन' नामक ग्रन्यकी तीन जिल्दोमें किया है। मार्शलने महेजोदरोकी लुदाईके विभिन्न स्तरोमे प्राप्त मूर्तियो और सिक्को-के चित्र प्रकाशित किये हैं। यो तो ये सभी चित्र भारतीय सस्कृतिके अध्ययन-के लिए अनिवार्य और अमृत्य है, किन्तु हमारे प्रयोजनके लिए वहासे प्राप्त कुछ मूर्तियोका उल्लेख करना अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी है। पहली जिल्दकी १२वी प्लेटकी १३, १४, १४, १८, १६ और २२वी टैक्लेट्स (टिकडो)में जो मूर्तिचित्र दियें गये हैं, वह ऐसे योगियोंके हैं, जो कायोत्सर्ग · अर्थात् घटी मुद्रामे है, ध्यानमन्न है और नन्न दिगम्बर है। मूर्तिया जटा युक्त है। कही सिरपर, कही पार्वमें तिशून वने है। हाथी, हिरण, वैल, सिह आदि पशुओकी मूर्तिया अकित है। धर्मचन और विनीत भावसे वैठे उपासक, उपासिकाओके चिन भी अकित है। मूर्तियोके दिगम्बर अवस्थामे होनेके कारण तत्काल ही धारणा वनती है कि यह जैन-मूर्तिया हैं। इस वारणाकी पुष्टि इस वातसे भी होती है कि कायोत्तर्ग अर्थात् खडी अवस्थामे ध्यानमग्न मूर्तिया, जिनके आजानुवाहु नीचे लटके हुए हो, पलकें इस प्रकार नीचे भुकी हुई हो कि दृष्टिका केन्द्र नाकका अगला भाग हो, जैन-मूर्तियोकी तक्षणशैलीकी विशेषता है । दक्षिण भारतमे श्रवण वेल्गोलामें ऋषभ-पुत्र भरतके छोटे भाई वाहुवलिकी विशाल कायोत्सग्रू दिगम्बर मूर्ति, जो 'गोमट्ट' नामसे प्रसिद्ध है, इस ध्यानमग्न मुद्राका उदाहरण हैं। महेजोदरोसे प्राप्त मृतियोकी एक और विशेषता यह है कि इन मूर्तियोपर या तो फणधारी नाग अकित है या इनके उपासकोके सिरपर नागफण बनाकर यह लक्षित किया गया है कि ये उपासक नागवशी है। जैनमूर्तियोमे तेईसर्वे तीर्थकर पार्वनाथकी मूर्तियोके सिरपर नागफणका आच्छादन दिखाया जाता है, जिसका अभिप्राय यह है कि तपस्याके समय जब भगवान् पार्श्वपर उनकी अहिंसक सस्कृतिके विरोधी कमठ नामक

साधुने उपसर्ग किया था, तो नाग-जातिके राजा या नेता घरणेद्रने रक्षा की थी। नागफण इसीका प्रतीक है। यह नागजाति, जिसे आज नागा कहा जाता है, भारतके प्राग्वैदिक कालके निवासियोकी वशज है, जिनकी सस्कृति वैदिक सस्कृतिसे भिन्न थी। हो सकता है, पार्श्वनाथ इसी नाग जातिकी विभूति हो। जैन-मूर्तियोपर गन्धर्व, यक्ष, किन्नर आदि संस्कृति-रक्षक शासनदेवता और २४ तीर्थ करोके प्रतीक चिन्ह वैल, हाथी, घोड़ा, हिरण, सर्प, सिंह आदिके चिन्ह तथा उन चैत्य वृक्षोका अकन रहता है, जिनका सवध प्रत्येक तीर्थंकरके ध्यानस्थलसे है अर्थात् उस वृक्षसे, जिसके नीचे ध्यान, घारणा करते हुए उन्होने कैवल्य प्राप्त किया। महेजोदरोकी मूर्तियोमें इन प्रतीक-चिन्हो और चैत्य-वृक्षोके अकनकी बहुलता है। बहुत सम्भव है कि महेंजोदरोमे प्राप्त जटाजूटघारी दिगम्बर मूर्ति उन्ही आदि न्नह्मा ऋषभकी हो, जिनका उल्लेख श्रीमद्भागवतके आधारपर इस लेखमे अन्यत्र किया गया है। ऋषभ भगवान्का चिह्न वृषभ (वैल) है। यही बैल नन्दी रूपसे शिवका चिह्न है। ऋषभनाथके सबधमे भारतीय साहित्य में यह भी मान्यता है कि उन्होने समाजकी व्यवस्था की और कृषिकर्मकी शिक्षा दी। कृषिके लिए वैलकी जो अद्भुत महत्ता है, उसके उपलक्षमे उसे देशका 'शिव' (कल्याण) मान लिया गया है और उस चिह्नको ऋषभ भगवान्की मूर्तिके साथ सम्बद्ध कर दिया गया है। ऋषभने जिस त्रिभेद-सयम अर्थात् मन, वचन, कायको वशमे रखनेका उपदेश दिया है, वही उनका त्रिवड या त्रिशूल है। महेजोदरोकी ध्यानस्थ योगी मूर्तियोके सिरपर अवस्थित जिस त्रिकोणको जॉन मार्शलने सीग समभा है, वह उक्त त्रिशूल हो सकता है। यह बहुत सम्भव है कि कालान्तरमे ऋषभ और शिवके दो रूपोकी अलग अलग मान्यता लेकर दो प्रकारकी मूर्तिया वन गयी हो और ऋषभके वात्य सम्प्रदायसे शिव या रद्रका सम्प्रदाय भिन्न हो गया हो।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि महेजोदरो जिस प्राचीनतम सस्कृति का प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित करता है, उसमे ध्यानस्थ दिगम्बर योगियोकी या शिवकी प्रधानता है, उसमे यज्ञ और हवनकी अपेक्षा मूर्तिपूजाको उपासनाका माध्यस माना है। वैदिक उन्द्रादिकी मुग्यना नही है। गायकी अपेक्षा जैलका अधिक महत्त्व है। मनुष्याग्रितियो और मूर्तियो जा नाम्य वैदिक आयंकी अपेक्षा दक्षिणके द्राविशेष अधिक है। यह इस वानका प्रमाण है कि महेजोदरोकी सस्कृति जिस मुमेर, अवकाद और चारियम सन्कृतिका पूर्व हप (अथवा वादेनके अनुसार उत्तर रप) है, उसका मीधा सबध दक्षिण और पूर्व भारतकी मूल जातियोकी सस्कृतिने वैठता है, जिनकी सभ्यता वैदिक सभ्यतासे अधिक उन्नत और समृद्ध थी और जिनका सास्कृतिक विकास अधिक वैज्ञानिक, प्रकृत और उच्च स्तरपर था। यह कैसे सभव है कि इस सरकृतिने वैदिक सम्कृतिक तानेवानेको अपने रंगमे न रग लिया हो और यज्ञानुष्ठानके अतिरिक्त जो दार्शनकता, नैतिकता और मानवता वेदोमे ध्वनित होती है, वह इस सरकृतिसे न प्रभावित हो। वैदिक कालमे कई सास्कृतिक युग हुए होगे और आचार-विचारमे गम्भीर परिवर्तन हुआ होगा।

आज हम पाते हैं कि स्वय वेदिक धर्मको माननेवाले हिन्दुओको धार्मिक सास्या, आचार-विचार और दार्शनिक वृष्टिकोणमे वैदिककालीन सस्कृति के तत्त्वोका अभाव है। कुछ उदाहरण लीजिये। वैदिक परम्पपरामें इन्द्रकी उपासना मृत्य है, आज शिव या दुर्गाकी पूजा होती है। वेदोमें शिवपुत्र गणेश या विनायकको उपद्रवी कहा गया है, पर आज विना गणेश-वन्द्रनाके कोई मगलकार्य प्रारम्भ ही नहीं हो सकता। आजकरा गगाको पतितपावनी और मोक्षदायिनी कहा जाता है, वैदिक कालमे गगाका कोई • महत्त्व ही नहीं था। उस जमानेमें सिन्धु और सरस्वतीकी घूम थी; आज हिमालय विश्वका महान् पर्वत है और शिवधाम है। वैदिक युगमें वह आयों में ही नहीं चढता था—उस समय विन्ध्यकी महत्ता थी। वैदिक लोग पुण्य करके यमपुरी जाते थे, आज वह पापियोका नरक-धाम है। आज यदि कोई कुत्तोपर वोझ लादे,गधोसे रथ धिचवाये और घोडोसे हल चलवाये, तो उसे लोग पागल कह दे और एक विनोदपूर्ण तमाशा लग जाय, किन्तु वैदिक आर्योकी यह साधारण दिनचर्या थी। वैदिक युगमें उटणीश (पगडी)

और द्रापी (बंडी)का फैशन था। आज हम टोपी और कुरता पहनते हैं, पर यह नहीं जानते कि टोपी और कुरता किस भाषाके शब्द हैं। और कहासे आये।

कलाके क्षेत्रमें हम भारतीय सगीतको विश्व-सगीतमें बहुत ऊँचा स्थान देते हैं और अभिमानके साथ कहते हैं कि हमारा सगीत सामवेदसे उत्पन्न हुआ। स्वय सामवेदकी इतनी महिमा है कि भगवान् कृष्णने अपने लिए उसे ही चुना—"वेदाना सामवेदोऽस्मि"—वेदोमें में सामवेद हूँ——िकन्तु आज हमारी सगीतपद्धित जिस षड्ज, ऋषभ, गधार—सा रे ग म आदि सप्त स्वरोपर अवलम्बित हैं, उन सात स्वरोका सामवेदमें कही उल्लेख भी नहीं मिलता। जिस ॐ से सगीतकी उत्पत्ति हुई है, वह ॐ वेदिक सस्कृति में वेदेतर सस्कृतिसे आया, यह भी मान्यता है। नाटकके परदेके लिए जब हम सास्कृतिक शब्दका प्रयोग करते हैं तो कहते हैं 'यवनिका'। यह यवनिका उन यूनानियोकी देन हैं, जो यवन अर्थात् आयोनियाके निवासी थे।

इस तरह यह सिद्ध होता है कि भारतीय धर्म, दर्शन और सस्कृतिका वर्तमान रूप, आजके भारतीय समाजका सगठन और आजके आचार- विचार तथा व्यवहारका प्रचलन हजारो वर्षोकी प्रागैतिहासिक तथा ऐति- हासिक किया-प्रतिकियाओका फल है। वैदिककालीन आर्य और उनसे पुराकालीन प्रविड जातियोके वश्च और उनकी विभिन्न मान्यताएँ अनेक धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक कान्तियोके आवर्तनो और प्रत्यावर्तनो में घुल-मिलकर एक हो गयी है। सहस्राब्दियोके अन्तर्जातीय सम्पर्क, चिन्तन और श्रमसे जिस संस्कृतिकी उपलब्धि हमें हुई है, उसे हम केवल भारतीय विशेषणसे ही व्यक्त कर सकते हैं। उसे मात्र हिन्दू संस्कृति कहना उसकी सीमाको सक्चित करना है। और उसे वैदिक संस्कृतिक अर्थमे समानार्थक बनाना तो सर्वथा ही असगत है। राष्ट्रिय दृष्टिसे जैन, वैदिक और वौद्ध, सब हिन्दू है; क्योकि 'आसिन्धोः सिन्धुपर्यन्त' सबकी पुण्यभूमि और पितृ—भूमि समान है। सांस्कृतिक दृष्टिसे तीनो संस्कृतिया भिन्न है। तीनोके योगदानसे निर्मित संस्कृतिको हिन्दू संस्कृति कहा जा सकता है। यह

-सग्राहिका शक्ति ही हिन्दू सस्कृतिकी विशेषता है। वेटोको अप्रमाण माननेवाले और हिंसामय वैदिक यज्ञके विधानके विरुद्ध विद्रोह करनेवाले तथागत बुद्धको भी हिन्दू सस्कृतिने अवतार-रूप माना है:—

''निन्दिस यत्तविधेरहरह.श्रुतिजात सदयहृदयदिशतपशुधातम्,

केशव धृत-बुद्धशरीर, जय जगदीश हरे।" (गीतगीविन्द)

जिस दर्शनने हम भारतीयोको यह उदार 'अनेकान्त' दृष्टि दी, उसका विकास प्राग्वैदिक कालसे लेकर अथर्ववेदमे विणत यम-निचकेता-सवाद तक किस रूपमे हुआ, उपनिपदोकी अनुपम आत्मगवेपणा द्वारा प्रस्फुटित होकर उसने आधुनिक चिन्तनको किस प्रकार समृद्ध वनाया, यह अध्ययन का एक और पहलू है, जिसकी ओर विद्वानोका ध्यान आकृष्ट हुआ है।

वैदिक वाड्मयको वैज्ञानिक ढगसे अध्ययन करनेपर कितने ही अक-लिपत तत्त्व हाथ लगेगे। जिस सत्यको परतप कहा है और जिसकी प्राप्ति के लिए भारतीय मनीषियोने आजीवन साधना की है, उसकी खोजके लिए उद्यत सत्यान्वेपीको सबसे पहले वैदिक साहित्यके देव-द्वारपर आकर विनत होना होगा, क्योंकि आजके दिन मूर्त ज्ञानकी पहली किरण इसी प्राचीनतम उपलब्ध साहित्यसे प्रस्फृटित होती है।

इस वक्तव्यमें मैंने जो कुछ कहा है, उसकी मुख्य अरणा मुभे प्रस्तुत ग्रन्थ और उसके साथ जानेवाली आमुखसे मिली है। इसके लिए मैं श्री प० रामगोविन्द त्रिवेदी और श्रीसम्पूर्णानन्दजीके प्रति आमारी हूँ। जो दृष्टिकोण उक्त दोनो विद्वानोने उपस्थित किया है, वह एक निश्चित प्रकारकी मान्यताओका प्रतिनिधित्व करता है। वैदिक साहित्यके सबध में दूसरे कुछ दृष्टिकोणोकी ओर सकेत कर देना मैंने अपना कर्त्तव्य समभा। मेरा वक्तव्य पाठकोको यदि किसी निष्कर्पकी ओर ले जाने जगे, तो मेरा निवेदन हैं कि वे वहा पहुँचनेसे पहले सतक हो जायें। मैं स्वय अभी निश्चित निष्कर्षोपर पहुँचनेको तैयार नहीं हूँ।

डालिमयानगर १४-१०-५० **लत्त्मीचन्द्र जैन**; सम्पादक, लोकोदय-ग्रन्थमाला

वैदिक साहित्य

विषय-प्रवेश

वेदोपर हिन्दूजातिकी अनन्त कालसे अविचल श्रद्धा है। पृथिवीके किसी भी देशके किसी भी कोनेमें रहनेवाला कोई भी आस्तिक हिन्दू अपने श्रेमंका-मूल ग्रन्थ वेदोको वताता है। यह धारणा आजकी नहीं, जबसे आर्य-जातिका अस्तित्व है, तबसे हैं। अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थोसे लेकर तन्त्रशास्त्रके ग्रन्थोतकमें वेदोकी अपार महिमाके अमर गीत गाये गये हैं। यहीतक नहीं, हिन्दुओंके अधिकाश प्राचीन ग्रन्थ वेदोको उसी तरह नित्य मानते हैं, जिस तरह परमात्माको।

कीषीतिक-ब्राह्मण (१०.३०), ऐतेरयब्राह्मण (३.६) आदिका कहना है कि वेद-मन्त्र देखे गये हैं। सूक्तोके ऊपर जो ऋषियोके नाम रहते हैं, वे ऋषि मन्त्ररचियता नहीं, मन्त्र-दर्शक है। निरुक्तकार यास्कने लिखा है-"ऋषिर्दर्शनात्" (निरुक्त, नैगमकांड २.११) अर्थात् मन्त्रोको देखनेवालेको ऋषि कहा जाता है। कात्यायनके 'सर्वानुक्रम-सूत्र' में ऋषिको स्मर्ता वा द्रष्टा वताया गया है। याज्ञवल्यका भी यही मत है। श्रीशकराचार्यने वेदान्तदर्शनके शारीरक-भाष्य (२.३.१) में वेद-नित्यता-प्रतिपादक अनेक वचनो और तर्कोको उपन्यस्त किया है।

निरुक्तकी ही तरह आरण्यको, उपनिषदो, कल्पसूत्रो, वेदाग-गन्थो और प्रातिशाख्योने भी वेदोकी नित्यता स्वीकार की है। सबसे बडे तर्क-समुद्र दर्शनोने भी वेदोको नित्य और अपौरुषेय वताया है। और तो और, ईश्वर तकको न माननेवाले साख्य-मीमासको आदिका भी यही सिद्धान्त

है। मन् महाराज तो वेद-नित्यताके प्रचण्ड समर्थक है ही। मनु-स्मृतिके टीकाकार कुल्लूक भट्टकी तो धारणा है कि प्रलयकालमे भी परमात्मामें वेद अवस्थित ग्हते है- प्रलयकालेऽपि परमात्मिन वेद-राज्ञि स्थितः।" मनुजीने एक स्थानपर कहा है कि वेद शब्दोसे ही सभी वस्तुओके नाम रखें गये, इसलिये वस्तुओ और विषयोके नामोको वेदोमे देखकर इतिहासकी कल्पना नहीं की जा सकती है। वेदोक्त नामोको लेकर सासारिक व्यक्तियो और पदार्थोंके नाम पीछेके ग्रन्थोमे रखे गये तथा इन व्यक्तियो और पदार्थी-ने ही उत्तरकालीन ग्रन्थोमें इतिहासकी सृष्टि की-वेदोमें तो इतिहासकी गन्ध भी नहीं। इस तरह मनुजीने वेदोको नित्य और ज्ञानभाण्डार वताया है और वेद-शब्दोकी प्रामाणिकताके आगे प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणोकी भी तुच्छ बताया है। मनुजीने वेद न माननेवालेको ही नास्तिक वताया है, ईश्वर न माननेवालेको नही । असस्य हिन्दुओकी यह भी घारणा है कि वेद हिरण्यगर्भ (Cosmic Egg) से सम्भूत है। अधिकाग सना-तिनयो और आर्यसमाजियोका तो कमसे कम ऐसा ही दृढ विश्वास है। उनके इस विश्वासको अधिकाश सस्कृत-साहित्य पुष्ट करता है। वौद्धो और जैनोमे भी वेदज्ञाता बौद्धो और जैनोकी वडी प्रतिष्ठा मानी गयी है। स्वय वुद्ध और तीर्थकर महावीर स्वामी वेदोके विद्वान् थे। सिखोमें भी वेदोका यथेप्ट सम्मान है। गुरु गोविन्द सिंह वेदोके अनन्य अनुरागी थे।

इस तरह देखा जाता हैं कि हिन्दूजाितके हृदयपर वेदोका, अगम्य कालसे, अखण्ड सामग्राज्य स्थापित है। वेदोकी उच्छिन्नताकी सम्भावना देखकर हिन्दूजाितकी राजकुमारीतक "को वेदानुद्धरिष्यित" की विभी- पिकामयी चिन्तामें मूच्छित हो जाती है और कुमारिल भट्टके समान महा- विद्वान् हथेलीपर प्राणोको रखकर विरोधियोकी विकट वाहिनीके सामने कूद पडते हैं। "वेदा विच्छिद्ध वोथीषु विक्षिप्यन्ते"की दारुण दुर्दशा देखकर शिवाजीके समान प्रतापी वीर तलवारोकी नगी धारोपर नाचने लगते हैं और वेदोकी उपेक्षा देखकर स्वामी दयानन्द जैसे त्यागी देशभक्त वेदन

प्रचारमे अपने जीवनको ही समिपत कर देते हैं। सचमुच हिन्दू वेदोको प्राणोसे भी बढकर समभते हैं। घार्मिक हिन्दू वेदोकी ज्ञान-गरिमापर मुग्ध हैं, ऐतिहासिक हिन्दू उनकी प्राचीनतापर आसक्त हैं। किसी भी । दशामें हिन्दूजातिकां हृदय टटोलिये, उसमें वेद—और वेदकी विमल और व्यापक, सुन्दर और सरस, मधुर और मजुल ध्विन मिलेगी।

वेद हिन्दूधर्मकी आशास्थली है, हिन्दूत्वकी सजल वाटिका है, हिन्दू सभ्यता और सस्कृतिके सुदृढ दुर्ग है। इसीलिये हिन्दूधर्मका लक्षण करते हुए लोकमान्य तिलकने ठीक ही कहा है—"प्रामाण्यबुद्धिवेंदेषु।" वस्तुत. वेदोको एकमात्र प्रमाण मानना ही हिन्दूधर्मको मानना है, क्योंकि वेद ही हिन्दूधर्मके मूल है।

वेदोंका निर्माण-काळ

परन्तु सभी हिन्दू वेदोकी नित्यताके काय्रल नही है। कुछ लोगोका मत है, "भाषा-विज्ञानके अनुसार अपनी अभावपूर्तिके लिये मनुष्य भाषाएँ बनाया करते हैं और भाषाएँ बदलती रहती है। स्वय वैदिक भाषा कितने ही रूपोमें आ चुकी है। ऋग्वेदसहिता और अथवंवेदसहिताकी भाषाओं पर्याप्त भिन्नता है। ज्ञतपथन्नाह्मण और गोपथन्नाह्मणकी भाषा-जैलीमें वडा भेद है। यजुर्वेदकी तैत्तिरीयसहिता और माध्यन्दिनसहिताकी भाषा-अोमें भी मार्मिक भिन्नता है। इससे सिद्ध होता है कि वैदिक सहिताओं की रचना समय-समयपर हुई है, एक साथ नही।"

भाषा-विज्ञान-वेत्ता (Philologists) कहते है कि 'मनुष्यकी स्वाभाविक ध्वनियोकी नकलपर ही शब्दोकी सृष्टि हुई है। जिस समय माता बच्चेको दूध पिलाने लगती है, उस समय यदि बच्चेकी इच्छा दूध पीनेकी नही होती, तो वह स्वभावत "नि नि" करने लगता है। इसी "नि नि" की नकलपर ना, न, नो, नाट, नही आदि शब्दोकी सृष्टि हुई है। मनुष्य श्लेष्मा फेंकते समय थू, पिच आदि ध्वनि करता है, इसलिये इसकी

नकलपर थूक, पिचपिच आदि गव्दोकी सृष्टि हुई। इसी प्रकार कुत्तेके भोकनेपर भो-भो, घोडेके हिनहिनानेपर हिन-हिनाहट, मेटकके टर्रानेपर टरटराहट आदि गव्दोकी सृष्टि हुई। एक ही विपयके लिये विभिन्न जातियोमे विविध ध्वनिया भी हुआ करती है। अंग्रेजीमे पिचके लिये 'स्पिट' और माताके लिये 'मामा' ध्वनिया है। इस प्रकार विविध जातिगत ध्वनियोकी विभिन्नता, विभिन्न समयोके जल-वायुकी विभिन्नता और विविध अनुकरणोकी विभिन्नताके कारण विविध सकेतो, घव्दो और भाषाओकी सृष्टि हुई है। फलत वैदिक भाषा हो या कोई भी भाषा हो, इसी अनुकरण-प्रणालीपर मनुष्यके द्वारा ही बनायी गयी है। मनुष्य ही भाषाको भी बनाता है और गायत्री, जगती आदि छन्दोकी रचना करके उनमे वैदिक मन्त्रोको निवद्ध करता है। इसलिये वेद, कुरान वा वाइविल मानव-निर्मित ग्रन्थ है—इलहामी वा छन्दो, गव्दो और अक्षरोके रूपोमें समाधि-द्यामें प्राप्त नही है।'

ऐतिहासिकोका ऐसा ही दृष्टिकोण है और इसीके अनुसार उन्होने वैदिक साहित्यके ग्रन्थोका निर्माण-काल निश्चित किया है।

निरोनकी "Sacred Books of the East" पुस्तकमालामें मैक्समूलरने ऋग्वेद (शाकल-सिहता) को छपाया है। वे ऋग्वेदका रचना-काल १२०० वी० सी० अर्थात् ईस्वी सन्से १२०० वर्ष पहले बताते हैं। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि 'यह आनुमानिक तिथि है। वेदोके आरम्भिक कालका पता लगाना किसीके लिये सरल कार्य नहीं है। कदाचित् ही कोई इस बातका पता लगा सके कि वेदोका बनना कबसे शुरू हुआ।' कोलबूक, विलसन, कीथ आदिकी राय मैक्समूलरसे मिलती है।

हाग, आर्कविशप प्राट आदि ऋग्वेदका काल २००० वी० सी० मानते हैं। किन्तु कोई प्रामाणिक तर्क नहीं, कोई अखण्डनीय युक्ति नहीं। सम्भवतया इनकी युक्तिका आधार यह है कि 'वाइविलके अनुसार ६ हजारसे १ हजार वर्षोंके भीतर ही सृष्टि हुई है, इसलिये इसके भीतर ही कोई भी पदार्थ रहा गया होगा।

कल्पसूत्रोके विवाह-प्रकरणमे "ध्रुव इव स्थिरा भव" वाक्य आया है। इसपर प्रसिद्ध जर्मन ज्योतिषी जैकोबीने लिखा है कि 'पहले धृव तारा अधिक चमकीला था और स्थिर था। इसकी इस अवस्थाकी तिथि ईसासे २७०० वर्ष पूर्वकी है। इस तरह कल्पसूत्रोका निर्माण-काल ४७०० वर्षोका हुआ। ज्योतिर्विज्ञानसे अर्थात् नक्षत्रो और ग्रहोकी आक-शीय स्थितिके आधारपर जैकोबीने वेदोका निर्माण-काल ६५०० वर्षोसे अधिक सिद्ध किया है।

लोकमान्य वाल गगाधर तिलक, रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर, शकर पाण्डुरग पण्डित, शकर वालकृष्ण दीक्षित आदिने विदेशियोका अन्धानुकरण छोडकर स्वय वेदोका कालान्वेषण किया है।

लो॰ तिलकने खोज की कि ब्राह्मण-प्रन्थों समय कृत्तिका नामक नक्षत्रसे नक्षत्रों गणना होती थी और कृत्तिका नक्षत्र ही सब नक्षत्रोमें आदि गिना जाता था। उन दिनो कृत्तिका नक्षत्रमें ही दिन-रात वरावर (Vernal Equinox) होते थे। आजकल २१ मार्च और २३ सितम्बरको दिन-रात वरावर होते हैं और सूर्य अश्विनी नक्षत्रमें रहता है। खगोल और ज्यौतिषके सिद्धान्तोंके अनुसार यह परि-वर्त्तन आजसे ४५०० वर्ष पूर्व हुआ। इसलिये ४५०० वर्ष पहले ब्राह्मण-प्रन्य वने।

मन्त्र-सिहताओके समय नक्षत्रोकी गणना मृगिशिरासे होती थी मृग-शिरा ही सबसे पहला नक्षत्र गिना जाता था और इसी नक्षत्रके सूर्यमे दिन-रात वरावर होते थे। खगोल और ज्यौतिषके सिद्धान्तानुसार आजसे ६५०० वर्ष पहले यह स्थिति थी। फलत सिहताएँ ६५०० वर्ष पहले वनी। लोकमान्यके मतसे २००० वर्षोमे सारे मन्त्र रचे गये। इस तरह बुछ प्राचीन ऋचाए =४०० वर्षोकी है। मृगशिरामे वसन्त-सम्पान होना ही, उस दिशामे, लोरमान्यकी सबसे बडी युनित और आधार है।

श्रविष्ठा (धनिष्ठा) में रान-दिन बरावर होने का उल्लेख पारर लोकमान्त्रने मैतायणीय उपनिषद्का रचनाकाल आजने प्राय २००० वर्षे पूर्वका माना है। लोकमान्य और शकर बालप्रण दीलितने वेदाग ज्योतिषका रचनाकाल उठ मन्मे १८०० वर्षे पर्व निष्ठ विया है।

अलेक्जेटर (सिजन्दर) के समय गीत विद्वानीने अनेक देजीकी वजावित्यीका जो सगह किया था, उसके अनुसार नन्द्रगुप्त तक १४४ राजवरा ६४५७ वर्ष भारतमे राज्य कर नृते थे। आरियानके मनमे चन्द्रगुप्त तक १५३ वदा ६०८३ वर्ष तक राज्य कर चुके थे। उस सारे राजवजीके बहुत पहुले ऋग्वेद वस चुका थी। इस सरह ऋग्वेदका रचना-काल ६००० वर्षका हुआ।

पूनाके नारायण भवनराव गावगीने भूगभंशास्त्रके प्रमाणोके आधार पर ऋग्वेदीय निर्माणकाल ६००० वर्षाका निद्ध किया है।

त्र्येद (१०१३६ ५) में पूर्व और पश्चिम समुद्रोका उरलेख हैं।
पूर्व समुद्र पजावके ठीक पूर्वमें समस्त गागेय प्रदेशको आच्छादित करके
अवस्थित था। इसके भीतर ही पाचाल, कोगल, वन्स, मगय, विदेह, अग
और वग लुप्न और गुप्त थे। ये सारे भूभाग समुद्र-गभंमे थे। पश्चिम
समुद्र कदाचित् अस्य सागर था।

तृत्वेदके दो मन्त्रो-(१०४७२ और ६३३६) में चार ममुद्रोका उल्लेख है। इस प्रकार आर्य-निवासके पूर्व, पिरचेम, उत्तर और दक्षिण चार समुद्र थे। उत्तरी समुद्र वाह्नीक और फारसके उत्तरी भागमे तथा तुर्किस्तानके पिष्चमी प्रांत मे था, जो प्राकृतिक कारणोसे जुणा होकर इन दिनो कृष्णह्रद् (Black Sea), कश्यपहृद् (Caspean Sea), अरालहृद् (Sea of Aral)और वल्काशहृद् (Lake Balka-sh)के रूपोमे अवस्थित है। भूगोल-वेत्ताओने इसका नाम "एशियाई

भूमध्यसागर'' रखा है। इसके उत्तरमे आर्कटिक महासागर था। इसके पास ही वर्तमान भूमध्यसागर था। एशियाई समुद्रका तल ऊचा था और यूरोपवालेका नीचा। प्राकृतिक परिवर्तनोने जब वास-फरसका मार्ग बना डाला, तव एशियाई समुद्रका, पानी यूरोपीय समुद्रमें चला गया और एशियाई समुद्र नष्टसा हो गया। इसके अश उक्त ह्रदोके रूपमे हो गये। दक्षिणी समुद्रका नाम "राजपूताना समुद्र" था (Imperial Cazetteer of India. Vol. I)। इसीमें वह सरस्वती नदी गिरती थी, जिसके तटोपर सैकडो वेद-मन्त्र बने थे। नैसिंगक कारणोसे राजपूताना समुद्र और सरस्वती सूख गये। आज भी राजपूतानाके गर्भमें खारे जलकी साभर आदि झीले और नमककी तहे मरु-भूमिमे विलुप्त राजपूताना समुद्रका साक्ष्य दे रही है।

एच० जी० बेल्स ने अपने "The outlines of History" ग्रन्थमे पचीस हजारसे पचास हजार वर्षोंके ससारका नकशा दिया है। उसमे ऐसे समुद्रोका अस्तित्व पचीस हजारसे लेकर पचास हजार वर्षोंके बीच माना गया है। गागेय प्रदेश, सरस्वती और चारो समुद्रोके सम्बन्धमे भूगभंशास्त्रियोका मत है कि पचीस हजार वर्षोंसे लेकर पचहत्तर हजार वर्षोंके भीतर ये सव लुप्त, गुप्त और रूपान्तरित हुए।

इन्ही और ऐसे अन्य प्रमाणोसे अमलनेरकरने ऋग्वेदका निर्माणकाल ६६००० वर्षोका और अविनागचन्द्र दासने ७५००० वर्षोका माना है।

प्रोफेसर लौटूसिह गौतमके समान कुछ कट्टर सनातनी ऐतिहासिक तो ऋग्वेदका रचना-काल ४ लाख ३२ हजार वर्षोका बताने हैं । इनके प्रमाण आप्त-वचन ही अधिक है।

जिन यूरोपीयोने वैदिक साहित्यके बारेमे लेखनी उठायी है, उन सबने काल-निर्णयपर बड़ी माथापच्ची की है। वेदोके उपदेश क्या है, उनकी अपूर्वता क्या है, उनका प्रतिपाद्य क्या है, वैदिक संस्कृति क्या है-इन बातोपर कम ध्यान दिया गया है और काल-निर्णयपर अधिक।

(

इसी उल्पनको समझकर प्रसिद्ध जर्मन विद्वान् रहेगलने पहले ही लिय दिया कि 'विद समारमे सबसे प्राचीन यन्य है और इन हा समय नहीं निश्चित किया जा सकता। उनकी भाषा भारतीयोके तिये भी उतनी ही बठिन हैं, जिननी विदेशियोके निये।' विक्तृत ठीक

परन्तु सबसे मुरा बात लियी है प्रसिद्ध जमंग बेद-विद्यार्थी बेबरने । उन्होने यहा है-'बेदोशा समय निध्नित नहीं तिया जा सरता । बें उन निथिक बने हुए है, जहा तक पहुननेक तिये हमारे पान उपयुक्त नाधन नहीं हैं । वर्तमान प्रमाण-राधि हम लोगोको उस समयके उन्नत जियरपर पहुनानेमें असमर्थ हैं ।' यह उन बेबर साहबकी राय है, जिन्होने अनेक वैदिक ग्रन्थ नम्पादित कर छपाये हैं और अपने जीवनका अधिकाल भाग वेदाध्ययनमें दिनाया है ।

वेद और इतिहास

प्योदार्यके द्वारा,पायी गयी पट्टिकाओ, अभिन्छें पे, शिलारें सो, नाम्प्र-पेनो, प्रशन्तियो आदिने पुरातत्त्ववे ता (Alchaeologists) इतिहास-निर्णयना प्रयत्न करते हैं। भारतमे मोहन जो दड़ो (निन्ध) और हरप्पा (पजाव) में जो प्योदाइया हुई है, उनरें अनेक ऐतिहासिक तत्त्व विदित हुए हैं। पाटिलपुन, दमाड (मुजफ्फरपुर), मथुरा, तक्षणिला (अटक), महेटमहेट (गोटा), सारनान, नालन्दा आदि स्थानोकी खोदाइयोंमें तो विशेषत बोद्ध उतिहासपर ही प्रकाश पड़ा है। भीटा (ग्वालियर), पहाडपुर (राजशाही), अर्जुनीकोटप्पा (मद्रास) आदिकी खोदाइयोंमें हिंदूइतिहासपर अवश्य कुछ प्रकाश पड़ा है। परन्तु भारतके प्राचीनतम इतिहासके तिए अनेकानेक खोदाइयोंकी आवश्यकता है। उत्यनन-सामग्रीस प्राचीन और प्रामाणिक इतिहासका कुछ पता नलना है। इसीलिये विदेशोमें करोड़ो रुपये वर्च करके खोदाइया करायी गयी हैं थोड़ी बहुत खोदाईसे तो कुछ ही देश वसे हैं। मिश्र (ईजिप्ट) की

खोदाईमें सर्वाधिक अर्थं-व्यय किया गया है। हरनर साहवने मिश्रकी नाइल वा नील नदीके किनारे ६० फीट तक खोदाई करायी है। इसमें ईंटें और जली हुई ठटरिया मिली है। जिस तरहकी मिट्टीपर यह खोदाई हुई है, वैसी ही पर जेनेवा झीलके पास खोदाई कराकर मोलों साहवने यह सिद्ध करनेकी चेष्टा की है कि १५०० वर्षोमे चार फीट मिट्टी बैठती है। इस हिसावसे तो हरनरको २२॥ हजार वर्षोकी ईंटे और ठटरिया मिली है। इससे उनका सिद्धान्त खडित हो जाता है, जो २० हजार वर्षोसे ही मनुष्य वा "होसोसवाइस"की सृष्टि स्वीकार करते है। अत्यन्त प्राचीन कालके जीवोकी ठटरियोके साथ मिश्रमें मनुष्यकी ठटरिया भी मिली है। मेनाके वाद, हरसेसु राजाके समय, मिश्रमें एक ऐसा जिलालेख और वकरीके चमडेपर लिखी पुस्तक मिली थी, जो मेनाके हजारो वर्ष पहलेकी है। इनसे मिश्रकी अत्यन्त प्राचीन सभ्यता और इतिहासपर यथेष्ट प्रकाश पडता है।

अर्जेटाइन और व्राजिल (दक्षिण अमेरिका), प्रेडमर्थ (वोहेमिया), ओल्मो (इटली), जिपकर (वालकन प्रायद्वीप), स्पाई (बेलजियम) आदि आदिमें भी खोदाइया हुई हैं। नियडर्थल (जर्मनी) की खोदाईमें एक पशु-कपालके समान खोपड़ी मिली है, जिसे ५०हजार वर्षोंकी कहा जाता है। पिल्ट डाउनकी खोदाईमें प्रथम मानवकी खोपडिया मिली हैं, जिन्हें एक लाख वर्पकी कहा जाता है। हाइडलमें जो हड्डिया मिली हैं, वह अर्द्ध-मनुष्यकी और २॥ लाख वर्षोंकी मानी जाती हैं। १६६२ में ई० में डा० यूजीनने ट्रिनिल (जावा) की खोदाईमें कपाल, जघास्थि, दात आदि जो पाये थे, उनका काल, डा० डुवोइसके मतसे, लगभग ६ लाख वर्प हैं और वे मानवाकार वानर और मनुष्यके वीचके हैं। वहुत लोग इन अस्थियोको मनुष्यकी ही वताते हैं। परन्तु जिन लोगोकी घारणा है कि गोरिल्ला वन्दरका मस्तिष्क १० छटाक और मनुष्यका १६ छटाकका है तथा मनुष्य और बन्दरके दोनो हाथोकी हड्डिया समान है, वे जावा-कर्परको मनुष्यका

क्यो मानने लगे । जो हो, परन्तु अनेक मानवतत्त्व-विज्ञाताओंके मतसे जावा-कपालसे पुराना कपाल अवनक नहीं मिला।

इन सारी खोदाइयोके आधारपर यूरोपीयोने प्रस्तर-युग, पीतलयुग, ताम्प्र-युग, लौह-युग, विद्युद्युग आदि कितने ही युगोकी मृष्टि की है। इनके मतमे ५ लाख वर्ष पहले प्रथम हिम-युग, ३५ हजार वर्ष पहले प्रस्तर-काल और १५ हजार वर्ष पहले कृषि-काल था। परन्तु जव कि ऋग्वेदमे सरम्वती नदीका राजप्ताना समुद्रमे गिरना लिया है और भूगर्भ-शास्त्र-वेत्ताओं के मतानुसार राजप्ताना समुद्रको मूखे ७५ हजार वर्ष तककी बात हो नकनी है, और, जब कि ऋग्वेदमे स्वर्णा-भूपणो और उन्नत कृषिका वर्णन है, तब ३५ हजार वर्षका प्रस्तर-युग और १५ हजारका कृषि-युग कैसे माना जाय ?

जो हो, किन्तु इसमे सन्देह नहीं कि मिश्रके ६-६ कोस लम्बे स्थानोकी खोदाईका आधा रुपया भी यदि भारतकी खोदाईमें खर्च किया जाय, तो कितनी ही मनोरजक अस्थिया मिल जायँ और भारतके प्राचीनतम इतिहासपर यथेष्ट प्रकाश भी पडें। अभी भी भारतीय पुरातत्त्व वेता कहते हैं कि 'विन्ध्याचलके परीक्षणसे विदित होता है कि वह २० हजार वर्ष पहले ठडा हुआ था।' इसी वातको शास्त्रकी चमत्कारिणी भाषामें कहा गया है कि 'गोत्रभिद् इन्द्रने विन्ध्यगिरिके पखोको काट गिराया था। तवसे वह ठडा, अग्निहीन वा शात हुआ।'

अव तक भारतमे जितनी खोदाइया हुई है, उनसे भारतीय इतिहासपर प्रकाश पडा है और यदि आगे खोदाडया हो, तो अत्यधिक प्रकाश पडनेकी सभावना है। अव तक न तो काफी खोदाई हुई है, न उत्खननसे इतनी सामग्री ही मिली है, जिससे भारतीय इतिहास सागोपाग लिखा जा सके। अव तक भारतके जितने इतिहास लिखे गये हैं प्रायः सव एकदेशीय है। शास्त्रीय पद्धतिको छोडकर यूरोपीयोके दृष्टिकोणका ही अधिक अनुधावन किया गया है। यही कारण है कि भारतीय इतिहासके प्रति विदेशी ऐति-

हासिकोकी विचित्रं धारणाएँ है। वे कहते है, 'मिश्रके पिरामिडोके वने ४००० बी० सी० तक हुए। वहाके प्रथम राजा मेनाने ५५०० वी० सी० (मतान्तरमे ५००४ बी० सी०) मे राज्य किया था। वहाके राजा थटमीसिस तृतीयने १५५७ वी० सी० मे पिरचम एशियापर राज्य किया था। मिश्रकी चर्चा इलियड, बाइबिल, कुरान आदिमे भी है। वहाकी प्राचीन राजधानी 'मेमिफस' की ६ कोसोमे उपलब्ध उत्खनन-सामग्रीसे मिश्रका इतिहास ६००० वर्षोका सिद्ध होता है।

'चीनका फीहो नामका सम्प्राट् २६५० बी० सी० मे गद्दीपर वैठा था। हाया-वशका शासनकाल २२०७ वी० सी० से शुरू हुआ।

'फिनिशियनोने कार्थेज (उत्तर अफीका) पर ५२२ बी० सी०मे अधिकार किया था। असुर बनिपालकी चित्र-पट्टिकाओ आदिसे असीरियनो का इतिहास ४००० वी० सी० का सिद्ध होता है।

'सुमर लोगोके निष्कुर और ईरियड गहरोका इतिहास ५५०० वी० सी० का है।

'यूनानमें हिरोडोटस (४८४ वी० सी०) और थ्युकिडिडस (४७१ वी० सी०) तथा रोममें टिसटस (प्रथम शताब्दी) जैसे ऐतिहासिक हुए, जिन्होने हजारो वर्षोका उन देशोका क्रम-बद्ध इतिहास लिखा है। यूनानकी एकियन, ईजियन, डोरियन जैसी प्राचीनतम जातियोका भी इतिहास है।

'इधर भारतसे न तो कोई प्राचीन इतिहास है, न आर्य लोग इतिहास लिखना ही जानते थे।'

ये ही पाश्चात्त्य विद्वानो और उनके एतहेशीय अनुगामियोकी बाते हैं। परन्तु जिस जातिमे पाणिनि जैसे वैयाकरण और किपल जैसे दार्शनिक हो सकते हैं और जिस जातिमे 'नासदीय सूक्त' जैसी विचार-धारा वह सकती है, उसमे इतिहास लिखनेकी क्षमता नहीं थी, यह असम्भव वात है।

यह हो सकता है कि आर्य लोग मनुष्यकी कहानिया लिखनेकी अपेक्षा मनुष्यके जन्मदाता विश्व-पिताकी कथाएँ लिखना ही अच्छा समभते रहे हो। तो भी वे इतिहासका महत्त्व अवश्य स्वीकार करते थे। प्राचीनतम कथाओं और कल्पनाओं जिन अलकारों और रूपकोंके द्वारा इतिहास-वर्णन किया गया है, उनका ज्ञान आवश्यक है।

वैदिक साहित्यमे इतिहासकी यथेष्ट सामग्री है। शतपथनाह्मण (१४.५.४.१०) और अथर्ववेदमे इतिहासको एक कला माना गया है। मनुस्पृति (२७२) मे इतिहासकी महिमा है। छान्दोग्योपनिषद् और कौटिल्यके अर्थे शास्त्रमें इतिहासको स्पष्ट ही 'पचम वेद' माना गया है। इतिहाममे धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, पुराण आदि भी सम्मिलित थे। महा-भारत (१.१.८३) मे इतिहासको मोहान्धकार दूर करनेवाला वताया गया है। ऋग्वेद आदिकी सहिताओं में विविध ऋषियों और राजाओं के वगोका विवरण दिया हुआ है। इसी प्रकार शतपथमे मिथिला, विदेह, दुष्यन्त, भरत, जन्मेजय, उग्रसेन आदिका वर्णन है। ताण्ड्य महाब्राह्मणर्में भी विदेह आदिकी कथाएँ है। तैतिरीय ब्राह्मणमें कालकज असुर और वाराहावबारकी वाने है। ऐतरेय ब्राह्मण तथा तैत्तिरीय और शाखायन आरण्यकोमें गुन गेप, अहिल्या, खाण्डव, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, काशी, पाचाल आदिकी स्पष्ट कथाएँ है । ऋग्वेदका 'दाशराज्ञ-युद्ध' सूर्य-चन्द्र-विशयोका प्रसिद्ध युद्ध है-कुछ लोग इसे आर्य-अनार्य-युद्ध तथा देवासुर-सग्राम भी कहते हैं। ऋग्वेदके दो स्थानोपर गगा तथा कुभा (कावुल नदी), असिक्ती (चिनाव), परुप्णी (रावी), वितस्ता (भेलम), यमुना, विपाश् (व्यास), सिन्धु, गुतुद्री (सतलज), सुवास्तु (स्वात) आदि नदियोका विवरण है । गोपथ, ऐनरेय, गतपथ, तैत्तिरीय, कौषीतिक आदि ब्राह्मणोमे अग, अन्ध्र, काशी, कुरु, कोसल, नैपिध, पचाल, पुण्डू, मगध, मत्स्य, कौशाम्बी, त्रिप्लक्ष, प्लक्ष प्रास्रवण, विनशन आदि प्रान्तो, प्रदेशो, जातियो और नगरोके नाम आये है। वज-न्नाह्मणमे कम्बोज, वृहदारण्यकोपनिपद्मे मद्र, तैत्तिरीयः

आरण्यकमे तूर्घ्न और जैमिनीय ब्राह्मणमे विदर्भका नाम आया है। ऋग्वेदसहितामे कीकट, गन्धार, चेदि आदि प्रदेशोका उल्लेख है।

यजुर्वेद (३.६१) में शिवजीके घनुष्, हाथीकी छाल, उनका निवास-स्थान (पर्वत) आदिका पुराणोकी तरह स्पष्ट उल्लेख है। निरुद्धत (२.४) में जन्तन और देवापिकी कथा है। सुदास, विश्वामित्र, कण्व भार्म्यञ्व आदिका भी विवरण निरुक्तमें हैं। वेदोके कोष और व्याकरण निरुक्तमें ५-६ स्थ्रानोपर "तन्नेतिह।समाचक्षते" आया है।

इस तरह वैदिक साहित्यके सैकडो स्थानोपर इतिहासकी वाते है। सस्कृत-साहित्यके अनेकानेक ग्रन्थोमे इतिहास भरा पडा है। अवग्य ही यह इतिहास क्रमवद्ध नहीं है और आर्योकी तरह उन्नत अध्यात्म-वादियोके लिए ऐसा मानवेतिहास लिखना सम्भव भी नहीं था।

परन्तु यि ऋग्वेदका रचना-काल १० ही हजार वर्षोसे अधिक माना जाय, तो भी ऋग्वेदमे मानवजातिका आदिम इतिहास पाया जाता है। यह इतिहास ही कारण है कि हमने एिश्याई तुर्किस्तानकी उईगुर, तुगस आदि जातियो तथा चीन, वर्मा, सिलोन आदिको आर्यमय वना डाला ओर मारडोनियसके सेनापतित्वमे, भारतीय सैनिकोने, प्लेटिया (ग्रीस) के रण-क्षेत्रमे ४७६ वी. सी. मे यूनानियोको परास्त कर अपने अजेय प्रतापको अमर कर दिया। हमारा गौरवमय प्राचीन इतिहास ही कारण है कि, जहा चाल्डियन, सुमेरियन, अवकद, वेवीलोनियन आदि जातिया धरातलसे उठ-सी गयी, वहा आर्यजाति हिमालयकी तरह अचल और प्रशान्त महासागरकी तरह गम्भीर वनी हुई हैं—सो भी लगभग उसी अनन्तकालकी वैदिक सम्यताके प्रतापी ऋपमें।

परन्तु जो लोग मीमासाके "परन्तु श्रुति-सामान्यमात्रम्" के अनुसार गहते हैं कि वेदोक्त गन्दोको ही लोकमे ग्रहण किया गया है, लोकोक्त विषय वेदोमें नहीं है, उनकी तो वात ही दूसरी है। परन्तु कट्टर मनातनी और वेदभाष्यकार मायण, स्कन्द म्वामी, उदगीय, वेंकट माधव, भट्ट- भास्कर, महीधर आदिने और वेदोके अनन्य भक्त रामानुज, वल्लभ आदि आचार्योने वेदोमे इतिहास माना है।

वेदोके सारे ऐतिहासिक गव्दोका आध्यात्मिक अर्थ करनेवाले भी कम लोग नही है। कहा जाता है कि वेदके विसप्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज आदि नामोके दूसरे अर्थ है। इन नामोको वेदसे लेकर लोगोने व्यक्तिविशेषमे प्रयुक्त किया। अच्छा, नामोको तो यह वात है, परन्तु उर्वशी, यमी, विश्वामित्र आदिकी कथाओकी क्या गित हो े उत्तर दिया जाता है कि ये कथाएँ रूपक है। परन्तु यदि वैदिक साहित्य रूपक है, तो विश्वामित्र, विसप्ठ आदिकी रामायणीय, महाभारतीय और पुण्यकालीन कथाएँ भी क्यो नही रूपक है वेदोमे नि सन्देह सीधा-सीधा ऐतिहासिक तथ्य है और जहा ऋषियोकी कल्पनाने इतिहासको काव्यका परिधान दिया है, वहा हमें इस तथ्यको चुनकर ग्रहण करना होगा।

वस्तुन हमारा मुख्य वल वेद और उसमें उपनिवद्ध इतिहास ही है, जिन्हे पाकर हम युगोसे गौरवान्वित हो रहे हैं। इसी वातका समर्थन लोक विलक, पावगी आदिने किया हैं।

वेदकी नित्यता

हम पहले लिख आये हैं कि हमारे शास्त्र और धर्माचार्य वेदकी नित्यता रवीकार करते हैं। सनातनी और आर्य-समाजी वेद-नित्यत्वके प्रवल पक्षपानी है। कई तो छन्दोरूपमे ही, शब्दश और अक्षरश, वेदको नित्य मानते है। स्कन्दस्वामी, सायण आदि सभी प्राचीन भाष्यकार वेदकी

१ जिन्हें इस सम्बन्धमें अधिक जानना हो, वे डा॰ अविनाशचन्छ दासकी "Rigvedic India" श्रौर "Rigvedic Culture", हरिवलास ज्ञारदाकी "Hindu Superiority" श्रौर दुर्गादास लाहिडोको "पृथिवीर इतिहास" (श्राठ भाग) नामकी पुस्तकोका श्रवलोकन करें।

नित्यता स्वीकार करते हैं । अनेक लोग शब्द-स्फोट, वाक्यस्फोट आदिकी नित्यता स्वीकार कर वेदको नित्य वताते हैं और अनेक वेदको ईश्वरका स्वाभाविक निश्वास मानते हैं । ग्रामोफोनके रेकार्डमें भरे हुए गब्द महीनो और वर्षों वाद सुनाई देते हैं, इस लिये भी शब्दाऔर शब्दरूप वेद नित्य माने जाते हैं ।

परन्तु यहा यह प्रश्न उठता है कि 'यदि शब्द मात्र नित्य है, तो शब्दरूप वाइविल, कुरान और प्रतिदिन गढी जानेवाली ठुमरी और कजलीको भी नित्य मानना पडेगा । वेदकी विशेषता ही क्या रही ? दूसरी वात यह भी विचारणीय है कि जब कि न्याय, वैशेषिक आदि शब्दके आधार आकाश (वैज्ञानिक मतसे वायु) को ही नित्य नहीं मानते, तब शब्द कैसे नित्य हुआ ? साख्यके मतसे जव प्रकृतिकी साम्यावस्थामे आकाश और वायु ही नही रहते, तव गुण-रूप शब्द, शब्दरूप वेद, छन्दोरूपमे कैसे रहेगे ? यह बात दूसरी है कि दैकी शक्तियोकी उपासना और आवाहन, सत्य-सम्भाषण, तपस्याका आचरण, विविध विद्याओका प्रचार आदि वेदमे हैं और ये सारे उपदेश जगन्नियन्ताके नित्य उपदेश है, इसंलिये ज्ञान-रूप वेद नित्य है। वेदके जिन अजोमे ये उपदेश है, उनको उपदेश वा ज्ञानके आधार-रूपमें नित्य माननेमे वेद-नित्यता-विरोधियोको कदाचित् कोई वड़ी आपत्ति नही; परन्तु अद्वैतवादियोके लिए यह नित्यता भी व्यावहारिक रूपमे है, पारमार्थिक दशामे नही । इतना होने पर भी वेदके जिन अशोमें ऐतिहासिक वाते है, वे अश तो किसी भी रूपमे नित्य नही। अभाव-पूर्तिके लिये मनुष्य भाषाएँ वनाया करता है और वे भापाएँ वदला करती है। स्वय वैदिक भाषा कितने ही रूपोमे आ चुकी है। ऋग्वेदसहिता और अथर्ववेदसहिताकी भाषाओं में, अनेक स्थलोमें, भेद है । जाकलसहिता और माध्यन्दिन-संहिताकी भाषाओमे जमीन-आसमान का भेद है। तैत्तिरीय और मैत्रायणीय संहिताओको देखकर क्या कोई कह सकता है कि दोनोकी भाषा एक वा समकालीन है ?

'वस्तुत ईश्वरीय शक्तिसे शक्तिमान् होकर तप पूत ऋपियोने वेदको वनाया । अभूतपूर्व वस्तुके उत्पादनके अर्थमे जन्, कृ, सृज्, तक्ष आदि धातुओका प्रयोग, ऋग्वेदसहिताके मत्रोमे, क़ई स्थानोपर आया है। इन धातुओका प्रयोग ऐसे ढगसे आया है, जिससे विदित होता है कि ऋपि लोग आवश्यकतानुसार वरावर नये-नये मत्र वनाते थे। यह मत सायणभाष्यानुसार है। जिन्हे सायण-भाष्य देखना हो, वे इन मत्रोके भाष्य देखे—ऋग्वेद १३८१४, १२०१, ७६४१, ६११४२, १० ८०७, ४१६२१, १६३६, ७१८४, ६८५१, १८६६१४, ६८१८, १८६६१४, ६८१८, १८६६१४, ६८१८, १८६६१४, ६८१८, १८६६१४, ६८१८, १८६६१४, ६८१८, १८६६१४, १८२४, १८२४, १८२४, १८२४, १८२४, १८२४, १८२४, १८२४, १८२४, १८२४, १८२४, १८२४, १८२४, १८२४, १८२४, १८२४, १८२४, १८६१, १८२४, १८४४, १८२४, १८४४,

'वस्तुत वेदमें अनन्त कालके अनन्त ऋषियोकी अनन्त उच्चतम चिन्ताएँ, अनन्त गिरि-निर्झरोको चीरती, भेदती और प्रतिध्विन करती हुई, इकट्ठी की गयी है। वेदमे ऐसे दिव्य सन्देंग, ऐसी अगम्य और मौलिक चिताएँ भरी पड़ी है कि जिन (नासदीय सूक्तकी चिताओ) से वढकर, लोक विलक्षके शब्दोमे, सभ्यतम मनुष्य कोई चिन्ता ही नहीं कर सकता। वेद उन स्थितप्रज्ञ और परदु खकातर मनीषियोकी तेजस्विनी वाणी है, जो हमारे प्रात स्मरणीय पूर्वज थे। वेद हमारे उन पूर्वजोका विजयी निनाद है, जिन्होने ससारके प्राय सारे देशोपर राज्य किया था। इन्ही सव दृष्टियोसे वेदकी महत्ता है और वेद हमारा पुजनीय ग्रथ है।'

वेद-नित्यता-वादियोका मत पहले दिया गया है और वेद-नित्यताविरो-थियोका यह मत है । पाठक विचार करके अपनी कोई धारणा बना सकते है । वेदका नित्यता-विरोधी मत जिन्हे अभीष्ट हो, वे अपनी वैसी धारणा बना सकते है, हमारा कोई दुराग्रह नहीं है ।

वेदधर्म और अन्य धर्म

ससारमे अनेकानेक धर्म प्रचलित है। यूरोपीय आर्य-धर्ममे इतने धर्म अन्तर्भूत मानते है-प्रत्येक प्रमुख भारतीय धर्म, यूनानी धर्म, रोमन धर्म, वंडिक धर्म, ट्चूटनिक धर्म, केल्टिक धर्म, स्लावोनियन धर्म और स्काडेने-वियन धर्म । सेमेटिक धर्ममे भी कई धर्म है—ईजिप्सियन, वेवीलोनियन, यसीरियन, 'फिनिशियन, जुडिइज्म, महम्मडनिज्म, किश्चियानिटी । यहुत लोग वेविलोनियन वा चाल्डियन धर्मसे असीरियन धर्मकी उत्पत्ति वताते है । कई इजिप्सियन और असीरियन धर्मोको हेमेटिक मानते है । कुछ लोग इजिप्सियन धर्मसे ईथिओपियन वा अवीसीनियन धर्मकी उत्पत्ति मानते है ।

वहुतोका मत है कि हिंदू धर्मसे क्रमण मूसाई, इजराइली, यहूदी और ईसाई धर्म पैदा हुए। वेवीलोनियन धर्मपर ईजिप्सियन धर्मकी छाप पड़ी भी मानी जाती है। मगोलियन धर्मोमेसे चीनमे कनफुसियानिज्म और ताओइज्म तथा जापानमे शितोइज्म प्रचलित है। इनके सिवा कई टापुओ की जातिया, अमेरिकी इडियन और भारतकी टोडा, वदागा, कोल, भील, गोड, खोड, सन्ताल, काकी, नागा, मुडा, उराव, बादो, धीमल, कित्या, मिशमिस आदि जातिया भूत-प्रेत-पूजनको ही धर्म मानती है।

हिदुओं के वेदग्रन्थों, पारिसयों की अवस्ता-गाथाओं, चीनियों के गीकिंग की-की आदि पुस्तकों, मिश्रके बीजाक्षरों (Hieroglyphics), वेवी-लोनियां मृत्फलक-लिपि और असीरियां कोणाकार-लिपिका अध्ययन करके यूरोपीयोंने इन धर्मों की छोटाई-बड़ाई की जाच करने की भी चेप्टा की हैं। बहुतों के मतसे ईजिप्सियन (मिश्रदेशीय) धर्म प्राचीनतम धर्म हैं। ईजिप्सियनों के धर्मापदेप्टा और प्रथम राजा मेनस वा मेना (प्रथम फरोह) ५००४ द्वी० सी० में पैदा हुए धे। उनकी बनायी धर्म-पुस्तक भी हैं। ईजिप्सियनों के मतसे मिश्रपर सत्ययुग में २४६०० वर्ष देव-राज्य था और त्रेतामें ६०० वर्ष । ईजिप्सियनों की 'The Book of the Dead' पुस्तकसे विदित होता है कि वे मृतक-पूजक थे। वे ब्रह्मा (Ptah) को मानते थे। रवि या सूर्यकों 'रा' कहते थे। सूर्यके अनन्य उपासक थे। दिनमें दो वार स्नान

करते, माससे घृणा करते, मृगचर्मपर वैठते और पत्ते पहनते थे। उनमें वर्ण-धर्म था। व्यभिचारिणी स्त्रियोकी नाक काट ली जाती थी। इस तरह वैदिक आचार-विचारोके साथ मिश्रियोका कुछ मेल था। ऐसी ही कई वातो को देखकर डा॰ अविनाशचन्द्र दासने सिद्ध किया है कि 'हिंदुओने मिश्र या ईजिंग्टमे जाकर अपनी सभ्यता और धर्मका प्रचार किया था।' एच॰ एच॰ विलसनका भी मत है कि 'मिश्र शब्द सस्कृतका है और भारतीय ब्राह्मणो द्वारा वहा पहुँचाया गया है। मेना ही मनु हैं और मेनाका ग्रन्थ मनुस्मृति।'

दूसरी सख्यामे चीनी रखे जाते हैं। उनके दो ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध है-शुकिंग और शीकिंग। पहला २४०० बी० सी० में और दूसरा १७६६ बी० सी० में बना। पहला ग्रन्थ "Sacred Books of the East" में लेग द्वारा छपा है और दूसरा १८६१ में जेनिंग्स द्वारा। अनालेक्टस, ली-की और चुगयाग नामके ग्रन्थ भी चीनियों के पूज्य है। इनसे पता चलता है कि वैदिकधर्मी हिंदुओंकी ही तरह चीनियोंके भी धार्मिक नियम है। हमारी ही तरह चीनी भी १० दिशाएँ, १२ राशिया, श्राद्ध आदि मानते हैं। इस तरह ये भी वेदधर्मके परम्परया अनुयायी ही जान पडते हैं।

तीसरे ईरानी (पारसी) है। इनका मूल ग्रन्थ अवस्ता और गाथाएँ है। अवस्ताके २१ भाग थे। कहा जाता है कि इनमेसे दोको शराबके नशेमें आकर सिकन्दरने नप्ट कर दिया और कुछको उसके अनुयायी ग्रीस उठा ले गये। शेष जेन्द टीकाके साथ छपी है। डमेंस्टेटर द्वारा 'सेकेंड बुक्स श्राफ दि ईस्ट" में, १८६५ में, अवस्ता प्रकाशित की गयी। पारसियोकी ५ गाथाएँ, १८६४ में, मील्स साहबके द्वारा छपी है। इनसे पता लगता है कि ईरानी अग्निपूजक, गोरक्षक और यज्ञोपवीतधारक होते हैं। ये मित्र वा मिथूके पूरे भक्त होते हैं। मिथूकी मूर्तिया ग्रीक और रोमन स्तम्भोपर भी मिलती हैं। अवस्तामें प्राचीन आर्यनिवासकी प्रशसा है। अवस्तामें

वेदोके सैकडो शब्द, तद्भव रूपोंमे, आये है। इन वातोसे स्पष्ट है कि ये भी वेद-धर्मका अनुधावन करनेवाले हैं।

पहले ग्रीक और रोमन धर्म एक ही थे। ग्रीक और लैटिन भाषाओं सें सस्कृतके वहुत तद्भव शब्द हैं। इनके धर्म-ग्रन्थ 'साकुलर' और 'मोमसेन' हैं। कहते हैं, मोमसेन १६०० बी० सी० में बना। जो हो, परन्तु ग्रीक और लैटिन भाषाओं के वैदिक भाषासे प्रभावित होनेसे और ईरानके मिथ्र (वैदिक मित्र) देवताकी स्तम्भोपर प्राप्तिसे विदित होता है कि ये धर्म भी वैदिक धर्मकी नकलपर ही बने हैं। ग्रीकों के जियस, मिनर्वा और हेलिओं सें देवता तो इन्द्र, उषा और सूर्यके नामान्तर भर हैं। ब्रह्मा ही ग्रीकों और रोमनों के वलकन हैं।

स्लावोके ग्रन्थ "लुथियाना" और ट्यूटनोके धर्मग्रन्थ "एड्डा" से ज्ञात होता है कि ये धर्म भी वेद-धर्मके अनुकरणपर प्रचलित है।

वेवीलोनियन और चाल्डियन नक्षत्र-पूजक थे। इनके ग्रन्थ है "डाइ-रेविटग बुल" और "इज्डुबर"। कहते हैं, ये ग्रन्थ ४००० वी० सी० के हैं। इनमें दरायसके समय, छठी वी० सी० में, मूर्तिपूजा प्रचलित थी। सूर्यके ये परम उपासक थे। सूर्यको ये "सुरस" कहते थे। सेफरवेन स्थानमें एक सूर्य-मन्दिरका ध्वसावशेष मिला है, जिसे ३८०० वी० सी० में नष्ट हुआ बताया जाता है—बना न मालूम कबका होगा! वेवीलोनियाकी (मिट्टीके नीचेके पुस्तकालयकी) मृत्फलक लिपिमें और कस्साइट लेखमें सूर्य-विवरण है। "Aryan witness" में रेवरेड के० एम० बनर्जीने लिखा है कि ऋग्वेद (१.११.५) का 'बल' ही वेबीलोनाधिपति 'बेल' था। वेवीलोनियाकी भाषामें कितने ही वैदिक शब्द भी आये हैं।

असीरियन और फिनिशियन धर्म इसी धर्मकी नकलपर चले है। इन सबका प्रधान आराध्य "श्रस्पुर" है। यही अस्सुर ऋग्वेदका असुर है। दक्षिण मेसोपोटामियावाला अक्कद जातिका सुमेरियन धर्म भी वैदिक सिद्धान्तोके अनुकरणपर है। मोहनजोदड़ो और हरप्पाकी खोदा- इयोसे सुमेरियन देवताओका जो पता लगा है, उससे ऐसा ही सिद्ध होता है।

मिश्री, ग्रीक, रोमन, पारसी, ट्यूटन, वेवीलोनियन आदि सबने आर्योसे ही सूर्योपासना सीखी थी और सबकी भाषाएँ वैदिक भाषासे उत्पन्न-सी है। कमसे कम वैदिक धर्म और वैदिक भाषाकी छाप तो सभी धर्मों और भाषाओपर पडी है।

भारतके द्रविड लोग प्रसिद्ध व्यापारी थे। वे ५००० वी० सी० में एशिया माइनर गये और वहा सुमर लोगोकी सभ्यताको जन्म दिया। हालका यही मत है। बहुत लोगोने तो मूल आस्ट्रेलियावालोकी सभ्यताका भी द्रविडो द्वारा प्रादुर्भाव वताया है। सुमर लोगोकी तरह उनकी भाषामे भी द्रविड गव्दोकी भरमार है। अफगानिस्तानकी ब्राहुई जातिकी भाषा भी द्रविड भाषासे मिलती है, इसिलये वह जाति द्रविडो की गिप्या मानी जाती है। हाल और दासके मतसे चाल्डियन भी द्रविडं ही थे। यहा यह ध्यान देनेकी वात है कि द्रविड शब्द आधुनिक है। यह देशज शब्द है। द्रविड आर्य ही है। हा, कुछ लोग इन्हे अवश्य ही वैदिक "दस्यु" और "अनार्य" कहा करते हैं। परन्तु यह मत सन्दिग्ध है।

जो हो, परन्तु इसमें सन्देह नही कि ससारके सभी प्राचीन धर्म वैदिक धर्मसे किसी न किसी रूपमे प्रभावित तो अवश्य है। वैदिक गायत्रीकी मूर्योपासनासे सभीने सूर्योपासना सीखी और अन्य वैदिक देवताओं को भी ग्रहण किया। वोगाजकुई (मेसोपोटामिया) के प्राप्त लेखसे सिद्ध है कि मेसोपोटामियाकी मित्तनी और हिताइत जातिया वैदिक देवताओं की भक्त थी। सबने वैदिक भाषासे असख्य शब्द लिये और वैदिक सस्कृतिकी नकल की। यह सब होते हुए भी इन धर्मों जादू-टोना, नर-विल, पशु-विल आदिका बोलवाला है। इन सभी धर्मों कुछ ऐसे थोडेसे नियम है, जिन्हे इनके अनुयायियों अवश्य मानना पडता है, परन्तु वैदिक धर्ममें अधिकारानुसार विविध साधन है। इसका प्रधान कारण यह है कि

ये सारे धर्म वैदिक धर्मके एक-एक अगको लेकर चले हैं; पूर्ण नहीं है। लोकमान्य तिलक महोदयके शब्दोमें वेद-धर्ममें ऐसी विशेषताएँ हैं, जो ससारके किसी भी धर्ममें नहीं हैं। कुछ विशेपताएँ ये हैं—

१-वैदिक धर्ममे अधिकारि-भेद है। जो जिस रुचिका व्यक्ति है, वह वैसा ही साधन पसन्द करता है। ज्ञान, भिक्त, कर्म आदि रुचि-वैचित्र्यके अनुसार साधन है। अद्वैतवादसे लेकर आत्मबहुत्व-वादतकके साधन है। यह बात किसी धर्ममे नहीं है।

२-वैदिक धर्ममे उपास्य देवताका नियम नही-कोई भूतभावनका उपासक है, कोई रण-चिष्डकाका, कोई विघ्नहर गणेशका सेवक है, कोई निराकार निरजनका, कोई मूर्तिपूजा करता है, कोई भूत-प्रेतकी आराधना। यह प्रित्रया अन्य धर्ममे नही है।

३-हिन्दू धर्मका कोई प्रवर्त्तक नही। जैसे वुद्धने बौद्धधर्म, ईसाने ईसाईधर्म, जरेतुष्टने पारसीधर्म और महम्मदने मुसलमानधर्म चलाया, वैसे किसीने वैदिक धर्म नही चलाया। उपर्युक्त आचार्योके पहले इन धर्मों का ससारमे कोई नाम भी नहीं जानता था, परन्तु वैदिक धर्म सदासे चला आता है, इसका कोई प्रवर्त्तक वा जन्मदाता नहीं है।

४-वैदिक धर्मके व्यापक अर्थके अन्तर्गत सभी धर्म है। वैदिक धर्मके मानसिक तप (अहिसा) से जैन और वौद्धधर्म, वाचिनक तप (प्रेम) से ईसाई धर्म और शारीरिक तप (साहस) से मुसलमानधर्म अनुप्राणित है। इसी प्रकार वैदिक धर्मके सदाचारको लेकर कनफुसी (चीनी) धर्म, अग्नि-पूजाको लेकर पारसीधर्म और सूर्य-पूजनको लेकर ईजिप्सियन, वेबीलोनियन आदि धर्म प्रचलित है।

्र-वैदिक धर्म किसीसे विरोध नहीं करता। मूर्तिपूजा न माननेवालों का, मुसलमानधर्म माननेवालोका और वर्णधर्म न माननेवालोका वा ईसाई धर्मका भी वैदिक धर्म विरोध नहीं करता। वैदिक धर्मके ही ऐसे लाखो अनुयायी है, जो मूर्तिपूजा नही मानते, परन्तु वैदिक धर्म उन्हें भी अपनी अभय गोदमे लिये हुए है।

वेदोका स्वाध्याय, परिशीलन और मनन करनेपर वैसे तो वेदधमंमें अगणित विशेषताएँ मिलेंगी, परन्तु उक्त विशेषताएँ ऐसी है, जिन्हे हम यो ही, सरलतासे, समभ सकते हैं। वैदिक धमंकी इन्ही विशेषताओको लक्ष्य कर लोकमान्य तिलक महाराजने यह कारिका वनायी है—

> 'प्रामाण्यबुद्धिवेंदेषु साधनानामनेकता। उपास्यानामनियम एतद्धर्मस्य लक्षणम्॥"

प्रथम ऋध्याय

ऋग्वेद-संहिता

छन्दो और चरणोसे युक्त मन्त्रोको ऋक् वा ऋचा कहा जाता है। वेद शब्द विद् धातुसे वना है, जिसका अर्थ ज्ञान है। ऋचाओंका जो ज्ञान है, उसे ऋग्वेद कहते हैं। गुप्त कथनका नाम मन्त्र है। किसी देवताकी स्तुतिमे प्रयुक्त होनेवाले अर्थका स्मरण करानेवाले वाक्यको भी मन्त्र कहा जाता है। सहिता मन्त्रोके सग्रहका नाम है।

अनेक पुराणो और पातंजल महाभाष्य (पस्पशाह्निक) आदिकें जनुसार ऋग्वेदकी २१ सहिताएँ अथवा शाखाएँ हैं; परन्तु इन दिनों केवल एक जाकल-संहिता ही उपलब्ध हैं। देज-विदेशमें यही छपी हैं। इसकें विभाग दो तरहसे किये गये हैं—(१) मण्डल, अनुवाक और वर्ग तथा (२) अष्टक, अध्याय और सूकत। सारी सहितामें १० मण्डल, ५५ अनुवाक और २००६ वर्ग (वालिखल्यके १६ सूक्तोकों छोडकर) है तथा ६ अष्टक, ६४ अध्याय और १०१७ सूक्त हैं। १४ छन्दोमें समस्त मन्त्र गाये गये हैं। सब १०४६७ मन्त्र हैं। केवल दो चरणवाले १७ और एक चरणवाले ६ मन्त्र हैं। स्वरपर ३५६६, कवर्गपर १०७, चवर्गपर १४२, तवर्गपर १३५६ मन्त्र हैं। श्रीनक ऋषिकी 'अनुक्रमणी' के अनुसार तो १०५५।। मन्त्र, १५३६२६ शब्द और ४३२००० अक्षर हैं। औसतसे प्रत्येक सूक्तमें १० मन्त्र और प्रत्येक मन्त्रमें ५ अक्षर हैं, परन्तु शाकल-सहिताके कितने ही सस्करणोंके मन्त्रोकी गणना करनेपर उक्त 'अनुक्रमणी' के मन्त्रों, शब्दों और अक्षरोंकी सख्या कम मिलती हैं। सम्भव हैं, कुछ

मन्त्र लुप्त हो गये हो। ऋग्वेद १० मण्डल, ११४ सूक्त, द मन्त्रमें जो ऋग्वेदकी १५००० मन्त्र-संख्या मानी गयी है, उससे भी कुछ मन्त्रोंके लोप होनेका अनुसान होता है।

ऋग्वेद ससारकी सबसे प्राचीन पुस्तक है-ऐसा विश्वके चोटीके ऐतिहासिक भी मानते है। कुछ ऐतिहासिक कहते है कि 'कोणाकार लिपिमें लिखी असीरियाकी खण्डित धर्म-पुस्तक ऋग्वेदके समयकी है।' परन्तु अब तो इस मतका प्रामाणिक खण्डन हो चुका है। ऋग्वेदकी भाषा ऐसी है कि केवल लौकिक सस्कृतका जाता मन्त्रोका अर्थ नहीं समक सकता।

वेदार्थ समभनेके साधन ब्राह्मण-ग्रन्थ, प्रातिशास्त्र, वृहद्देवता, सर्वानुकमणी, कल्पसूत्र, निरुक्त, जैमिनीय मीमासा आदि है—सायण, स्कन्द
स्वामी, उद्गीय, वेकट माधव, उच्चट और महीघरके भाष्य भी है, परन्तु
शाकल-सहितापर सायणाचार्यके सिवा किसीका भी भाष्य पूर्ण नही है।
इसलिये एक मात्र आधार सायण ही है। सन् १३५० से १३७६ ई० तक
सायणने वेदो (जाकल, तैत्तिरीय, काण्व, कौथुम, शौनक आदि सहिताओ),
ब्राह्मणो (ऐतरेय, तैत्तिरीय, शतपथ, ताण्ड्य, सामविधान, गोपथ आदि),
आरण्यको (ऐतरेयारण्यक, तैत्तिरीयरण्यक आदि) और साम-प्रातिशास्त्रपर भाष्य लिखा था। इस महाकार्यमें हरिहर आदि अनेक विद्वान्
सत्पुष्ठप सायणाचार्यके सहायक थे। विजयनगराधिपति वुक्करायके समयमे
भाष्यलेखन समाप्त हुआ और विजयनगरमे ही ऋग्वेद-भाष्य सर्वप्रथम
प्रकाशित भी हुआ।

वेदाव्ययनसे विमुख हो केवल वाणीसे वेद-भक्त वननेवाले कुछ लोग कहने हैं कि 'अनेक जन्म तपस्या किये विना और जीवन्मुक्ति प्राप्त किये विना कोई भी न तो वेदोका अर्थ ही समक्त सकता है और न् उनके बारेमे कोई राय ही दे सकता है।' किन्तु इन पक्तियोके लेखकमें न तो ये गुण ही है, न लेखक इस मतका समर्थक ही है। यह बात तो अवश्य है कि नैरुक्त, नैदान, ऐतिहासिक, ब्रह्मवादी, याज्ञिक, परिव्राजक, स्वरमुक्तिवादी आदि कितने ही ऐसे सम्प्रदाय है, जो वेदार्थके सम्बन्धमे विभिन्न मत रखते है। औपमन्यव, कौत्स, यास्क, उद्गीय, स्कन्दस्वामी, भरतस्वामी, रावण, भट्टभास्कर, वेकट, उव्वट, महीधर, सत्यव्रत सामश्रमी, स्वा० दयानन्द, लो० तिलक, अविज्ञीशचन्द्र दास, राथ, ग्रिफिश्न, मैक्डानल, मैक्समूलर, लुड्विग, लालोआ, ग्रासमान, रेले, दाराशिकोह आदि-आदि वेद-समीक्षको की वेदार्थ-सम्बन्धिनी अनेक सम्मितया भी है। परन्तु सारे वर्ग इन तीन वर्गो में ही आ जाते हैं—आध्यात्मक, आधिदैविक और आधिभौतिक। ये तीनो ही मत वेदोमे यथास्थान विन्यस्त है। इनमेसे किसी एकको लेकर और सारे मन्त्रोकी खीचतान करके एक-सा ही अर्थ निकालना साम्प्रदायिक वा एकपक्षीय मनोवृत्तिका परिचायक हैं—निरपेक्षता, उदारता और दृष्टिव्यापकताका नही। प्रयोग, निरीक्षण, व्यवहार, निर्वचन, अभ्यास, समनुगमन आदिका विचार किये विना केवल अध्यात्मवादकी काल्पनिक उडान उडने और ग्रीक, लैटिन भाषाओका कोरा अभ्यास करनेसे कोई भी वेदार्थ नही समभ सकता।

वंदोमे आध्यात्मिक आदि तीनो ही अर्थ है और सायणाचार्यने निरपेक्ष होकर तीनो ही अर्थोंको यथास्थान्न लिखा है। वेदोमे समाधिभाषा, परकीय भाषा और लौकिक भाषा—तीनो ही भाषाओका प्रयोग है और सायणने यथास्थान तीनोका ही रहस्य बताया है। इसीलिये उन्होने इन्द्रका अर्थ ईश्वर, देव, ज्ञान, विद्युत्तक लिखा है और वृत्रका अर्थ असुरराज, असुर, अज्ञान और मेघतक। जहा जिस भाषा और जिस वादका कथन है, वहा उसीका उल्लेख करके सायणने अर्थ-समन्वय किया है।

यह सब होते हुए भी देश और विदेशमें सायणके विरुद्ध मत रखनेवालों की कमी नहीं है। विदेशी वेदाभ्यासियोमें "Los von Sayana" (सायणका बहिष्कार करो) की आवाज कई वार उठायी गयी। 'वैदिक कोष' लिखनेवाले राथ और ग्रासमानका सायणमतखडन तो विश्व-विदित है ही। परन्तु लेखकके मतसे ये सारे मतभेद और खडन निरर्थक है; क्यों कि—

अधिक हैं; 'परन्तु 'वाष्कल-सहिता' का पता नहीं चलता। यह कहीं भी नहीं छिपी। कहते हैं, 'वर्षिन लाइब्रेरी' (जर्मनी)में सस्कृतकी ४० हजार और 'इडिया हाउस' (लदन) में ३० हजार हस्त-लिखित पुस्तक हैं। पता नहीं, इनमें वाष्कल-सहिता है या नहीं। जबतक वाष्कला नहीं छपती, तबतक तो शाकला ही वैदिक साहित्यका खजाना और विराट् पुस्तक मानी जायगी। इसके सामने सामवेदकी कौथुम-सहिताका प्राय अस्तित्व हीं नहीं हैं, क्योंकि कौथुममें शाकलाके हीं सारे मन्त्र हैं—केवल ७५ मन्त्र हीं कौथुमके अपने हैं। अथवंवेदकी शौनक-सहिताकों शाकलाके १२०० मन्त्र पाये जाते हैं। शौनकके वीसवे काण्डके सारे मन्त्र (कुन्ताप-सूकत और दो अन्य मन्त्रोको छोडकर) शाकलाके हैं। कृष्ण यजुर्वेदकी तैत्तरीय सहितामों भी शाकलाके बहुत मन्त्र हैं। इसलिये ऋग्वेद-सहिता (शाकल-शाखा) के अन्तर्गत ही प्राय तीनो वेद है और इसके सविधि अध्ययनसे प्राय चारो वेदोका स्वाध्याय हो जाता है। इसीलिये ऋग्वेद सबसे महत्त्व-पूर्ण माना जाता है। अनेक लोगोने तो इसके अध्ययनमें अपना सारा जीवन ही खपा डाला है।

'विषय-प्रवेश'में कहा गया है कि वेद ईश्वरका श्वास है; इसलिये वेद ईश्वरकी ही तरह नित्य है, शाश्वत है, अपौरुषेय है और ऋषियोने समाधि-दशामें अपने विगुद्धान्त.करणमें वेदको उसी रूपमें प्राप्त किया था, जिस रूपमे—छन्द, वाक्य, शब्द और अक्षरके रूपमे—वह इन दिनो पाया जाता है। अनन्त हिन्दुओकी धारणा है कि वेद ईश्वर-कृत है। बहुतो का विश्वास है—''वेदाद्धर्मों हि निर्धभौ''। अर्थात् 'वेदसे ही धर्म निकला है।' इसीलिये अनन्त कालसे लाखो हिन्दू वेद-विद्याकी रक्षाके लिये अपने प्राणतक देते आये है।

लोग पूछते हैं, 'क्या वेदकी नित्यतामे प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण है ?' परन्तु हमारे यहा शकराचार्य आंदिने प्रत्यक्ष और अनुमानका खण्डन कर शब्द-प्रमाणको ही स्थापित किया है (गारीरक-भाष्य २ ३.१।)। क्षुद्रतम

मानव-मस्तिष्क अज्ञेय कालके तत्त्वोका कैसे प्रत्यक्ष करेगा और अनन्त समयकी बातोकी कैसे अनुमिति करेगा ? इसीलिये भगवान्की इस उक्ति पर हिन्दुओका दृढ विश्वास है कि—

''तस्माच्छास्त्रं प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।"

-गीता १६.२४।

'इसलिये कार्य और अकार्यकी व्यवस्थिति अर्थात् कर्त्तव्य और अकर्त्तव्यका निर्णय करनेके निमित्त तेरे लिये शास्त्र प्रमाण है।'

हिन्दुओं के समस्त शास्त्र वेदको नित्य मानते हैं। जैमिनीय मीमासामें ऐसे ऐसे अनेक प्रमाण है, जिनसे वेदकी नित्यता सिद्ध होती हैं। कोषीतिक ब्राह्मणके मतसे (१०३०) वेद-मन्त्र देखें गये हैं, वनाये नहीं। ऐतरेय ब्राह्मण (३.६) से मालूम होता है कि गौरवीतने सूक्तो वा मन्त्रसमूहों को देखा था। ईश्वरतकका खण्डन करनेवाले साख्यने भी लिखाँ हैं—

''न पौरुषेयत्व तत्कर्तुः पुरुषस्याभावात् ।"

(वेद अपौरुषेय है, क्योकि वेद-कर्त्ताका अभाव है।) वृहदारण्यकका कहना है-

"श्रस्य महतो भूतस्य नि श्विस्तिमेतत् ऋ ग्वेदो यजुर्वेदः ।" । इत्यादि । अर्थात् वेद भगवान्का श्वास है । श्वेताश्वतर (६। का कहना है –

"यो व वेदाँक्च प्रहिणोति तस्मै।"

(ब्रह्माको पहले उत्पन्न कर ईश्वर उनको लोक-शिक्षाके लिये वेद देते हैं।) स्मृतिग्रन्थोमे तो वेदकी नित्यताके अनेक प्रमाण है। सायणाचार्य भी वेदको नित्य मानते ही है।

यही नही, वेद हिन्दुओकी प्राय समूची कलाओ और विद्याओका मूल भी है-

"सर्वं वेदात् प्रसिद्धचति" -मनु।

मनुष्य-जातिके प्राचीनतम इतिहास, सामाजिक नियम, राष्ट्रधर्म, सदाचार, कला, त्याग, सत्य आदिका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये एकमात्र साधन वेद ही है। वैदिक ग्रन्थोमे ऋग्वेद, सभी दृष्टियोसे, सर्व-मान्य और विशाल है।

शाकल-सहिताके प्रत्येक सूक्तके ऊपर उसके ऋषि, देवता, छन्द और विनियोग लिखे रहते हैं। वेदार्थ जाननेके लिये इन चारोका ज्ञान रखना आवश्यक है। शौनककी अनुक्रमणी (११) में लिखा है कि, 'जो ऋषि, देवता, छन्द और विनियोगका ज्ञान प्राप्त किये विना वेदका अध्ययन, अध्यापन, हवन, यजन, याजन आदि करते हैं, उनका सव कुछ निष्फल हो जाता है और जो ऋष्यादिको जानकर अध्ययनादि करते हैं, उनका सव कुछ फलप्रद होता है तथा ऋष्यादिके ज्ञानके साथ जो वेदार्थ भी जानते हैं, उनको अतिशय फल प्राप्त होता है। यार्जवल्क्य और व्यासने भी अपनी स्मृतियोमे ऐसा ही लिखा है।

जैसा कि कहा गया है, 'ऋषिदंशंनात्' अर्थात् मन्त्रको देखनेवाले या साक्षात्कार करनेवालेको ऋषि कहा जाता है (निरुक्तः नैगमकाण्ड २.११)। महर्षि कात्यायनने 'सर्वानुक्रमसूत्र'में ऋषिको स्मर्ता वा द्रष्टा बताया है। याज्ञवल्क्यने भी ऐसा ही लिखा है। जिन ऋषिने जिस सूक्ष्तका आविष्कार किया, उनका वा उन्के वशका सूक्तके ऊपर नाम रहता है।

ऋग्वेद (शाकल-सहिता) के दस मण्डलों मेसे द्वितीय मण्डलके गृत्समद, तृतीयके विश्वामित्र, चतुर्थके वामदेव, पंचमके अत्रि, पष्ठके भारद्वाज और सप्तमके विस्था और इनका परिवार ऋषि है। अष्टम मण्डलके ऋषि कण्व और उनके वश्ज तथा गोत्रज है। आश्वलायनने प्रगाथ-परिवारको अष्टमका ऋषि माना है, परन्तु षड्गुरुशिष्यने प्रगाथ को कण्व ही माना है। नवम मण्डलके ऋषि अनेक है। आश्वलायनने लिखा है कि 'दशम मण्डलके ऋषि क्षुद्रसूक्त और महासूक्त है।' परन्तु'

वस्तुत दशम मण्डलके ऋषि और उनके वशज अनेकानेक है। प्रथम मण्डलके तो २३ ऋषि है।

सव ऋषि व्राह्मण थे, परन्तु ऐतिहासिक कहते है कि 'दशम मण्डल' के इन सूक्तोंके वनानेवाले ये रार्जीप भी थे—सूक्त ३१ कवष, ६१ आरुण वैतहव्य, १३३ सुदास पैजवन और १३४ मान्धाता यीवनाश्व। ४६' वे सूक्तके ऋषि वत्सिप्र भालन्दन वैश्य थे और १७५ सूक्तके ऋषि ऊद्र्वं-ग्रावा शूद्र थे। परन्तु यह विषय अभी सन्दिग्ध है।

निरुक्तकारने लिखा है-

"देवो दानाव् द्योतनाव् दीपनाव् वा ।"-दैवतकाण्ड १.५ ।

'लोकोमें भूमण करनेवाले, प्रकाशित होनेवाले या भोज्य आदि सारे पदार्थ देनेवालेको देवता कहा जाता है।' तीन प्रकारके देवोको निरुक्तकार ने माना है—पृथिवी-स्थानीय अग्नि, अन्तरिक्ष-स्थानीय वायु वा इन्द्र और खुस्थानीय मूर्य। इन्हीकी अनेक नामोसे स्तुतिया की गयी है। जिस सूक्त वा मन्त्रके ऊपर जो देवता लिखे रहते है, उस सूक्त वा मन्त्रके वे ही प्रति-पादनीय और स्तवनीय है। जहा औपिंध, जल, शाखा आदि जड पदार्थोंको देवता लिखा गया है, वहा औपिंध आदि वर्णनीय है और उनके अधिष्ठाता देवता स्तवनीय है। आर्य लोग प्रत्येक जड पदार्थका एक अधिष्ठाता देवता मानते थे। इसीलिये उन्होने जडकी स्तुति चेतनकी ही तरह की है। मीमा-सक कहते है, जिस मन्त्रमें जिस देवताका वर्णन है, उसमें उसीकी-सी दिव्य शिक्त अनादि कालसे निहित है। मीमासा मन्त्रमें ही देवत्व-शिक्त मानती है।

ऋग्वेद मण्डल १,सूक्त १३६, मन्त्र ११ से मालूम पड़ता है कि पृथिवी-स्थानीय ११, अन्तरिक्षस्थानीय ११ और द्युस्थानीय ११—सव ३३ देवता है। कृष्ण-यजुर्वेदकी तैत्तिरीय-सिहता (१.४.१०१) में भी यही बात है। ऋग्वेदके अनेक स्थानो (१.३४.११; १.४४.२, ६.६३.२; १०.५५.३ आदि) में तथा शतपय-त्राह्मण (४.५.७.२) और ऐतरेय- ब्राह्मण (२.२८) में ३३ देवोका उल्लेख हैं। शतपथमे ८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, आकाश और पृथिवी—ये ३३ देवता है और ऐतरेयमे ११ प्रयाजदेव, ११ अनुयाजदेव और ११ उपयाजदेव—३३ देवता है। विष्णु-पुराणके मतसे ११ रुद्र, १२ आदित्य, ८ वसु, प्रजापित और वषट्कार—ये ३३ देवता है। परन्तु ऋग्वेदके दो स्थानो (३.६.६ और १०.५२.६) में ३३३६ देवताओका कथन है। सायणाचार्यने लिखा है कि देवता तो ३३ ही है, परन्तु देवोकी विशाल महिमा बतानेके लिये ३३३६ देवोका उल्लेख किया गया है।

जो मनुष्योको प्रसन्न करे और यज्ञादिकी रक्षा करे, उसे छन्द कहा जाता है। (निरुक्त, दैवतकाण्ड ११२)। मुख्य छन्द २१ है। २४ अक्षरसे लेकर १०४ अक्षरतक ये सब छन्द होते हैं।

जिस कामके लिये मन्त्रका प्रयोग होता है, उसे विनियोग कहा जाता है। मन्त्रमे अर्थान्तर वा विषयान्तर होनेपर भी विनियोगके द्वारा अन्य कार्यमे उस मन्त्रको विनियुक्त किया जा सकता है—पूर्वाचार्योने ऐसा माना है। इससे ज्ञात होता है कि शब्दार्थसे भी अधिक आधिपत्य मन्त्रोपर विनियोगका है। ब्राह्मण-प्रन्थो और कल्पसूत्रोसे ऋषि; देवता आदि जाने जाते है।

विदेशी, अन्य-धर्मी और स्वच्छ्द विचारधाराके पोषकोका मत है कि 'आर्योको परमात्माका ज्ञान नहीं था। उनकी पहुँच देवोतक ही थी। प्राकृतिक शिक्तयो (अग्नि, वायु आदि) में अद्भुत शिक्त देखकर वे उन्हें ही 'चेतन शिक्तवाले देवता समभते थे। इसीलिये उन्होने अग्नि, इन्द्र, वरुण, मित्र, अर्यमा, वायु, पूषा, सरस्वती, विष्णु, मरुत्, स्वर्ग, सोम, रुद्र, अदिति, ब्रह्मणस्पित, भग, बृहस्पित, त्वष्टा, ऋभुगण आदि आदिको देवता मान लिया (ऋग्वेद १०.६५.१)। प्रकृतिकी लोल-लीलाओको न समभनेके कारण आर्योने इन्हें देवता समभ लिया।' परन्तु उनका कथन निराधार है— देवता-रहस्य न समभनेका फल है। देवताका रहस्य

"बृहद्देवता" वताती है। उसके प्रथमाध्यायके पूाच क्लोको (६१-६५) से पता चलता है कि इस ब्रह्माण्डकी जड़में एक ही शक्ति विद्यमान है, जिसे ईश्वर कहा जाता है। वह 'एकसेवाद्वितीयम्' है। उसी एककी नाना रूपोमें—विविध शक्तियोके अधिष्ठातृ-रूपमे—स्तुति की गयी है। नियन्ता एक है, इसी मूल सत्ताके विकास सारे देव है। इसी वातको यास्कने (निरुक्त, दैवतकाण्ड, ७ अध्यायमें) कितनी सुन्दरतासे कहा है—

"महाभाग्याद् देवताया एक एव श्रात्मा बहुधा स्तूयते। एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यडगारिन भवन्ति।" इसी तरह—

> "तस्या महाभाग्यादेकैकस्या अपि बहूनि नामधेयानि भवन्ति।" -नि०, दै० १.५।

ऐतरेयारण्यक (३.२,३.१२) ने भी कहा है कि 'ऋग्वेदी लोग एक ही सत्ताकी उपासना ऋग्वेदीय मन्त्रो (उक्थो) में करते हैं।' यदि ऋग्वेदको देखे, तो इस वातके अनेकानेक प्रमाण मिलेगे।

ऋग्वेद, तृतीय मण्डलके ५५वें सूक्तमे २२ मन्त्र हैं और सबके अन्तमे "महद्देवानामसुरत्वमेकम्" वाक्य आया है। तात्पर्य यह है कि देवोकी शक्ति एक ही है, दो नही, अर्थात् महाशक्तिका विकास होनेके कारण देवोकी शक्ति पृथक् नही—स्वतत्र नही है।

ऋषियोने जिन प्राकृत गिनतयोकी स्तुति वा प्रशसा की है, उनके स्थूल रूपकी नहीं की है, प्रत्युत उनकी गासिका वा आधिष्ठात्री चेतन-शिनतकी की है। इस चेतन-शिनतको वे परमात्मासे पृथक् वा स्वतत्र नहीं मानते थे—परमात्मरूप ही मानते थे। उन्होंने ऋग्वेदके प्रथम मन्त्रमें ही अग्निकी स्तुति की है, परन्तु अग्निको परमात्मासे स्वतन्त्र मानकर नहीं। वे स्थूल अग्निके रूपके ज्ञाता होते हुए भी सूक्ष्म अग्नि—परमात्म-शिनत—रूपके स्तोता और प्रशसक थे। वे मरणशील अग्निमे व्याप्त अमरता के उपासक थे। इसीलिये उन्होंने गाया है—

"ग्रवश्यमहं महतो महित्वममर्त्यस्य मर्त्यासु विक्षु।" (ऋ० १०.७६.१)

'मरणशील प्रजामें मैंने अमर अग्निकी महिमाको देखा है।' इसी तरह वे इन्द्रको देवता मानते हुए भी इन्द्रकी सूक्ष्म शिक्तको परमात्म-शिक्तसे पृथक् नही समभते थे—परमात्म-स्वरूप समभते थे। तभी तो उन्होने कहा है—'इन्द्र मनुष्योके धारक है। उनकी महिमा समुद्रोसे भी अधिक है।' इन्द्र तेजसे सारे ससारको पूर्ण कर देते है' (ऋ० १००६६)। 'स्तुत्य, नाना मूर्त्तियोवाले, दीप्तियुक्त, अनुपम प्रभ् और श्रेष्ठ आत्मीय इन्द्रकी मैं स्तुति करता हूँ' (ऋ० १०१२०६)। 'जो इन्द्र सृष्टिकर्ताओं भी कर्त्ता हैं, जो भुवनों अधिपति हैं, जो रक्षक और शत्रु-विजेता है, उनकी मैं स्तुति करता हूँ' (ऋ० १०१२८७)।

भला परमात्माके सिवा किसकी महिमा समुद्रोसे भी अधिक हो सकती है ? कौन ससारको तेजसे पूर्ण कर सकता है ? कौन नाना मूर्तियोवाला, और अनुपम प्रभु हो सकता है ? दूसरा कौन भुवनाधिपित और सृष्टिकर्ता का भी कर्त्ता है ?

सूर्य, विष्णु, वाग्देवी, अदिति वा जितने देवता है, सबकों वे उसी तरह परमात्मरूप समभते थे, जिस तरह एक ही धागेमे मालाकी सारी मिनया ओतप्रोत रहती है और केवल माला ही कहाती है।

यह कहना तो बिलकुल व्यर्थ है कि 'आर्योकों परमात्माका ज्ञान नहीं था।' परमात्मतत्त्वका जैसा गहन-गम्भीर ज्ञान उनको था, वैसा तो आजतक प्राय. किसी भी मनुष्य-जातिको नही हुआ। लो० तिलकने (गीतारहस्यमे) ठीक ही लिखा है कि 'ऋग्वेदके नासदीय सूक्तमे जितनी, स्वाधीन और उच्चतम चिन्ता है, उतनी आजतक मनुष्य, जाति नहीं कर सकी।' नासदीय सूक्तमे ही नहीं, ऋग्वेदके अनेक स्थानोंमे ऐसी ही गम्भीर चिन्ताएँ है। दो-चार उदाहरण देखिये—

ऋग्वेद १ मण्डल, १६४ सूक्तके ६ और २० मन्त्रोमें परमात्माका स्पप्ट निर्वचन है। ३.५४.३ और ५.५५.१ में ईश्वरीय सत्ताका स्पष्ट अनुभव है। १०.२७.६ में ऋषि समाधिदशाका अनुभव करते हुए कहते है—"ससारमें घास और अन्न खानेवाले जितने मनुष्य है, सब मैं ही हूँ। हृदयाकाशमें जो अन्तर्यामी ब्रह्म अवस्थित है, वह मैं ही हूँ।" भला इससे वढकर अद्देतवादकी अनुभूति क्या होगी ? १०.३१.५ में कहा गया है—'ईश्वर प्रजाक़ा वनानेवाला और द्यावापृथिवीका धारण करनेवाला है।' इससे अधिक स्पष्ट ईश्वरत्वका ज्ञान किस धर्मको है?

कुछ मन्त्र और देखिये-'परमात्मा एक है, परन्तु क्रान्तिदर्शी विद्वान् उनकी अनेक प्रकारसे कल्पना करते हैं।' (१०.११४.५)। जो देवता-तत्त्व नहीं जानते, वे इस मन्त्रको वार-वार पढनेका कष्ट करे। १० वे मण्डलका ६०वा सूक्त 'पुरुषसूक्त' कहाता है। यह सारा सूक्त ही ईश्वरमय है। नमूने के तीरपर इसका दूसरा मन्त्र देखिये—'जो कुछ हुआ है और जो कुछ, होनेवाला है, वह सब ईश्वर है। ईश्वर देवताके स्वामी है। प्राणियोके भाग्यके निमित्त वे अपनी कारणावस्थाको छोडकर जगदवस्थाको प्राप्त होते हैं।' इसमें स्पष्ट ही 'सर्व खिल्वव ब्रह्म' का उद्घोष है। इसमें यह भी वता दिया गया है कि जैसे जीवात्माके स्वामी होते हुए भी परमात्मा और जीवात्मा एक है, वैसे ही देवोके स्वामी होते हुए भी ईश्वर और देवता एक है। इससे यह भी सूचित होता है कि जीवोके कर्मफलभोगके लिये ईश्वर सृष्टिकी रचना करते है। आगे देखिये- 'उस समय-प्रलया-वस्थामें मृत्यु नही थी, अमरता भी नही थी, रात और दिनका भेद भी नही था। वायु-शून्य और आत्मावलम्बनसे श्वास-प्रश्वासयुक्त केवल एक ब्रह्म थे। उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं था' (१०.१२६.२)। 'चू कि सृष्टिकालमें कर्मफल-ब्रीज था, इसलिये परमात्माके मनमे प्रथम सिसृक्षा उत्पन्न हुई' (१०.१२६.४)। जिनसे ज्योतिर्मय सूर्य उत्पन्न हुए है, वे ही सबसे ज्येष्ठ हैं। उनके पहले कोई नही था' (१०.११४.७)।

'परमात्माके चौदह भुवन है' (१०.११४.७)। दसवे मण्डलका एक सौ इक्कीसवा सूक्त 'हिरण्यगर्भसूक्त' कहाता है। यह भी ईश्वरमय है। इसके दसो मन्त्र कण्ठस्थ करने योग्य है।

इन समस्त उद्घृत मन्त्रोपर विचार करनेसे विदित होता है कि कदा-चित् ऋग्वेदसे वढकर ईश्वरवादका स्पष्ट विवरण किसी भी धर्म, धर्मशास्त्र वा पुराणमे नही है। जिनकी अन्तर्दृष्टि जागरित है, वे सभी लेखकके इस मतका समर्थन करेगे।

अनेक सस्कृत-ग्रन्थोमे ऋक्, यजु और साम वेदोका नाम 'त्रयी' है। इसलिये कि तीन (अग्नि, वायु और सूर्य) ईश्वरीय शक्तियोमेसे अग्निका ऋग्वेदमे, वायुक्त यजुर्वेदमे और सूर्यका सामवेदमे विशेष कथन है।

महाभारत (१.२) श्रीमद्भागवत (१२६) और विष्णुपुराण आदिसे पता चलता है कि 'ब्रह्माकी आज्ञासे वेद-व्यासने वैदिक सहिताओं को कई खण्डोमे विभक्त किया—विविध-विषयक मन्त्रोको पृथक्-पृथक् करके प्रत्येक विषयको कमबद्ध किया। वे पराशरके पुत्र कृष्णद्वैपायन व्यास थे और वेदोका बँटवारा करनेके कारण ही उन कृष्णद्वैपायनका नाम व्यास पडा—

''वेदान् विन्यास यस्मात्स वेदन्यास इतीरितः। तपसा ब्रह्मचर्येण न्यस्य वेदान् महामितः॥" (महाभारत १.२)

व्यासजीने पैलको ऋग्वेद, वैशम्पायनको यजुर्वेद, जैमिनिको सामवेद और सुमनाको अथर्ववेद पढाया। पैल ऋषिने ऋग्वेदके दो भाग करके उन्हें इन्द्रप्रमित और वाष्कलको पढाया। इन्द्रप्रमितने अपना भाग अपने पुत्र माण्डुकेयको पढाया। माण्डुकेयके बाद उनके पुत्र शाकल, शिष्यदेव और सौभरिने वेदाध्ययन किया। शाकलने अपने अधीत अशका अध्ययन मुद्गल, गालव, शालीय और शिशिर आदिको कराया। इन्द्रप्रमितिके शिष्य शाकपूणि थे। इन्होने वेदका जो भाग पढा था, उसके तीन भाग

1

करके उन्हें अपने शिष्य कैंक्च, वैताल और वलाकको पढाया। शाकपूणि ने अपने 'निरुक्तकृत्' नामक शिष्यको निरुक्त वनाकर दिया। वाष्कलने अपनी सिहताके तीन भाग करके उन्हें कालायिन, गार्ग्य और कथाजवको पढाया।' इस तरह ऋग्वेदकी कितनी ही शाखाएँ हो गयी। परन्तु पाच की ही प्रधानता मानी गयी है—'शाकला, वाष्कला, माण्डुका, शाखायनी और आश्वलायनी।' इनमे अब पहली ही पायी जाती है, यह लिखा जा चुका है। अवश्य ही उपर्युक्त कथानक सर्वसम्मत नहीं है।

उन्वटने इन तेरह प्रकारके मन्त्रोका उल्लेख किया है-विधिवाद, अर्थवाद, याच्ना, आशी, स्तुति, प्रैष, प्रवहिलका, प्रश्न, व्याकरण, तर्क, पूर्वानुकी त्तंन, अवधारण और उपनिपद्। ये सक्, पाये जाते है।

यास्कने ऋकोको तीन भागोमे विभक्त किया है-प्रत्यक्षकृत, परोक्षकृत और आध्यात्मिक। शाकलने पदपाठकी और गालव या वाभूव्य ने क्रमपाठकी रचना की।

ऋग्वेदके पद्योके शब्दोमें जो स्वर मिलते हैं, उनके नाम उदात्त, अनु-दात्त और स्वरित हैं। पाणिनिने जैसे बहुत कुछ वैदिक व्याकरण लिखा हैं, वैसे ही वैदिक भाषाके उच्चारणो और स्वरोके वारेमे भी लिखा है। परन्तु पाणिनिके सब प्रयोग अब लागू नही होते। स्वरोकी सर्वाधिक भलक शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मणोमें दीख पडती है। वैदिक पद्य-पाठ तो इनमे ओत-प्रोत हैं। द्राविड भाषामें आज भी वैदिक स्वरोच्चारणोकी भलक देखी जाती हैं। स्वरोके साथ वेद-पाठकी विधि है। स्वरोके कारण अर्थभेद भी होता है।

पाठ-प्रणालीके भेदसे सहिता दो तरहसे पढी जाती है। पहलीको निर्भुज-सहिता और दूसरीको प्रतृण-सहिता कहते हैं। मूलके अविकल पाठको निर्भुज कहते हैं। ऋग्वेदके प्रथम मन्त्र ''ग्रिग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्" को ज्योका त्यो पढा जाय, तो निर्भुज कहलायगा। जहा मूलको विकृत-रूपसे पढा जाय, वहा प्रतृण कहा जाता है। प्रतृणके

पद-सहितां, क्रम-सहिता आदि बहुत भेद है। पद-पाठमे पदच्छेद करके पढा जाता है-

"ग्रिग्निम्, ईले, पुरः, हितम्, यज्ञस्य, देवम्, ऋत्विजम्'।" क्रम-पाठ इस तरह पढा जायगा-

"ग्रिग्नि ईले ईले पुरोहितम्, पुरोहितं यज्ञस्य यज्ञस्य देवम्, देवं ऋत्विजम्।"

जटा-पाठ इससे विचित्र है-

"ग्रिंग्न ईले, ईले ग्रिंग्नम्, ग्रींग्न ईले, ईले पुरोहितम्, पुरोहितं ईले, ईले पुरोहितम्, पुरोहितम् यज्ञस्य, यज्ञस्य पुरोहितम्, पुरोहितम् यज्ञस्य यज्ञस्य देवम्, देवं यज्ञस्य, यज्ञस्य देवम्, देवं ऋत्विजम्, ऋत्विजं देवम्, देवं ऋत्विजम्।"

घनपाठ तो और भी विचित्र है-

"ग्रिग्नं ईले ईले, श्रिग्नं ग्रिग्नं ईले, पुरोहितं पुरोहितं ईले, ग्रिग्नं श्रिंग ईले, पुरोहितं ईले पुरोहितम्, पुरोहित ईले ईले, पुरोहितं यज्ञस्य यज्ञस्य, पुरोहितं ईले ईले, पुरोहितं यज्ञस्य पुरोहितम्, यज्ञस्य यज्ञस्य पुरोहितम्, पुरोहितं यज्ञस्य देवम्, देवं यज्ञस्य पुरोहितम्, पुरोहितं यज्ञस्य देवम्, यज्ञस्य देवम्, यज्ञस्य देवम्, यज्ञस्य देवम्, श्रित्वजं देवम्, यज्ञस्य यज्ञस्य देवम्, श्रित्वजम् ।" इत्यादि ।

ये शब्द वार-वार इसिलये भी दोहराये जाते हैं कि वेदका मूल-पाठ सदा शुद्ध रहे, कही भी कोई ऊपरसे प्रक्षिप्त घुला-मिला न दे। ये पाठ-क्रम और भी कई प्रकारके हैं—माला, शिखा, लेखा, ध्वजा, दण्ड, रथ आदि। विस्तार-भयसे अन्य पाठ नहीं दिये जा रहे हैं। इन पाठोको देखकर अपने पूर्वजोकी असाधारण प्रतिभा, दुई पं परिश्रम और अदम्य धैर्यपर विस्मित और विमुग्ध होना पडता है। 'छापाखाना' तो अभी उस दिन चला है—हजारों हजार वर्षोसे ब्राह्मणजाति इन पाठो, वेदोके विशाल साहित्य और शास्त्रोके विराट् वाड्मयको केवल कण्ठस्य करके सुरक्षित रखती आ रही हैं। वाह री अद्भुत प्रतिभा और वाह री ऋतम्भरा प्रज्ञा। क्या इन पूर्वज ब्राह्मणोसे ससार, विशेषत हिन्दू-जाति कभी 'उऋण' हो सकती हैं ये ब्राह्मण विद्वान् नहीं रहते, तो क्या अगाध सस्कृत-साहित्य, हिन्दू-सस्कृति, हिन्दू-धर्म और आयं-सभ्यताका नाम भी दुनिया सुनती दस महत्कायंके लिये ब्राह्मणोने भारतवर्षका राज्य छोड दिया, लक्ष्मीको लात मार दी, स्वेच्छ्या दरिद्रताका वरण किया और सरस्वतीकी अनन्य उपासना की। यदि व्यास, वसिष्ठ, परशुराम, द्रोण, चाणक्य और समर्थ रामदासकी सोलह आनेमें एक पैसा भी कामना रहती, तो आज तक भारतपर केवल विद्वान् ब्राह्मणोका राज्य रहता, दूसरे किसीका भी नही। परन्तु—

"क्राह्मणस्य तु देहो ऽ्य क्षुद्रकामाय नेष्यते ।
स तु क्रच्छाय तपसे प्रेत्यानन्तसुखाय च।।"

अर्थात् 'ब्राह्मणका यह शरीर छोटे-मोटे कामके लिये नही है, यह तो जीवनमें घनघोर तपके लिये और शरीरपात होनेपर सिच्चिदानन्दकी प्राप्तिके लिये हैं।'

वेदका प्रतिपाद्य यज्ञ है। यज्ञके प्रधान प्रसारक सनातन-धर्मी है। सायणका तो नाम ही 'याज्ञिक भाष्यकार' पश्चिमी वेद-विद्यार्थी रखे ' हुए है। परन्तु यज्ञके सम्बन्धमे लोगोमे काफी भूम भी फैला हुआ है। यज्ञ का वाच्यार्थ पूजन, हवन, याग आदि है। भगवान्ने यज्ञकी महिमा गीतामे गायी है—

"यज्ञदानतप कर्म न त्याच्य कार्यमेव तत्।"

यज्ञ, दान, तप और कर्मका त्याग नही करना चाहिये, इनको करना ही चाहिए।'

"यज्ञजिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्।"

'यज्ञसे बचे हुए अमृतका उपभोग करनेवाले शाश्वत ब्रह्मको पाते है।'

"यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते।'

'केवल यज्ञ ही के लिये कर्म करनेवाले पुरुषके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं।'

ऐसे ऐसे अनेक वचनोसे भगवान्ने यज्ञका विराट् रूप बताया है। ' इसके सिवा गीतामे ब्रह्मयज्ञ, द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ और ज्ञानयज्ञ आदि लाक्षणिक यज्ञोका भी वर्णन किया गया है। गीताके तीसरे अध्यायमे भगवान्ने यह भी कहा है कि ब्रह्माने यज्ञ और प्रजाको एक साथ उत्पन्न करके प्रजासे कहा कि 'यज्ञ इन्छित फल-दाता है। इससे तुम देवोको सन्तुष्ट करो और देवता तुम्हे तुष्ट करे। यज्ञतुष्ट होकर देवता तुम्हे इन्छित फल देगे।' इस त्रारह गीतामे यज्ञका व्यापक अर्थ है। भगवान्ने तीन तरहके यज्ञोका उल्लेख, १७ वे अध्याय मे, किया है। ये है—सात्त्वक, राजस और तामस। व्यक्तिगत फलाशा त्याग कर किया जानेवाला यज्ञ सात्त्विक वा निष्काम, फलाकाक्षा-वाला यज्ञ राजस वा सकाम और शास्त्र-श्रद्धा-मृत्रहीन यज्ञ तामस वा अधम है।

वैदिक साहित्यमें तामस यज्ञका पता तो नहीं चलता, परन्तु सकाम और निष्काम यज्ञोका तथा लाक्षणिक यज्ञोका प्रयोग वहुत पाया जाता है। तरह-तरहके यज्ञ, अपने लिये फलाभिलाषा लेकर भी, किये जाते थे और फलत्याग करके समाज, देश और ससारके कल्याणके लिये भी सैकडों यज्ञ किये जाते थे। निष्काम यज्ञको नियामकतक माना जाता था। यज्ञको विष्णुका रूप भी वताया गया है—"विष्णुवें यज्ञः"। विष्णुके नाम ही है यज्ञपुष्प और यज्ञेश्वर। जो यज्ञकी दार्शनिक व्याख्या और यज्ञरहस्य की विश्वद और यथार्थ मीमांसा देखना चाहे, वे वैदिक वाङ्मयके आरण्यक-

ग्रन्थोको पढ देखे। अनेकानेक ऋषियोके मतसे तो यज्ञका अर्थ ही है 'परोप-कार'।

यो तो ऋग्वेदके प्राय सभी सूक्तोमें शौर्यवीर्यकी वाते हैं— परन्तु ऋग्वेदका सबसे वडा युद्ध 'दाशराज्ञ-युद्ध' है। यह भी महाभारतकी ही तरह कदाचित् आपसमे ही हुआ था। इसका उल्लेख 'ऋग्वेदके ७.१८,१६ और ३३ सूक्तो तथा ७.८३.७ मे है। इसमें दग प्रधान योद्धा थे। सूर्यविशी राजा सुदासकी ओर इन्द्रकी सहायता थी। उन्होने शत्रुओके (यज्ञविरोधी लोगोके) ६६ नगरोको ध्वस्त-विध्वस्त कर डाला था (१.५४.६)। इसमें पक्थ, भलान, भनन्तालिन, विषाणिन आदि अनार्य राजा भी सम्मिलित थे। इसमें ६६०६६ मनुष्य काम आये थे (७१८१४)।

पाश्चात्त्य वेदौभ्यासियोने ऋग्वेदका काल-निरूपण करनेमें बहुत समय और श्रम लगाया है। अधिक यूरोपीय विद्वानोके मतसे १२०० ईसा पूर्व, हाग और आर्कविश्वप प्राटके मतसे २००० ईसा पूर्व, लोक० तिलक के मतसे ४५०० ईसा पूर्व, वि० चि० वैद्यजीके मतसे ३१०० ईसा पूर्व, जैकोबोके मतसे ४५०० ईसा पूर्व, पावगीके मतसे ७००० ईसा पूर्व और अविनाशचन्द्रदासके मतसे २५००० से ७५००० वर्ष पूर्व ऋग्वेद वना था।

यद्यपि हवन-यज-कार्योके लिये स्तुतिबहुल मन्त्र-समुदायका सकलन ऋग्वेदमे किया गया है, तथापि आर्योके धर्म, समाज, इतिहास, सस्कृति, सभ्यता आदिके सम्बन्धके भी हजारो मन्त्र है। इनसे अनेकानेक मूल्यवान् विषय ज्ञात होते है।

कहा गया है, सोमलता मूजवान् पर्वतपर मिलती थी (१०३११)। सोमकी रखवाली गन्धर्व करते थे (६.८३४)। सोम पीकर आर्य अपने- को अमर वनाते थे (८४८.३)। सोम एक पौघा था, परन्तु आध्यात्मिक भाषामे सोम ब्रह्मद्रव था। इसे पीकर आर्य मुक्त होते थे।

' रथको ढाकने (६४७ २६) और घोडेकी लगाम आदि बनानेके काम मे आर्य लोग चमडेको लाते थे (१०१०२२)। वे ऊनका कपडा बनाते थे (१०.२६.६)। स्त्रिया कपडे बुनती थी (२३.६)। जुलाहे (तन्तु-वाय) भी कपडे वुनते थे (१०.१०६१)। वस्त्र दान किया जाता था (१०.१०७२)। वे हाथोमे सोनेका कडा पहनते थे (५.५५३)। सोनेकी माला पहनते थे (५.५३.४)। सोनारको निष्क-कृण्वान् कहते थे (५४७१५)। सौ दरवाजोका भी मकान वनाते थे (७ ५५ ५)। कारागारमे तत्रु रखे जाते थे (१११६ ५)। लोहे और सोनैका भी घर होता था (७३७; ७१५१४)। दरवाजेपर दरवान रहता था (२१५६)। पायेदार दोतल्ला मकान होता था (५६२.६)। पिजडे-में बाघ रखें जाते थे (१० २८.१०)। घुडदौडमें बाजी जीतकर अश्विनी-कुमारोने सूर्याको पाया था (१११६.१७)। रथमे घोडोके सिवा कभी कभी गधा जोता जाता था (१.१६२)। रथ स्वर्ण और काठके होते थे (३.६१२, १० ८५२)। भृगुवशीय रथ-निर्माणमे निपुण थे (१०३६.४)। घोडे स्वर्णालड्कारोसे सजाये जाते थे (४.२ ८)। आर्य तलवार और भालेसे लडते थे। धनुर्वाण प्रधान हथियार थे। कवच पहनते थे। लोहे और सोनेका टोप पहनते थे। दस्ताना भी पहनते थे। वाण तरकसमे रखे जाते थे (छठे मण्डलका पूरा ७५ सूक्त और ६६.३ मत्र)। छुरी और तलवार भी चलाते थे (५.५७.२)। लौहास्त्र पर सान चढाते थे (६.३.५)। ऋषियोके पास गौ, घोडे, सुवर्ण, जौ और वाल-बच्चे होते थे (६.६६.८) , इसलिये वे भी युद्ध करते थे (६.२०.१)। साधारणतः लोग सौ वर्ष जीते थे (१०.५५.५)। क्षौर-कर्म नापित (नाई) करता था (१०.१४२.४)।

पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक और पाप-पुण्यपर आर्योका पूर्ण विश्वास था

(१०.१७७३)। अरवमेघ-यजसे स्वर्ग मिलता था (१०.१६७.१)। अरव देनेवाला सूर्यलोक जाता था। स्वर्णदानी अमर होता था और वस्त्र-दानी दीर्घायु प्राप्त करता था (१०.१०७.२)। "त्र्यम्बक यजामहे" (मृत्युञ्जय)का जप करनेसे दीर्घायुकी प्राप्ति होती थी (७.५६.१२)। मूर्वकी निन्दा की गयी है और पढने पर वडा जोर दिया गया है (१०.७१ भाषासूक्त)। भुने हुए जौ, सत्तू और आटेका उपयोग किया जाता था (३.५२.१)। भडभूजेकी दूकाने थी (१.११२.३)।

आर्योको ज्योतिर्विद्याका पूर्ण ज्ञान था। सूर्यंका रथ ५०५६ योजन चलता था। रथकी गति एक दण्डमे ७६ योजन मानी गयी है। उपा, सूर्यंसे आधा दण्ड पहले आती थी (१.१२३.६)। आर्यं लोग वारह राशियाँ और पाच ऋतु मानते थे। हेमन्त और शिशिरको एक ही ऋतु मानते थे (१.१६४.११–१३)। वे मलमास वा मलिम्लुच् भी मानते थे (१२५०)। सूर्य-प्रहणकी रीति जानते थे (५.४०.५६)। उन्हें सूर्यंके दक्षिणायन होने पर वर्षा होनेका ज्ञान था (६.३२.५)। उन्हें मुद्रानीतिकी भी जानकारी थी (५.२७.२)।

वे शकुन्त, मयूर, विच्छू, साप आदि विषधर जीवोके विष-वेगको दूर करनेके लिये प्रार्थना करते थे (१.१६१ ७-१६)। पक्षिध्वनिके अशकुन-को हटानेके लिये २.४२ और ४३ सूवत जपनेकी विधि हैं। वे समुद्रयात्रा करते थे (७.८८३)। तुर्ग-पुत्र भुज्यु समुद्र-यात्रा करते थे (१.११६.३ और १.१५८.३)।

घोडे, कुत्ते और ऊटकी पीठपर अन्न ढोया जाता था (८४६.२८)। एक बार एक राजाने ऋषियोको ६० हजार घोडे, दो हजार ऊट, एक हजार काली घोडिया और एक हजार गाये दानमें दी थी (८.४६.२२)। चेदि-वशी राजाने ब्राह्मणोको बहुतसी गाये और ऊट दानमें दिये थे (८.४.३७)। ऋग्वेदमे दो वार (६.४५.३१,१०.७५.५) गगाका उल्लेख

है। शव जलाया जाता था (१०.१६.१)। द्युलोक और भूलोककी सृष्टि साथ ही हुई थी, सृष्टि जलाकृति थी, सृष्टिकर्त्ता अज्ञेयसे हैं, प्रलयके वाद सृष्टि होती थी (१०.११६ सृष्टिस्क्त)। नासिका-शून्य और गब्द-रिहत जाति भी थी (२.३०.५)। हिरण्यकिशपुके पुरोहित शण्डामकिकी चर्चा आयी है (२.३०.५)। चारो वर्णोके सिवा पाचवा वर्ण भी था (१.५६.१०, १.७.६, १.१००.१२)।

ऋग्वेद (३.५४.४, १.२२.१७, १.१६०.६ और १.१५४.१) में वामनावतारकी कथा आयी है। खेत जोतनेकी वात है (१.२३.५)। ऋषि दधीचिकी हिड्डियोसे इन्द्रके द्वारा ५१० वार असुरोका मारा जाना लिखा है (१.५४.१३)। सूर्यकी ही किरणसे चन्द्रमामे दीप्तिका होना लिखा है (१.५४.१५), जिससे विदित होता है कि आर्य ही ज्यौतिषके इस वातके आदि ज्ञाता है।

आर्यं लोग सोने और लोहे—दोनोका कवच पहनते थे (१.२५.१३; १.५६.३)। वे इक्कीस यज्ञ करते थे—अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, आग्रहायण, चातुर्मास्य, निरूढ-पज्ञुबन्ध और सौत्रामणि नामके सात हिव-र्यंज्ञ, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम नामके सात सोमयज्ञ एव पितृयज्ञ, पार्वणयज्ञ, अष्टकायज्ञ, श्रावणी यज्ञ, आश्वयुजी यज्ञ, आग्रहायणी यज्ञ और चैत्री यज्ञ (१.७२.६) नामके सात पाकयज्ञ। प्रथम मण्डलके १६२वे सूक्तमे अश्वमेध यज्ञका बहुत ही मार्मिक वर्णन है। सूर्यके सात घोडोकी वात वे जानते थे (१.१६४.२), वारह राशियों, ३६० दिनो और ३६० रात्रियोका विवरण उन्हे मालूम था (१.१६४.१३)। वारह महीने भी आर्यं मानते थे (१.१६४.१२)। इसी मंत्रमे दक्षिणायन और उत्तरायणकी भी चर्चा है। नकुल और चक्रवाक् होते थे (१.१६१.१५; २.३६.३)। विषधर प्राणी अनेक प्रकारके थे (१.१६१ सूक्त)। उच्चैःश्रवा घोड़ा समुद्रमे ही जनमा था

(२.३४.६)। प्रसिद्ध गायत्री-मत्रका उल्लेख है (३.६२.१०)। आर्य लोग सोनेका अलकार कण्ठमे धारण करते थे (५.१६.३)। अस्ण राजिंके अत्रि ऋषिको दस हजार सोनेकी मुद्राएँ (निष्क) दी थी (४.२७.१)। वे उनचास ,पवनोको जानते ये (४.४२.१७)। वे धनुष्, ज्या, धनुष्कोटि, वाण, लगाम, चावुक, वर्म और विषाक्त वाणका व्यवहार करते थे (६.७५ सम्पूर्ण सूनत)। शहरके शहर लोहे और सोनेके बनते थे (७.३.७)। महर्पि वसिष्ठके पास पाच हजार गाये थी (७.५.६)। केवल लोहेके वने सौ नगर थे (७.१५.१४)। वे सिंहको मार डालते थे (७.१८.१७)। वसिष्ठ-वशीय लोग सिरके दाहिने भागमें चुडा धारण करते थे (७.३३.१)। पिंगल वर्णके अक्व होते थे (७.४४.३)। नील वर्णके हस होते थे (७.५६.७)। रथपर सारिथयोको वैठनेको तीन स्थान होते थे (७.६९.२)। धूपसे वृष्टि होनेका उल्लेख है (७।७०।२)। बहुत तरहके मेढक होते थे (७.१०३ सूक्त)। उल्लू, कुक्कुर, बाज और गिद्ध होते (७.१०४. २२)। प्रतिदिन चालीस कोस चलनेवाले घोडे होते थे (८.१.६)। सोनैका चर्मास्तरण होता था (= १.३२)। यदुवशी आसग नामक राजाने दस हजार गाये दान दी थी (७.१.३३)। विभिन्दु नामके राजाने चालीस हजार निष्कका एक वार और आठ हजार निष्क (स्वर्णमुद्रा) का एक वार दान दिया था (८.२.४१)। चेदिवशीय कशु नामके राजाने सौ ऊट और दस हजार गाये दान दी थी (5.५.३७)। वज्र सौ घारोवाला भी होता था _ (८.६.६)। वैश्यका पृथक् भी उल्लेख है (८.४५.१८)। एक बार ७० हजार अश्वो, २ हजार ऊटो, १ हजार काली घोडियो, १० हजार गायो और सोनेका रथ दानमे दिया गया था (८.४६.२२-२४)।

आर्य ४६ ही नही ६३ वायु भी मानते थे (८.४४.८)। जडी-बूटीसे चिकित्सा की जाती थी (८.२८.२६)। शुक, हारीत, भैस, हस, वाज आदि वहुत थे (८.४५.७–६)। तीन तल्लोवाले मकान भी वनते थे (८.४०.१२)। तीस दिनो और तीस रातोका महीना होता था (६.५४.

२)। जौ का दान बहुत दिया जाता था (६.५५.१)। ध्वस्र और पुरुषन्ति नामके राजाओने तीस हजार कपडोका दान दिया था (६.५८.४)। राजा चेन और नहुषके वज्ञाजोका उल्लेख किया गया है (६.५५.१०, ६.६१. २)। नौकर और वेतनकी चर्चा भी है (६.१०३.१)। वच्चे गहने पहनते थे (६१०४.१) कुरुक्षेत्रके पास शर्यणावान् तडागमे सोम होता था (६.११३.१)। जुड़वे बच्चे भी होते थे (१०.१३.२)। पितृलोक और यमपुरीका वर्णन मिलता है (१०.१४ सूक्त)। इसी सूक्तमे लिखा है कि 'श्मज्ञान घाटपर पिञ्चाच रहते है और यमद्वारके रक्षक दो भयकर कुत्ते है।' १०वे मण्डलके १५ वे सूक्तमे पितरोका पूरा विवरण पाया जाता है। पितृयान और देवयानकी चर्चा पायी जाती है (१०.१८.१)। १०वे मण्डलके पूरे १६वे सूक्तमे गायोकी स्तुति की गयी है। मेष-लोमका कम्बल वनता था (१०.२६.६)। गायत्रीको स्तोत्रोकी माता कहा गया है (१०. ३२.४) । द्यूत-क्रीडा और तिर्रपन तरहके पाशोका उल्लेख मिलता है (१०. ३४ सूक्त)। हाथीको अकुशसे वशमे किया जाता था (१०.४४.६)। जीको कोठीमे भी रखा जाता था (१०.६८.३)। ब्रेह्मणोके साथ जो यज्ञ और स्तुति नही करते थे, वे हल जोतते थे (१०.७१.६)। नदीसूक्त (१०७५) मे गगा, यमुना आदि नदियोका उल्लेख मिलता है। चादर, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तरांफाल्गुनी और मघाका उल्लेख पाया जाता है (१० ५५ १३)। वाराह भी होता था (१० ५६.४)। इसी मण्डलका ६० वा सूक्त पुरुष-सूक्त है।

पाच-पाच सौ रथ एक साथ चलते थे (१०६३ १४)। राजा राम और राजा वेनकी बात एक ही मन्त्रमे पायी जाती है (१०६३.१४)। ६५ वे सूक्तमे जर्वशी और पुरूरवाकी प्रसिद्ध कथा है। ६७ वे सूक्तमे औषघो, रोगो और वैद्यकी बात है। अग्निमे ६६ हजार आहुतिया देनेका विवरण है (१०६८ १०)। जोताई, हल, सीत, जुआठ, हँसिया, तग (चर्म-रज्जु), खेत, गाड़ी, नाद, गोशाला, काठके पात्र, प्रस्तर-कुठार, "समानी व स्राक्तिः समाना हृदयानि व.। समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासितः।

अर्थात् यजमान-पुरोहितो, तुम्हारा अध्यवसाय एक हो, तुम्हारे हृदय एक हो और तुम्हारा मन एक हो। तुम लोगोका पूर्ण रूपसे सघटन हो।

* ऋग्वेदकी शालाओं वा सहिताओं की संख्याके सम्वन्धमे बड़ा मतभेद हैं। भर्तृ हरिने अपने 'वाक्यपदीय'में पंद्रह और पातञ्जल महा-भाष्यने इक्कीस शालाएँ मानी है। अणु-भाष्य (१११) में उद्धृत स्कन्द-पुराण और आनन्दसहिता (२) के अनुसार २४ तथा श्रीभगवद्दसजीके अनुसार सत्ताईस शालाएँ हैं। परन्तु तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, इसीके माहि-षेय भाष्य, पातञ्जल महाभाष्य, काशिकावृत्ति, अष्टाध्यायी, कल्पसूत्रो, पुराणों आदिमें ऋग्वेदकी २७ से भी अधिक ये शालाएँ मिलती है—

१. शाकल, २. मुद्गल, ३. गालव, ४. शालीय, ४. चात्स्य, ६. श्रीशिरि, ७. वाष्कल, ८. बौध्य, ६. श्रीग्नमाठर, १०. पराशर, ११. जातूकण्यं, १२. श्राश्वलायन, १३. शांखायन, १४. कौषीतिक, १५. महाकौषीतिक, १६. शाम्बच्य, १७. माण्डुकेय, १८. बह् वृच, १६. पैड्ग्य, २०. उद्दालक, २१. गोतम, २२. शतवलाक्ष, २३. होस्तिक, २४. भारद्वाज, २५. ऐतरेय, २६. विसष्ठ, २७. सुलभ, २८. शौनक, २६. श्राश्मरण्य, ३०. काश्यप, ३१. कार्मन्द, ३२. कार्शस्व, ३३. ऋष ग्रीर ३४. काड्कत।

श्रभीतक वैदिक साहित्य श्रीर लौकिक संस्कृत साहित्यंके शोध श्रीर श्रन्वेषणका कार्य बाकी है। दोनों साहित्योके श्रप्रकाशित ग्रन्थ भी सैकड़ों इतस्ततः पड़े हैं; इसलिये सम्भव है, शोध, श्रन्वेषण श्रीर प्रकाशन हो जाने पर इन नामों में ग्रीर वृद्धि हो या न्यूनता हो या शुद्धता हो ग्रीर ठीक सख्या की निश्चयता हो। पहले तो विविध ग्रन्थोमें एक ही नाम इतने रूपोमें मिलता है कि देखकर ग्राश्चर्य होता है। उदाहरणके रूपमें शाम्बव्य शब्द को लीजिय। इसको कही शावत्य लिखा है, कहीं साम्वाख्य, कहीं सभाव्य, कहीं शामव्य, कहीं शावाश्य, कहीं शाकाभ्य, कहीं शाबव्य, कहीं साबाख्य, कहीं सबाख्य ग्रार कहीं कुछ ग्रीर कहीं कुछ। ऐसी दंशामें नामोको शुद्धता मही पहले तो भारी सन्देह है। दूसरे कहीं एक ही नामको शाखामें गिना गया है. कहीं जुमशाखामें ग्रीर कहीं प्रशाखामें।

वैदिक साहित्यमें सौत्र-(श्रौत्र-धर्म-गृह्यादि-सूत्र-सम्बन्धिनी) शाला मी प्रसिद्ध है। भारद्वाज, हिरण्यकेशी, सत्याधाढ, वाधूल ग्रादि सीत्र शालाएं वर्तमान ही हैं। बहुत सम्भव है, इन चौबीस नामोमेंसे कुछ नाम सीत्र-शालाग्रोके हो। इसो तरह सम्भव है, इन चौतीस नामोमेंसे कई नाम सहिता-भाष्यकारो, निष्कतकारो, प्रातिशाल्यकर्ताग्रो, पदपाठकारो ग्रौर ग्रनुत्रमणीकारोके हो। इनमें बाह्मण-कुलोंके भी नाम हो सकते हैं। वैदिक साहित्यको कठस्य करनेवालो ग्रौर लिपिकारोके कारण भी इन नामोमें ग्रानिश्चित ग्रौर ग्रशुद्धि ग्रा गयी है। फलतः जोर देकर यह नहीं कहा जा सकता कि ये चौतीसो नाम शाला-प्रवचन-कर्ताग्रोके ही है या त्रह्मवेदकी चौतीस शालाएँ थीं। जिस शालाकी सहिता, ब्राह्मण, ग्रारण्यक या उपनिषद् नहीं मिलती, उसकी निश्चयताके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहा जा सकता। हां, भारतवर्षमें ऐसे सैकड़ो घर है, जिनमें लोज करनेपर वैदिक-साहित्यके ग्रनेकानेक ग्रन्थ मिल सकते है। इन ग्रन्थोसे शाला-निर्णयमें बड़ी सहायता मिलेगी।

इसी अनिश्चयताके कारण इस लेखमें लेखकने ऐसे ही शाखा-नाम लिखे हैं, जो अनेकानेक ग्रन्थोमें अत्यन्त विख्यात है। शाखा-संख्या-निर्णय के लिये विद्वानोंको प्रयत्न करना चाहिये।

द्वितीय अध्याय

ऋग्वेद और नारीजाति

जैसे घनकी देवी लक्ष्मी, शक्तिकी दुर्गा और विद्याकी सरस्वती है, वैसे ही अदिति, उषा, इन्द्राणी, इला, भारती, होत्रा, सिनीवाली, श्रद्धा, पृश्ति आदि वैदिक देविया अनेक तत्त्वोकी अधिष्ठात्री है। ये कही देव-माताएँ और कही देवकन्याएँ मानी गयी है। इनमे अदितिका उल्लेख सर्वा-धिक है। सब मिलाकर ऋग्वेदमें ८० वार अदिति देवीका उल्लेख है। जिस तरह मिश्रवाले 'मात' (Maat) को पूजते थे और यूनानी थेमिस (Themis) को पूजते थे और देवमाता मानते थे, वैसे ही आयं लोग अदितिको मानते थे। वे अदितिको मित्र, वरुण, रुद्र, आदित्य, इन्द्र आदिकी माता मानते थे। (सौरीघरमे ही अदितिने इन्द्रको स्तनपान करानेके पहले सोमरस पिलाया था।) अदितिको सर्वशक्तिमती मानकर कही उन्हें आठ वसुओकी पुत्री और कही आदित्योकी भगिनी भी कहा गया है। (अदिति शब्दसे ही आदित्य शब्द वना है।) ऋग्वेदके १० मण्डल, सूक्त १००, मन्त्र १ मे अदितिको 'सर्वतातिम्' (सर्वग्राहिणी) कहा गया है। अदिति शब्दका अर्थ ही है 'बन्धनमुक्त', 'स्वाधीन'। अदिति को 'विश्वजन्या' (७१०४) अर्थात् विश्वहितैषिणी कहा गया है। १. द १० मे कहा गया है-'अदिति आकाश, अन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र और समस्त देव है। अदिति पञ्चजन (गन्धर्व, पितर, देव, असुर और राक्षस) है। अदिति जन्म और जन्मका कारण है। अदिति पापोसे वचाने-वाली देवी भी थी। कहा गया है- धनी मित्र और वरुणकी माता अदिति देवी हमे पापोसे बचावें (१०३६३)। एक अन्य मन्त्र (७ ८२ १०) में कहा गया है-'यज्ञविद्धका अदितिका तेज हमारे लिये सुखकर हो'। १० ७२ ५ मे अदितिको दक्ष-पुत्री कहा गया है।

पुराणोमे जिन 'दिति' को दैत्योकी माता कहा गया है, उनका भी ऋग्वेदमें उल्लेख है। कहा गया है-

"हिरण्यरूपमुषस्रो व्युष्ण्वय स्थूणमुदिता सूर्यस्य। श्रारोहथो वरुण मित्र गर्तमतश्चकाथे श्रदिति दिति च॥"

अर्थात् हे मित्र और वरुण, तुम उष -कालमें सूर्यके उदित होनेपर लौह-कीलसे युक्त सुवर्णमय रथपर यज्ञमें जानेके लिये आरोहण करो और अदिति तथा दितिका अवलोकन करो।

अदितिके साथ दितिका ऋग्वेदमे केवल तीन द्वी वार उल्लेख है, परन्तु सर्वत्र दिति देवी ही मानी गयी है, दैत्य-माता नही।

देवीके रूपमें ही द्यावा और पृथिवीका वर्णन ऋग्वेदमे कई स्थानपर है। १ मण्डल १५६ और १६० दो सूक्तो (दस मन्त्रो) में इन दोनोका पूरा विवरण है। इन मन्त्रोमें इन दोनोको यज्ञविद्धका, महती, यजमान-माता, उदारा, सदया, माता, पिता, अमृतदात्री, सहोदरा, भगिनी, प्रज्ञा-युक्ता, चैतन्य-स्वरूपिणी, सुखदायिनी, सुजाता, निपुणा, जीवरिक्षणी, फलदात्री आदि कहा गया है।

हल द्वारा चिहिनत भूमि-रेखाका नाम सीता है (शुक्ल यजुर्वेद, महीघर), परन्तु ऋग्वेदमें कई स्थानोपर सीताकी स्तुति देवी कहकर की गयी है। कहा गया है—

'सौभाग्यवती सीता, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम हमें धन और स्नदर फल दो। पूपा सीताको नियमित करें' (४ ५७ ६-७)।

उपाका अर्थ प्रभात है, परन्तु ऋग्वेदमे उषाका देवी रूपसे प्राय ३०० वार उल्लेख है। सूक्तके सूक्त उषाकी स्तुतिसे भरे पडे है-१४८-४६,२३,२४, ३६१, ४३०,५१,५२, ५७६,८०, १०१७२ आदि। उषाको आकाश-पुत्री, सत्यभाषिणी, दीप्तिमती आदि कहा गया है (१६२१३-१४)। उषामे सारे प्राणियोकी इच्छा और जीवन वताया गया है (१४८१०)। उन्हें नित्य यौवन-सम्पन्ना, शुभूवसना और धना- धीश्वरी कहा गया है (११३७)। यूनानियोमें हओस, दहना, एथेना आदि उषाके कई नाम है। लैटिन भाषा-भाषी उषाको 'मिनवीं' कहते हैं। यूनानी आदिकोमें उषाकी कितनी ही कहानिया प्रचलित है और वे उषाके पूरे भक्त है।

सूर्यकी पुत्रीका नाम सूर्या है। सूर्याको ऋग्वेदमे देवी और ऋषिका भी कहा गया है। उन्होने १० मण्डलके ५५ सूक्तको बनाया या स्मरण किया है। इस सूक्तमे उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपकके द्वारा तथा आध्यात्मिक वा समाधि-भाषामे सूर्याका अनेक प्रकारसे वर्णन है। विवाहके अनन्तर सूर्याको अध्वनीकुमार एक रथपर ले गये थे। यह समस्त सूक्त पढने लायक है। इसमे अनेक ज्ञातच्य विषय है।

इन्द्राणी इन्द्रदेवकी पत्नी हैं। उनका एक नाम शची भी है। ऋग्वेद १० मण्डल, १४५ सूक्तकी ऋषिका इन्द्राणी हैं और १५६ की पुलोमपुत्री शंची है। दोनो सूक्तोसे मालूम पडता है कि इन्द्रकी अनेक पित्नया थी और उन सबसे शचीका भारी द्रेष था। १४५ में लिखा है—'सपत्नीके नाशके लिये शची एक औषधं खोद निकालती है।' यह बात पहले मन्त्रमें है। तीसरेमें शचीने अपनी सौतको नीचाितनीच बताया है और वे सपत्नी से बहुत दूर भागती हैं। इस औषधको इन्द्राणीने इन्द्रके सिरहाने रख दिया, तािक सौतोकी ओरसे इन्द्रका मन फिर जाय। १५६ सूक्तमे कहा गया है कि शचीने सौतोका तेज उडाकर उन्हें परास्त किया।

वाक्को भी देवी माना गया है। वाक्को प्रदीपिका, देवानन्दकारिणी, अन्न-जलदात्री, हर्षकारिणी आदि कहा गया है (८६६ १०-११)। ये ही अम्भृण ऋषिकी पुत्री वाग्देवी १० मण्डलके १२५ वे सूक्तकी ऋषिका है। इस सूक्तमे आठ मन्त्र है और सबमे वाक्की बड़ी महिमा बतायी गयी है। वाग्देवीको मित्र और वरुणको घारण करनेवाली कहा गया है। राज्या- घीश्वरी, धनदात्री, ज्ञानवती, प्राणन्यापिनी, उपदेशिका, आकाशजननी आदि भी कहा गया है। अन्तिम मन्त्रमे कहा गया है-'मै ही (वाग्देवी

ही) भुवनका निर्माण करते-करते वायुके समान वहती हूं। मेरी महिमा ऐसी वडी है कि मैं द्यावापृथिवीका अतिक्रम कर चुकी हूँ।

इलाको घृतहस्ता, अन्नरूपिणी और हिवर्लक्षणा देवी कहा गया है (७१६ ८)। उन्हें मनुके यज्ञमें हिवका सेवन करनेवाली भी बताया गया है (१०७० ८)। एक स्थानपर (५४११६) इला या इडाको गो-सघकी निर्मात्री कहा गया है। १३१११ में इलाको मानवजातिका पौरोहित्य करानेवाली उपदेशिका वताया गया है%।

सरस्वती देवीको पिततपावनी, धनदात्री, सत्यप्रेरिका, शिक्षिका और ज्ञानदात्री कहा गया है (१३१०-१२)। इसमें सन्देह नहीं कि सरस्वती नामकी एक नदीं भी थी, जिसके तटपर आर्योंने अनेक यज्ञ किये थे। इस नदीका उल्लेख भी ऋग्वेदमें अनेक स्थानोपर है। परन्तु ये देवी मन्त्रोकी अधिष्ठात्री और वाक्प्रेरियत्री भी मानी गयी है। अनेक मन्त्रोकी आवि- क्त्रीं भी सरस्वती देवी है।

भारतीको मनुके यजमे हिवका सेवन करनेवाली कहा गया है (१०. ७० ८)। एक स्थानपर (१२२१०) भारती देवीको देवोको यज्ञमें बुलाने वाली और सत्यवादिनी कहा गया है। इसी मन्त्रमें होत्रा देवीको देवरमणी वताया गया है।

सरण्यूको यमकी माता और विवस्वान्की पुत्री वताया गया है। सरण्यू के पिता त्वष्टा थे। कहा गया है, सरण्यूके विवाहमे सारा ससार आया

द्रससारके कई देशोगें स्त्रिया पौरोहित्य करानेवाली हो गयी है। ब्रिटेनके मन्दिरोमें पूजा करानेवाली स्त्रियां प्रसिद्ध ही है। यूनानमें डीमेटर ग्रीर पर्सीफोनकी पुजारिनें भी ऐसी ही थीं। बोनियोकी कयान स्त्रियां भी घान दोनेके समय पूजा कराती है। श्रमेरिकाके रेड इंडियनोमें भी यही वात है। वर्मामें तो स्त्रियां ही घर्मकी जड है।

था। ये ही देवी दोनो अश्विनीकुमारोकी माता है। अश्विनीकुमार यमज, विद्वान् और वैद्य थे (१०१७१-२)।

२३२५- में सिनीवाली, राका और गुगु देवियोका उल्लेख है। सिनीवालीको सुबाहु, सुन्दर अगुलियोवाली, लोकरिक्षणी और बहुप्रस-विनी कहा गया है। राकाको धनदात्री और शोभना कहा गया है। आठवें मन्त्रमे कुहू, सरस्वती, इन्द्राणी और वरुणानीका भी आह्वान किया गया है। छठे मन्त्रमे सिनीवालीको, देवभगिनीकी सज्ञा दी गयी है। १००१ दि सूवतका नाम गर्भरक्षण-सूक्त है। इसमे सिनीवाली और सरस्वती को गर्भधारण करनेके लिये कहा गया है।

१० ५६ ५-६ मे प्राणनेत्री एक असुदेवीका उल्लेख है। देवीसे प्रार्थना की गयी है कि हमे परमायु दो, नेत्र दो, चिरकालतक सूर्योदय देखने दो और हमे सुखी करो। १० १५१ सूक्तमे श्रद्धाका वर्णन है। श्रद्धा ही इस सूक्तकी ऋषिका और देवता या वर्ण्य विषय है। कहा गया है—'श्रद्धासे अग्नि जलता है, श्रद्धासे हिवका हवन किया जाता है। मनमे कोई भी सकल्प होनेपर लोग श्रद्धाकी शरणमे जाते हैं। श्रद्धासे ही मनुष्य धन पाता है। श्रद्धा, हमे इस ससारमे श्रद्धावान् करो। वस्तुतः श्रद्धा ही सब कुछ करती है—'यो यञ्छ्दः स एव सः' (गीता)। विना श्रद्धाके क्षुद्र-बुद्धि मनुष्य इस अनन्त विश्वको न समभ ही सकता है और न जीवनमे कोई सफलता ही प्राप्त कर सकता है। परन्तु 'विश्वास या श्रद्धा या तो भगवान्की दयासे प्राप्त होती है या हृदयकी वृढ भावनासे' (श्रतपथ-ब्राह्मण १२ ७ ३ ११)।

पृश्चिन देवीको महतोकी माता कहा ग्या है। उन्हें सोमरस दूहनेवाली वताया गया है (५७१०)। एक मन्त्रमें (१२३१०) पृश्चिन-पुत्र महतों को यज्ञमें बुलाया गया है। *

अ सायणने पृश्चिनका अर्थ पृथ्वी किया है। ईसासे कई सौ वर्ष पहले निर्मित 'निघण्टु' में पृश्चिनका अर्थ आकाश है। 'निश्वत' के टीकाकार राथ

अरण्यानी या वनदेवीका भी उल्लेख है। कहा गया है—

"न वा अरण्यानिर्हन्त्यन्यश्चेन्नाभिगच्छति।

स्वादो फलस्य जग्ध्वाय यथाकाम नि पद्यते॥"

अर्थात् 'अरण्यानी देवी किसीका प्राणवध नहीं करती। यदि व्याधू, चोर आदि न आवे तो कोई भय नहीं है। वनमें स्वादिष्ट फल खा-खाकर आनन्दसे समय विताया जा सकता है' (१०१४६५)।

> "ब्राञ्जनगत्धि सुर्राभ बह्वन्नामकृषीवलाम्। प्राह मृगाणा मातरमरण्यानिमशसिषम्॥"

अर्थात् 'कस्तूरीके समान अरण्यानीका सौरभ है। वहा आहार भी है। वहा प्रथम कृषिका अभाव रहता है। अरण्यानी हरिणोकी मातृ-रूपिणी है। इस प्रकार मैने अरण्यानी देवीकी स्तुति की' (१०१४६६)।

१२२१२ में लिखा है-'अपने मगलके लिये और सोमपानके लिये हम इन्द्राणी, वरुणानी और अग्नायी (अग्न्यानी) को इस यज्ञमें वुलाते हैं।'

मुख्य देविया ये ही है। खोजनेपर कुछ अप्रसिद्ध देविया और भी मिल सकती है। ऋग्वेदमे कई स्थानोपर नदियो और स्वर्गवासिनी अप्सराओ की भी स्तुति की गयी है।

आर्योका यह उचित ही विचार था कि कोई भी जड पदार्थ स्वयं कार्य करने में असमर्थ है। हा, यदि उसका कोई चेतन अधिष्ठाता हो, तो वह कार्य करने में समर्थ हो सकता है। इसी विचारसे आर्य लोग अग्नि, वायु, नदी आदिके सिवा उनके अधिष्ठातृ-रूपसे एक-एक चेतन अग्नि, वायु, नदी आदि भी मानते थे। ऐसे देव तो अनन्त है, परन्तु चूिक परमात्मा सबके अधिष्ठाता, जासक और नियामक है, इसलिये इन सब

ने पृश्निका अर्थ मेघ लिखा है। ऋग्वेदके फ्रेंच टीकाकार लांलोआने भी मेघ ही अर्थ लिखा है। लालोआका कहना है-"Le nuafe, on I'air charge de nuafes." इन अर्थोमें बहुत कुछ खींचतान है।

देवोको ईश्वरका अश भी माना जाता है। फलत शासक-रूपसे उन-विषयोके अनेक देव है, परन्तु चेतन-रूप होनेसे सामुदायिक रूपसे सब देव एक है और वही एकत्व-केन्द्र परमात्मा है। हा, यह बात अवश्य है कि ऋग्वेदके मन्त्रोमे देवियोको छोडकर मुख्य देवता तैतीस ही माने गये है।

दैवी जगत्के अनन्तर मानव जगत्का विचार करनेपर विदित होता हैं कि आर्य लोग नारियोका वडा सम्मान करते थे। ऋषि, महर्षि आदि प्राय सभी आर्य विवाह करते थे। वे नारीको ही घर मानते थे। 'गृहिणी गृहमुच्यते' आर्य लोग मानते थे (३५३४)। नारीके विना वे घरका अस्तित्व ही नही समभते थे। वे पूषा देवतासे कमनीय कन्या मागते थे (६६७१०-११)। वे कन्याओका वहुत आदर तो करते ही थे, उनके पुत्र अर्थात् अपने दौहित्रको अपना उत्तराधिकारी भी वनाते थे (३३१. १-२)। कन्याका एक नाम दुहिता भी है। यह शब्द 'दुह' घातुसे बना ह, जिसका अर्थ है दूहना। इस शब्दको देखकर अनेक देशी और विदेशी वेदा-भ्यासी कहते हैं कि पहले कन्याओका मुख्य कार्य गौका दूध दूहना था। ये कन्याएँ गो-रक्षा करती थी, दूध दूहती थी और घी निकालती थी। जिस घरमें घी रहता है, उस घरमें देवताके आगमनकी बात कही गयी है (११३५७)। वे कपडे वुनती थी, कसीदा काढती थी (२३६,२३५४)। वे घडे भरती थी (११६११४)। मा-वापको पानी नही भरने देती थी। वे खेतोकी रखवाली भी करती थी। कन्याकी रक्षा पिता करते थे और पिताकी मृत्यु हो जानेपुर भाई अपनी बहनकी रक्षा करता था। जिसके भाई नही रहता था, उसको दूसरी चिन्ता करनी पडती थी (४. ५५)। आमरण अविवाहिता रहनेवाली कन्या अपने पिताके धनमे हिस्सा पाती थी (२१७७)। कक्षीवान्की पुत्री घोषा बुढापेतक अपने पिताके घरमे ही थी, परन्तु अन्तमे विवाह कर लिया था (५३६३)। जबतक वह पितृगृहमे थी, तबतक पितृघनमें अपना अश पाये हुई थी।

वृद्धावस्थातक नारी अपने गृहमे प्रभुता करती थी (१० ५ १ २७)। पशु-रक्षिणी और वीर-प्रसिवनी नारीके लिये, देवोसे वार-वार प्रार्थना की गयी है (१०.५ १४४)। नारी स्त्री-धनसे भी ब्राह्मणोको दान देती थी (१० ५ १ २६)।

इस तरह मालूम पडता है कि आर्य लोग कन्याका वडा सम्मान करते थे, उन्हें सुयोग्य गृहिणी वनाते थे और उन्हें यथेष्ट धन और अश भी देते थे। यह वात आर्योकी ही है। अन्य जातियोमे यह वात नहीं थी। ससारकी अन्य प्राचीन जातियोमे नारिया 'पैरकी जूती' समभी जाती थीं और जो चाहता था, वह मनमानी सौ-दो-सौ स्त्रिया रख लेता था। महम्मद साहवके पहले अरवमे जनमते ही लडकिया जला दी जाती थी। महम्मदने बडे परिश्रमसे यह राक्षसी प्रथा उठायी थी (कुरान, सिपारा १७)। एथेन्म और स्पार्टामे स्त्रियोकी जैसी नारकीय दशा थी, वह इतिहासके विद्याथियोमे छिपी नहीं है।

ऋग्वेदसे माल्म पडता है कि स्त्री-शिक्षाका यथेप्ट प्रचार था। स्त्रिया वेदाध्ययन करती थी, किवताएँ वनाती थी और मन्त्रोका आविष्कार या रचना भी करती थी। ऋग्वेदके अनेक सूक्तोका आविष्कार स्त्रियोने किया था। ऋग्वेद १० मण्डलके ३६ और ४० सूक्तोकी सृष्टि घोषा नामकी ब्रह्मवादिनी नारीने की थी। दो एक नमूने देखिये।

"इव वामह् वे श्रृणुत में अधिवना पुत्रायेव पितर। मह्यं शिक्षितम्। अनापिरता असज्यात्यामितः पुरा तस्या अभिशस्तेरवस्पृतम्॥" अर्थात् 'अधिवद्वय, में तुम दोनोको वुलाती हूँ, सुनो। जैसे पिता पुत्र को शिक्षा देता है वैसे ही मुझे शिक्षा दो। मेरा कोई यथार्थ वन्धु नही है। में जानशून्य हूँ। मेरा कुटुम्व नही है, ब्रुद्धि भी नही है। मेरी कोई, दुर्गति आनेके पहले ही उसे दूर करो' (१०.३६.६)।

"युव रथेन विमदाय शुन्द्ध्युव न्यूह्युः पुरुमित्रस्य योषणाम्। युव हव विध्मत्या भ्रगच्छत युव सुर्षुति चक्रयुः पुरन्धये॥" तात्पर्य यह है कि 'पुरुमित्र राजाकी 'शुन्द्ध्युव' नामक कन्याको तुम लोग रथपर चढाकर ले गये थे और विमदके साथ उसका विवाह करा दिया था। तुम लोगोने उसकी बात सुनकर और उसकी प्रसववेदनाको दूरकर सुखसे प्रसव कराया था' (१०३६७)।

"एतं वा स्तोममिश्वनावकर्म तक्षोम भृगवो न रथम्। न्यमृक्षाम योषणां न मर्ये नित्यं न सूनु तनयं दधानाः॥"

'जैसे भृगु-सन्तानें रथ वनाती है, वैसे ही हे अश्विनीकुमारद्वय, तुम लोगोके लिये यह रथ प्रस्तुत किया गया है। जैसे जामाताको कन्या देनेके समय लोग उसे वस्त्राभूषणसे अलकृत करके देते है, वैसे ही हमने इस स्तोत्र को अलकृत किया है। हमारे पुत्र-पौत्र सदा प्रतिष्ठित रहे।'

"जीवं रदन्ति विसयन्ते अध्वरें दीर्घामनु प्रसिति दीधियुर्नरः। वाम पितृभ्यो य इदं समेरिरे मयः पितभ्यो जनयः परिष्वजे।।" 'अश्विद्धय, जो लोग अपनी स्त्रीकी प्राण-रक्षाके लिये रोदनतक करते हैं, स्त्रियोको यज्ञ-कार्यमे नियुक्त करते हैं, उनका अपनी बाहोसे बहुत देरतक स्पर्श करते हैं तथा सन्तान उत्पन्न कर पितृयज्ञमे नियुक्त करते हैं, उनका स्त्रिया सुखपूर्वक समादर करती है' (१०४०१०)।

इन चारो मन्त्रोसे विदित होता है कि उन दिनो स्त्री-शिक्षा प्रचलित थी। अश्विनीकुमार चिकित्सा भी करते थे। स्त्रिया रथ भी बनाती थी। लोग वस्त्र और अलकारसे सुसज्जित करके कन्याका दान करते थे। स्त्रिया यज्ञकार्यमे नियुक्त होती थी। स्त्रियोका अत्यधिक प्यार-दुलार किया जाता था।

अगस्त्य ऋषि और उनकी पत्नी लोपामुद्राने एक सूक्त वनाया था। इस सूक्तमे कामशास्त्रकी अत्यन्त उच्च कोटिकी वाते भी है (११७६ पूक्त)।

द वे मण्डलके ६० वे सूक्तकी रचना अत्रिकी पुत्री अपालाने की है। इसमें सव सात मन्त्र हैं। सवमें इन्द्रकी स्तुति है। प्रथम मण्डल १२६ वे सूक्तके छठे और ७ वे मन्त्रोको बनानेवाली रोमशा या लोमशा है।

पचम मण्डलके २८ वे सूक्तकी रचियत्री या आविष्कर्त्री विश्वावारा नामकी नारी है। इसमें सब ६ मन्त्र है और सबसे अग्निकी स्तुति है।

दशम मण्डलके ५५ वे सूक्तको वनानेवाली सूर्या नामकी ऋषिका है। इसमे ४७ मन्त्र है, जो अनेकानेक ज्ञातव्य तथ्योसे भरे पड़े है। इस सूक्तके २० वे मन्त्रसे जाना जाता है कि पलाश और शाल्मलीके वृक्षोसे भी रथ वनते थे। रथ नानारूप, सुवर्णमय, उत्तम और शोभनचक वाले होते थे। २६ वे से मालूम पडता है कि नारी पतिके वशमे रहती थी, परन्तु घरके नौकर आदिपर उसीका शासन चलता था। २७ वेमे पतिके साथ स्त्रीको विलीन होनेको लिखा है और यह भी लिखा है कि स्त्री वृद्धावस्थातक पति-गृहमे स्वामित्व करनेकी अधिकारिणी है। ३३ वा मन्त्र हैं –

"सुमगलोरिय वधूरिमा समेत पश्यत। सौभाग्यमस्य दत्वा याथास्त वि परेतन॥"

अर्थात् 'यह वधू शोभन कल्याणवाली है। सभी आशीर्वादकर्ता आवे और इसे देखें। इसे स्वामीका प्रियपात्री वननेका आशीर्वाद देकर सब लोग अपने-अपने घर चले जाये।'

स्त्री-जातिके सम्बन्धमे इससे बढकर कोई भी वैदिक सूक्त नहीं है। पूरा सूक्त कण्ठस्थ करने योग्य है।

दशम मण्डलके ५६ वे सूक्तके २,४,७,६,१०,१४,१५,२२ और २३ मन्त्रोकी वनानेवाली इन्द्राणी है। इसी मण्डलके १४५ और १५६ सूक्तोकी रचियत्री भी यही है। यही १५३ वा सूक्त इन्द्र-माताका वनाया हुआ है।

इसी मण्डलके १०६ वे सूक्तकी रचियत्री ब्रह्मवादिनी और वृहस्पति-पत्नी जूह है। इस सूक्तका चौथा मन्त्र है- "देवा एतस्यामवदन्त पूर्वे सप्त ऋषयस्तपसे ये निषेदुः।
 भोमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता दुर्धा दथाति परमे व्योमन्॥"

अर्थात् 'तपस्यामे प्रवृत्त सप्तिषयो और प्राचीन देवोने इन पत्नीकी बात कही है। ये अत्यन्त शुद्ध-चरित्रा है। इन्होने वृहस्पितसे व्याह किया। है। तपस्या और सच्चरित्रतासे निकृष्ट पदार्थ भी उत्तम स्थानपर स्थापित हो सकता है।'

इसी मण्डलका १५४ वा सूक्त विवस्वान्की पुत्री यमीका बनाया हुआ है।

इसी मण्डलका १५१ वा सूक्त कामगोत्रीय श्रद्धाका रचा हुआ है। प्रथम मन्त्र है-

> "श्रद्धयाग्निः सिमंध्यते श्रद्धया हूयते हिवः। श्रद्धां भगस्य मूर्द्धनि वचसा वेदयामसि॥"

अर्थ यह है कि 'श्रद्धाके द्वारा अग्नि प्रज्वलित होता है और श्रद्धाके द्वारा ही यज्ञ-सामग्रीकी आहुति दी जाती है। श्रद्धा ऐश्वर्यके सिरके ऊपर रहती है। यह सब मैं स्पष्ट रूपसे कहती हूँ।'

१० वे मण्डलके १८६ वें सूक्तकी कर्जी सर्पराज्ञी है। दीर्घृतमा ऋषि की माता ममताने दशम मण्डलके १० वे सूक्तके द्वितीय मन्त्रकी रचना की है। इसी मण्डलके १५ वे सूक्तके २,५,७,६,११,१३,१५,१६ और १८ मन्त्र उर्वशी नामकी अप्सराके बनाये हुए है।

इसी मण्डलके १२५ वें सूक्तकी ऋषिका वाग्देवी मानी गयी है।

स्त्रिया किवताएँ भी बनाती थी। उनके बनाये सब सूक्त किवतामयं हैं। गानिवद्यामें वे निपुण होती थी। साम-गानसे ही सगीत-शास्त्रकी उत्पत्ति हुई है। कदाचित् वे नृत्य-कला भी जानती थी, क्योंकि एक मन्त्र में (१६२४) उषाकी उपमा नर्त्तकीसे दी गयी है।

मालूम होता है, पितयोके साथ स्त्रिया युद्धमे भी जाती थी। अगस्त्य के पुरोहित खेल ऋषिकी पत्नी विश्पला अपने पितके साथ युद्धमे गयी थो और वहा उनकी जाघ टूट गयी थी। अश्विनीकुमारोने विश्पलाकी जाघ वनायी थी (१११२ १० और १११८ ८)।

दशम मण्डल, १०२ सूक्त, २ मन्त्रमे कहा गया है कि मुद्गलानी शत्रुओंसे लडकर १००० गायोकौ जीत लायी। ५३० ६ में लिखा है-- 'दास नमुचिने भी स्त्री-सेना वनायी थी।'

वृत्रासुरकी माता 'दनु' पुत्रके साथ युद्धमे गयी थी। इन्द्रने उन्हे मार डाला था (१३२ ६)।

-यहा यह प्रश्न उठता है कि यदि ऋग्वेदके समय स्त्रिया वेद पढती थी, यज्ञ करती थी और पुरुषोके अधिकाश कार्य करती थी, तब इन दिनो लोग स्त्रियोके लिये वेदाध्ययन आदिका निषेध क्यो करते है ? इसका उत्तर यह है कि ऋग्वेदमे ही नही, उपनिषदोमे भी सुलभा, मैत्रेयी, गार्गी वाचुक्नवी आदि ऐसी स्त्रिया हो गयी है, जो वेद पढती थी, हवन करती थी और वैदिक उपदेश भी देती थी। वाल्मीकि-रामायण (५१५४८) में भी लिखा है कि सीता वैदिक प्रार्थना करती थी। परन्तु यह वात सवके लिये नही थी, सभी वेदजात्री नही होती थी। जो ब्रह्मज्ञानिनी थी और "तस्मिन् विज्ञाते सर्व विज्ञात भविन" के अनुसार जिन्हे परमात्म-ज्ञान हो चुका था, उनके लिये कुछ अविदित नही था, वे सबकी अधिकारिणी होती थी। इसीसे वीरिमत्रोदय (सस्कार-प्रकाश) मे लिखा है-"द्विवधाः स्त्रियो ब्रह्मवादिन्य. सद्योद्वाहाइच । तत्र ब्रह्मवादिनीना ग्रग्नीन्धनं वेदा-ध्ययन स्वगृहे च भैक्षचर्येति।"तात्पर्य यह है कि स्त्रिया दो प्रकारकी थी-एक ब्रह्मवादिनी, दूसरी तुरत विवाह करनेवाली। जो ब्रह्मवादिनी थी, वे हवन करती थी, घरमे ही वेद पढती थी और भिक्षा मागकर खाती थी। इसी वातको 'आपस्तम्व-धर्मसूत्र" (१५१-८) मे भी विस्तृत रूपसे लिखा गया है। हारीत-स्मृति (२१२०-२३) मे तो और भी विस्तृत लिखा है। यम-स्मृतिमे लिखा है-

"पुराकरूपे कुमारीणां मौञ्जीबन्धनमिष्यते। ग्रध्यापनं च वेदानां सावित्रीवचनं तथा। पिता पितृक्यो भ्रातः वा नैनामध्यापयेत्परः॥"

अर्थात् 'पुराने समयमे कन्याओका उपनयन होता था, वे वेद पढती थी और गायत्री भी पढती थी, परन्तु उन्हे पिता, चाचा वा भाई ही पढाते थे, दूसरे नही।' फलत सर्वसाधारण स्त्रियोके लिये वेदाध्ययनादि उचित नही समभे जाते थे।

स्त्रिया सुन्दर वस्त्र पहनती थी (१०११४३)। ऋग्वेदमे सूती वस्त्रोका स्पष्ट उल्लेख नही है। ऊनी वस्त्र पहना जाता था (१०२६६)। स्त्रिया ही कपड़े बुनती थी (२३६)। तन्तुवाय (आर्य जुलाहा) भी ताना-बाना करके कपड़े बुनता था (१०.१०६१)। हाथोमे कडा पहना जाता था (५५६२)। आभूषण, आयुध, माला, हार, वलय आदि सोनेके होते थे (५५३४)। गहनोसे वच्चोको लोग खूव सजाते थे (६१०४१)।

वस्त्रो और आभूषणोसे सजाकर कन्या जामाताको दी जाती थी (१०३६१४ और ६४६२)। विवाहावस्थाकी ठीक वात तो स्पष्ट कही नहीं लिखी है; परन्तु यह अवश्य ही कहा ग्या है कि युवा युवतीसे ही मिलते हैं और पूर्ण युवितया भी युवासे मिलना चाहती है (१०३० ५-६)। कदाचित् कुछ अधिक अवस्थामे विवाह होता था। कदाचित् विवाहके लिये कुमारियोको वहुत कुछ स्वतत्रता प्राप्त थी। एक मन्त्रमें कहा गया है—"भद्रा वधूर्भवित यत्सुपेशा स्वयं सा वनुते जने चेत्" (१०.२७१२)।

तात्पर्य यह है कि सभ्य स्त्री अनेक पुरुषोमेसे अपने मनके अनुकूल त्रियपात्रको पति स्वीकृत करती है। एक स्थानपर यह भी लिखा है कि स्वयवरमे विमद ऋषिने स्त्री प्राप्त की थी (१११६१)। विवाहमे

कन्याको मीभाग्यवती और सुपुत्रवती होनेका । आशीर्वाद दिया जाता था (१० = ५ २५)।

विवाहके अनन्तर कन्या जो मिलन वस्त्र छोडती थी, उसे ब्राह्मणोकों दे देनेको कहा गया है (१० ५५ २६ और ३४)।

पतिको स्त्रीके वस्त्रसे अरीर ढकनेकी मनाही की गयी है, क्योंकि इससे श्री नष्ट हो जाती हैं (१० ५५ ३०)।

विवाहमे पत्नीका हाथ पकड कर पति कहता था-

"गृभ्णामि ते सीभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदिष्टर्यथासः। भगो श्रयंमा सिवता पुरन्धिमंह्य त्वादुर्गार्हपत्याय देवा ॥" (१०.५५.३६)।

अर्थात् 'तुम्हारे सीभाग्यके लिये मै तुम्हारा हाथ पकडता हूँ। मुके पित पाकर तुम वृद्धावम्यामे पहुँचना, यही मेरी प्रार्थना है। भग, अर्थमा और पूपाने तुम्हें गृह-कार्य चलानेके लिये मुक्के दिया है।'

इसी नूक्तके ३६ वे मन्त्रमे वरको मी वर्ष जीनेका आशीर्वाद दिया । गया है। ४० वा मन्त्र है-

> 'सोमः प्रयमो विविदे गन्धर्यो विविद उत्तरः। तृतीयो भ्रग्निण्डे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः॥"

अर्थात् 'सोमने सवसे प्रथम तुम्हे पत्नीके रूपमे प्राप्त किया। तुम्हारे दूसरे पित गन्धवं हुए और तीसरे अग्नि। मनुष्यवज्ञ तुम्हारे चौथे पित है।' तात्पर्य यह है कि सोम, गन्धवं और अग्निने तुम्हे पहले आजीवाद दिया और इस विवाह-यज्ञमें साक्षित्व किया, तव तुम्हे मनुष्य-पित मिला।'

४२ वे मन्त्रमे कहा गया हैं—'तुम दम्पती परस्पर कभी पृथक् मत होना।' ४३ वेमें पित कहता है—'प्रजापित हमे सन्तित दे और अर्यमा बुढापेतक हमे साथ रखें। वयु, तुम मगलमयी होकर पित-गृहमे रहना। मनुष्यो और पशुओके लिये कल्याणवाहिनी वनना।' ४४ वेमे कहा गया है- 'तुम वीरप्रसिवनी और देवोकी मिक्तमती वनो।' अन्तमे इन्द्रसे प्रार्थना की गयी है-

"इमां त्विमन्द्र मीढ्वः सुपुत्रां सुभगां कृणु। दर्शास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृषि॥"

तात्पर्य यह है कि 'इन्द्र, इस नारीको उत्तम पुत्रवाली और सौभाग्य-वती करो। इसके गर्भमे दस पुत्र स्थापित करो, पतिको लेकर इसे ग्यारह मनुष्यो वाली वनाओ।'

"सम्। इवसुरे भव सम्। इवश्वां भव। ननान्दिर सम्। भव सम्। श्रिध देवृषु॥" (१०.८५ ४६)

अर्थात् 'वधु, तुम सास, ससुर, ननद और देवरोकी महारानी बनो— सबके ऊपर प्रभुत्व करो।' भावार्थ यह है कि ऐसा सद्व्यवहार करना, जिससे सारा परिवार तुमसे प्रसन्न रहे।

ये पिवत्र मन्त्र अवतक हिन्दुओके विवाह-मण्डपोमे पढे जाते हैं। इन मन्त्रोके अर्थोसे विदित होता है कि कन्या विवाहके समय कुछ अधिक अवस्थावाली और शिक्षिता रहती थी। बिलकुल नादान बच्ची इन सव बातोको नहीं समभ सकती और न कोई वृद्धिमान् व्यक्ति अबोध बालिका को ऐसे उपदेश ही दे सकता है।

कल्पसूत्रोमे तो पुत्रोत्पत्तिके लिये "पुसवन" नामका सस्कार करनेके लिये लिखा गया है। परन्तु ऋग्वेदमें पुत्र-प्राप्तिके लिये वडी प्रार्थनाएँ की गयी है। ५२३१ में ऐसी ही प्रार्थना की गयी है। ६२०१ में भी यही , बात है। औरस पुत्रकी रक्षाके लिये अग्निकी स्तुति की गयी है (७१२)। अन्यजात या अनौरस पुत्रसे आर्य दूर भागते थे (७४७)। इसी सूक्तका अगला मन्त्र है—

, "न हि ग्रभायारणः सुज्ञेवो ुन्योदयों मनसा मन्तवा उ। ग्रथा चिदोकः पुनरित्स एत्या नो वाज्यभीषालेतु नव्यः॥"

अर्थात् 'दत्तक पुत्र सुखावह होनेपर भी उमे पुत्र कहकर ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह फिर अपने ही स्थानपर (पितृस्वभावमे) जा पहुँचता है। इसिलये अग्निदेव, अन्नदाता, शत्रुह्न्ता और नवजात शिशु हमे प्राप्त हो।'

घोपा नामकी नारीको कोट रोग हो गया था। उसे दूरकर अश्विद्य ने घोपाका बुढापेमे विवाह कराया था (१११७७)। इन्ही घोषाके वनाये ऋग्वेदके १० म मण्डलके ३६ वे और ४० वे सूक्त है। घोषाने स्वय कहा है कि पितृगृहमे में वार्द्धवयको पहुँच चुकी थी (१०३६३)। घोषाने यह भी कहा है कि अश्विद्धयने विश्पलाको लोहेका चरण दिया था (१०३६ ८)। यही विश्पला युद्धमे लडने गयी थी। घोषाने अपनेको 'राजपुत्री' वताया है (१०४०५)। यह भी कहा है कि, 'मै नारी-लक्षण से युक्त हूँ। मेरा वर आ गया है।' (१०४०६)।

वृद्ध कक्षीवान् राजाको वृचया नामकी युवती स्थी व्याही गयी थी ११५११३)।१५११२ के भाष्यमे सायणाचार्यने लिखा है कि कीषी-तिक-शाखाध्यायी कहते हैं कि भृगु-वशीय च्यवन ऋषिने राजिंप शर्या-तिकी कन्याका पाणिग्रहण किया था। ५६११ के भाष्यमे सायणाचार्यने एक ऐसी कथा लिखी है, जिससे मालूम पडता है कि श्यावाश्व ऋषिसे 'तरन्त' नामके राजा और उनकी महिपीने अपनी राजकन्या व्याही थी। इस प्रसगमे रानीने यह भी कहा था कि 'मेरे कुलमे राजकन्याएँ ऋषियों को व्याही जाती है।' इन दोनो उदाहरणोसे मालूम होता है कि ऋषि लोग राज-कन्याओसे सदा व्याह करते आये है।

परावृज ऋषि पगु और अन्धे थे। उन्होने यज्ञं करके इन्द्रको प्रसन्न किया। इन्द्रने ऋषिको पैर और आखे दे दी। परावृजने अन्तको कई कन्याओके साथ व्याह किया। (२१५७)।

१ १२५ १ के भाष्यमे सायणने लिखा है कि 'गुरुकुलमे अध्ययन समाप्त कर रात्रिमे घर आते हुए कक्षीवान् ऋषि मार्गमे सो गये। वहा स्वनय

ऋग्वेद और नारीजाति

नामक राजा घूमते हुए आये और ऋषिका रूप देखकर रेप्सू की गये।
राजा उन्हें घर लाये और अपनी दस कन्याओं साथ उन्हें क्ये हैं दिया कि ११२६ २-४ में लिखा है-(विवाहके अनन्तर दहेजके रूपमे) 'स्वनय (सिन्धवासी) राजाके ग्रहणके लिये कहनेपर में (कक्षीवान्) ने उनसे १०० निष्क (तौल) सुवर्ण, १०० घोडे और १०० वैल ले लिये। स्वनय द्वारा भूरे रगके अश्ववाले १० रथ मेरे (कक्षीवान्के) पास आये, जिनपर वधुएँ आरूढ थी। १०६० गाये भी पीछेसे आयी। में (कक्षीवान्) ने ग्रहण करनेके पश्चात् ही सब कुछ अपने पिताको दे दिया।' 'गायोके सामने दसो रथोमे चालीस (एक-एक रथपर चार-चार) लोहित-वर्ण अश्व पिताबद्ध होकर चलने लगे। कक्षीवान्के अनुचर घोडोके लिये घास आदि लाकर मदमत्त, स्वर्णभरण-विशिष्ट और सतत गमनजील अश्वो को मलने लगे।'

इन तीनो मन्त्रोसे पता चलता है कि ब्राह्मण राजकन्याओसे विवाह करते थे, वहुविवाह भी होता था, घोडोको भी सोनेके आभूपण पहनाये जाते थे और आर्य लोग धनाधिपति होते थे। १०१०१११ में दो स्त्रियोका एक ही पुरुषके साथ ब्याह होना लिखा है। सपत्नियोसे नारियो को दुख भी उठाना पडता था (१०३३२)। सपत्नियोके नाजके लिये इन्द्राणीने दो सूक्त वनाये थे (१०१४५ और १५६)।

अनेक नारिया विवाहके अनन्तर पितयोके साथ यज्ञमे उपस्थित रहती थी (१२२ ८–६)। स्त्री-पुरुष यजमान बनकर वरावर यज्ञ करते थे (११३१३)। ५४३ १५ में भी यही वात है। इसके भाष्यमें सायणने लिखा है कि पितके साथ नारीको भी अग्न्यिवकार है। °

गर्भ-रक्षण वडी सावधानीसे किया जाता था। इसके लिये वडी ही पूजा-अर्चा होती थी। वडी प्रार्थनाएँ और स्तुतिया भी की जाती थी। इसके लिये दो सूक्त ही है (१०१६२ और १८४)।

दम मान नर्भमं रहनेके अनन्तर शिशुका जन्म होता था (१. ७ = ८ - ६ और १०१ = ८ ३)। १० ६५ १२ में जाना जाता है कि अध्यिनीकुमारों के आशीर्वादमें विश्वमती नामकी रतीयों पिगलवर्ण पुत उत्पन्न हुआ था।

जुडवे (यमज) भी होने थे (१०१३२)। मनुकी पुत्री पर्शुको वीम पुत्र उत्पन्न हुए थे (१०५६२३)। स्त्रियोके साथ जो युद्ध करने थे, उनका धन ले जिया जाता था (१०२०१०)।

यह ससार तिगुणमय है। देवासुर-सग्रामकी तन्ह भनो और वुरोमें सदा यृद्व होता आया है और विज्वमें भने-वृरे सदासे रहे हैं। इस नीतिकें अनुनार ऋग्वेदमें भी भने-वृरे, दोनोका उत्लेख मिनता है। १० ५५ सृक्त में राजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशीवा कथोपकपन हैं। १५ वे मन्त्रमें उर्वशीवे कहा है—'स्त्रियोका प्रेम वा मैतों स्थायी नहीं होती।' एक स्थान पर इन्द्रने स्वय कहा है—'स्त्रियोके मनपर ज्ञासन करना असम्भव है। स्त्रीकी वृद्धि छोटी होती हैं' (५४३१७)। 'तज्जाहीना युवती' का भी उल्लेख हैं (७ ५०२)। ५४३१६ में इन्द्रने कहा है—

"ग्रध पश्यरव मोपरि सन्तरा पादको हर। माते कत्र-पाको दृशन्त्स्त्री हि ब्रह्मा दभूविय॥"

अर्थात् 'तुम नीचे देखा करो, ऊपर नहीं (स्त्रियोका यही धर्म है)। पैरोको सकुचिन रखों (मिलाये रखों)। (इस प्रकार कपडे पहनों कि) तुम्हारे कम (ओप्ठप्रान्त) और प्लक (नारी-किटके निम्न भाग) को कोई देखने नहीं पाने।

इसरो गालूम पटता है कि स्त्रीका नीचे देखना और घूघट काढना उसका धर्म माना जाता था। एक स्थानपर ऐमी स्त्रियोका भी उल्लेख है, जो वाहनपर सोनेवाली है। इसी मन्त्रमे ज्ञानमे सोनेवाली स्त्रियोका .भी उल्लेख है (७ १५ ८)।

१० वे मण्डलका ३४ वा सूक्त चूत-(अक्ष)-सूक्त कहरााता है। इसमे जुए या पाशेके कारण स्त्रीका छोडना लिखा गया है। यह लिखा हैं कि जुआडीकी स्त्री व्यभिचारिणी हो जाती है। जुआडीका सव निरादर करते हैं। अपनी स्त्रीकी दृशा देखकर जुआडीका हृदय फटा करता है। अन्यान्य स्त्रियोका सौभाग्य और सुन्दर अट्टालिका देखकर जुआडीको सन्ताप होता है। जो जुआडी प्रात.काल घोडेकी सवारी कर आता है, वही सन्ध्या-समय दरिद्रके समान, जाडेसे वचनेके लिये, आग तापता है। उसके शरीरपर वस्त्र भी नहीं रहता (२४और ११ मन्त्र)।

असती "स्त्रीकी एक स्थानपर उत्प्रेक्षा की गयी है (१०४०६)। जारो वा उपपतियोका उल्लेख भी कही उपमा, कही उत्प्रेक्षा और कही रूपकके रूपमे किया गया है (१११७१८, ६३२५, ६३८४, ६१०११४, १०१६२५)।

एक स्थलपर यह भी कहा गया है—विपथगामिनी और पित-विद्वे-िषणी नरक तैयार करती है (४५५)। गुप्तप्रसिवनी स्त्रीकी भी चर्चा है (२२६१)। १०.४०२ में लिखा है—'विधवा स्त्री, शयनकालमे, देवरका और कामिनी अपने पितका समादर करती है।' इस मन्त्रसे यूरो-पीयोने ऋग्वेदमें नियोगकी वात निकाली है, परन्तु सायणाचार्यने ऐसा कुछ नहीं लिखा है।

पितके साथ चितामे जलनेकी कही चर्चा नही है। एक मन्त्र है—
"उद्दीर्ध्व नार्थभि जीवलोकं गतासुमेतमुप शेष एहि।
हस्त-ग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि सबभूथ।।"
(१०.१८.८)

तात्पर्य यह है कि 'मृत व्यक्तिकी पत्नी, पुत्रादिके गृहका विचार करके यहासे उठो। यह तुम्हारा पित मरा हुआ है। इसके पास तुम (व्यर्थ) सोयी हो। चलो, क्यों पित पाणिग्रहण और गर्भधारण कराने-वाले पितके साथ तुम स्त्री-कर्त्तव्य कर चुकी हो। तुमने इसके प्राण-गमन (मरने) का निश्चय कर लिया है, इसलिये तुम लौट चलो।'

तृतीय अध्याय

यजुर्वेदकी संहिताएँ

यजु शब्दका अर्थ पूजा है—यज भी है। कही कही गद्यको भी यजु कहा जाता है। ऋग्वेदका होता (पुकारनेवाला) प्रश्नसात्मक मन्त्रोको कहकर विशिष्ट देवताका आह् वान करता है और यजुर्वेदका अध्वर्य यज्ञ वा यागका विधिवत् सम्पादन करता है, इसलिये स्वभावतः यजुर्वेदमे यज्ञो और कर्म-काण्डका प्राधान्य है। विभिन्न यज्ञोमे जो विशेष मत्र आवश्यक है और जिन विशेष नियमोका पालन करना पडता है, उनकी समष्टिका नाम यजुर्वेद-सहिता है। किस मन्त्रके साथ किस क्रियाके अनन्तर किस क्रियाका सम्पादन करके विभिन्न यज्ञानुष्ठान किये जाते है, इसका विधान यजुर्वेदमे देखा जाता है। फलत यजुर्वेदके विभाग क्रियामूलक है। इसके विभिन्न अध्यायोमे विविध यज्ञ-क्रियाओके मन्त्र और विधिया सगृहीत है।

यज्ञोक कारण देवता प्रसन्न होते थे, वृष्टि होती थी, अन्न और फल होते थे तथा जनता सुख-ज्ञान्तिका जीवन विताती थी। परन्तु यज्ञोसे इतने ही लाभ नही होते थे—यज्ञोके कारण, अन्यान्य लाभोके अतिरिक्त, विविध कलाओकी उत्पत्ति भी हुई। यज्ञ-सम्पादनके लिये सूर्य, चन्द्र और नक्षत्रो-की गतिका निरीक्षण करते-करते ज्यौतिष-विद्याकी उत्पत्ति हुई। यज्ञोमे विशुद्ध मन्त्रोच्चारणके विचारसे आर्य लोंग जिन नियमोकी समीक्षा करते थे, उनसे दैवविद्या, ब्रह्मविद्या और व्याकरण-ज्ञास्त्रकी उत्पत्ति हुई। यज्ञ-सम्पादनके लिये जो चिति, यज्ञ-वेदी, रेखा आदिका निर्माण किया जाता था, उसके नियमोसे ससारमे ज्यामिति-ज्ञास्त्रका आविष्कार हुआ।

न्तमहिना, प्रताण्ड-पुराण, स्यन्द-पुराण अदिके अनुसार यजुर्वेदकी १०० नात्माए है, मुन्तियोगनिपद्के अनुसार १०० है, पानक्जन महाभाष्य के अनुसार १०० है और गीनक्के "चरण-व्यह के अनुसार ६६ है। उसमे मालूम पडना है कि जिस प्रन्थ-प्रक्ति नमय जिननी बाल्याण उपन्वय थी, उसने अपने प्रन्थमे उननीका उत्तोग किया। हमारे दुनार्यने इन दिनो यजुर्वेदकी केवन पाच गालाए या महिनाएँ (मन्त्र-साह-सन्य) मिलनी है। कई अन्य महिनाजोके नाम अवस्य मिलते है।

यजुर्वेदके टो भाग है—कृष्ण और शाला। कृष्ण यजुर्वेदकी १२ जाप्ताओंको नाम कर्ड पुराणोमें मिलने है। ये ये है—नैलिरोय मैजायणी, कठ, चरक,
आहरक, प्राच्यकठ, किष्ण्डलकठ, जीपमन्यव, वार्नान्नवेय, व्वेनाव्वतर,
चारायणीय और वारायणीय। पहली तीन छन चुनी है। चीनी चरकनिहता
का प्रचार पत्रञ्जलिके नमयमे, विक्रमसे दो नी वर्ष पूर्व, गाव गावमे था,
ऐसा महिष्प पत्रञ्जलिके नमयमे, विक्रमसे दो नी वर्ष पूर्व, गाव गावमे था,
ऐसा महिष्प पत्रञ्जलिके लिखा है। इन दिनो यह भी विलुप्त हो गयी है।
इनकी दो श्रेणिया भी लिक्नी मिलनी है—औक्ष्य वा आंखीय और व्यक्तिय।
खाण्डिकेय उपजार्याकी पाच प्रशास्ताए ये धी—आपन्तरञ्जी, वीधायकी, नत्यापाढी, हिरण्यकेशी और शाट्यायकी। मैत्रायणी शालाकी छ उपजाखाएँ
यी—मानव, वाराह, दुन्दुभ, छागलेय, हाश्वियीय और स्थामायनीय।
शुक्ल यजुर्वेदकी नवह शाकाओके ये नाम पाये जाते है—माध्यन्दिन, कण्य,
गालय, जावाल, कापाल, औवेय, वैधेय, वैनेय, वैरेय, वैजव, पीण्ड्वत्म,
जापीय, पारागरीय, ताष्यायनीय, कात्यायनीय, आविटक और परमाविटक।
परन्तु इनमे केवल माध्यन्दिन पा बाजसनेय और कण्य—ये दो ही इन दिनो
पायी जाती है।

जिस तरह ऋग्वेदकी २१ शासाओमे केवल एक शासा मिलती है, उसी तरह यजुर्वेदकी १०० शासाओ, उपशासाओ और प्रशासाओमे केवल ५ शासाए उपलब्ध है। शेप शासाए क्या हुई १ इसमे सन्देह नहीं कि विदेशियो-विद्यमियोने अने अमूल्य ग्रन्थ नष्ट कर दिये। धारेन्वर

महाराजा भोजने "कामधेनु" नामक एक स्मृति-ग्रन्थ बनाया है। उसकी उपक्रमणिकामें लिखा है कि उज्जैनके राजा मतादित्यने भारतवर्षके हजारों ब्राह्मणोको निमन्त्रण देकर वुलवाया और उनकी सारी पुस्तके ले-लेकर जलवा दी। मरहठोंके अभ्युदयके समय वौद्धोंने "सहचाद्रिखण्ड" (पुस्तकालय) को विनष्ट कर दिया था। मुसलमानों द्वारा अलेक्जेड्रिया के पुस्तकालयका भस्मीभूत किया जाना प्रसिद्ध ही है। महमूद और नादिर-गाहके द्वारा भी अनेकानेक ग्रन्थ विनष्ट किये गये। कितने ही मुसलमान वादशाह तो संस्कृत-पुस्तके जला-जलाकर "हमाम" गर्म कराया करते थे इस तरह, वहुत सम्भव है, बौद्धों और मुसलमानोंने ही वैदिक सहिता-ओंको विनष्ट कर डाला हो।

परन्तु जो सहिताएँ मिलती है, उनके अनुयायियो तकमे उनका प्रचार नही है। काव्यकुट्य बाह्मणोमे अनेक ऋग्वेदी है, परन्तु कदाचित् एक भी ऐसा कनीजिया नही मिलेगा, जिसे सम्पूर्ण शाक्कल-संहिता कण्ठस्य हो। हा, विन्व्यगिरिके दक्षिणमे कुछ ऐसे बाह्मण अवश्य है, जो ऋग्वेदके अनन्य भक्त है। महाराष्ट्र (कोकण और दक्षिणी) बाह्मणोमे इस शाकल-शाखाका प्रचार है। यो तो सारे भारतमे कुछ न कुछ ऋग्वेदी मिलेगे। यही वात सभी वेदोंके सम्बन्धमे है। आगे चलकर सभीका उल्लेख मिलेगा।

हा, तो यजुर्वेदकी जो पाच शाखाएँ उपलब्ध है, उनमे तैतिरीय, सैन्नािंदणी और कठ नामकी तीन सहिताएँ कृष्ण यजुर्वेदकी है और वाजसनेय तथा कण्व सहिताएँ शुक्ल यजुर्वेदकी है। तैत्तिरीय सहिताके नामकरणके सम्वन्धमें विष्णुपुराणमें एक कथा है। वैश्वम्पायन अपने शिष्य याज्ञवत्क्य से एक बार ऋद्ध होकर वोले—''मैने जो तुम्हे बेद पढ़ाया है, उसे लौटा दो।'' 'याज्ञवत्क्यने विद्याको सूत्तिमती कर वमन कर दिया। गुरुकी आजासे अन्य शिष्योने उस 'वान्त' को तित्तिर वनकर चुग लिया, इसीसे इसका नाम तैतिरीय-सहिता पडा।' परन्तु पाणिनिके मतसे तित्तिरी ऋषिके नाम

पर इस गव्दकी उत्पत्ति हुई हैं। आत्रेय-शाखाकी अनुक्रमणिकामे भी यही वात लिखी है।

कृष्ण यजुर्वेदकी सिहताओं में गद्य और पद्य—दोनो भाग है। इसकी उपलब्ध तीनो सिहताओं मन्त्र-भाग और ब्राह्मण-भाग मिले हुए है। किमी-किसी काण्ड और प्रपाठकमें दोनो भाग एक साथ ही वर्णित है और कही-कही पृथक् रूपसे। तैत्तिरीय-सिहताके तो दोनो भाग अलग दिये हुए है, परन्तु कही मन्त्र-भागमें ब्राह्मण है और कही ब्राह्मण-भागमें मन्त्र समा-विष्ट है।

तैत्तरीय-सिहतामे सात काण्ड, चौक्षालीस प्रपाठक वा अध्याय, छ सी इक्यावन अनुवाक और २१६ कण्डिकाएँ (मन्त्र) है। साधा-रणतया ५० शब्दोकी एक कण्डिका है। अक्षर ११०२६६ हैं। सायणाचार्य ने इसपर भाष्य लिखा है—वालकृष्ण दीक्षित और भट्टभास्करके भी इसपर भाष्य है।

ऋग्वेदकी कात्यायनीय "सर्वानुक्रमणी" की भाति कृष्ण यजुर्वेदका कोई विवरण-प्रन्य नहीं मिलता, इसिलये इसके ऋषि आदिका स्पष्ट जान नहीं होता। काण्डिंपियोंके पूजे जानेका वर्णन कही-कही अवश्य मिलता है। इन्हींके नामपर कदाचित् काण्डोंके ६ नाम इस प्रकार रखें गये हैं—प्राजापत्य, सौम्य, आग्नेय, वैश्वदेव, स्वायम्भुव और आरुण। इनके अतिरिक्त तीन नाग और मिलते हैं—साहिती देवता, वारुणी देवता और याज्ञिकी देवता। गोपीनाथ मट्टके द्वारा विनिर्मित सत्याषाढ-सूत्रकी टीकासे मालूम पडता है कि प्राजापत्य काण्डमें ही प्रथम और दूसरे काडों (अष्टकों) के मन्त्र है। अश्वमेध-यज्ञकी समाप्तिपर जिन मन्त्रोंका पाठ होता है, वे राष्ट्रिय मावोसे ओत-प्रोत है। राष्ट्रोज्ञतिके लिये देवोसे प्रार्थना करना आवश्यक माना गया है। इस सम्बन्धके इसके कई मन्त्र वाजसनेय-सहितामें भी (२६ २२) पाये जाते हैं। तैत्तिरीयके अधिकाश देवता ऋग्वेद

के ही है। रुद्र देवताका इसमे प्राधान्य अवश्य है-रुद्रपर एक "रुदाध्याय" ही है। गद्य और पद्य-दोनो ही तैत्तिरीयमें है।

इसके क्रमपाठके रचियता शाकल्य है और पद-पाठके गालव। परन्तु हिरण्यकेशी सूत्रके अनुसार पद-पाठके रचियता आत्रेय है। इसके सातवे काण्डमे विसष्ठ और सूर्यवशी राजा सुदासका आख्यान भी है। तैत्तिरीयके किसी-किसी सस्करणमे धृतराष्ट्र, पाञ्चालो और कौन्तेयोका उल्लेख मिलता है। वाराहवतार और कालकञ्ज असुरकी वाते इसके ब्राह्मण वाले भागमे है।

तैलग और द्रविड ब्राह्मण इसी तैत्तिरीय सिहताको आपस्तम्ब-शाखा कहते हैं। इन ब्राह्मणोमें इस सिहताका अत्यधिक प्रचार है। काशीमें भी आपस्तम्ब ब्राह्मण बहुत है। इनका उच्चारण माध्यन्दिनोसे कही-कही मिलता है और कही कही नहीं। ये कभी 'ख' को 'ख' कहते है, कभी नहीं।

इसके और ऋग्वेदके कई मन्त्रोमे विलक्षण साम्य है। जिसको शाकल और वैत्तिरीय सिहताएँ कण्ठस्थ नहीं हैं, उसके सामने तैत्तिरीयका एक मन्त्र रखकर पूछा जाय कि 'यह मन्त्र कृष्ण यजुर्वेदका है वा ऋग्वेदका?' तो उत्तर देना जटिल मालूम पड़ेगा। ऋग्वेदकी ही तरह तैत्तिरीयमें भी ३३ देवोका उल्लेख हैं (१४१०.१)। ऋग्वेदकी तरह इसकी भी सिनी-वाली देवी सौपना (आलकारिक पट्ट पहननेवाली) है (४१५३)। इसमें भी गण्डामर्क (हिरण्यकिशपुके पुरोहित)की चर्चा है (६.४१०)। लम्वी-लम्बी रात्रियोका उल्लेख मिलता है और उनसे पार पानेके लिये प्रार्थनाकी बात मिलती है (१५५ और तै० ब्रा० १५७)। इस तरह तैत्तिरीयकी शाकलसे अनेक स्थलोमे समता है। यहा विशेष लिखनेका स्थान नहीं है।

कृष्ण यजुर्वेदकी मैत्रायणी सिहतामे ४ काण्ड, ५४ प्रपाठक और ६३४ मन्त्र है। मैत्रायणीके गन्त्रोमे उच्चारण-चिह्न नही है। यह एक विलक्षण वात है। चरण-व्यूहमें इस सिहताको प्रधान शाखा माना गया है। इसका

वेद-शाखाका नहीं है—उत्तरसे दक्षिणतक सारे भारतमें इसका अत्यधिक प्रसार है। वाजी (घोडे) का रूप धारण करके सूर्यदेवने इसे याज्ञवल्क्यकों वरमें दिया था; इसिलये इसका एक नाम वाजसनेय हैं और मध्य दिनमें दिया था, इसिलये इसका दूसरा नाम माध्यन्दिन है। सूर्य (प्रकाश) से प्राप्त होनेसे एकका शुक्ल नाम पड़ा और दूसरेका कृष्ण। इसमें ४० अध्याय, ३०३ अनुवाक और १६७५ कण्डिकाएँ वा मन्त्र है। चरण-च्यूहके अनुसार १६०० और सी० वी० वैद्यके अनुसार १६०० मन्त्र है। शब्द २६६२५ हैं और अक्षर ६८५५। गद्य और पद्य—दोनोमें मन्त्र है। प्रजा-पितको प्रथम अध्यायका और दध्यड अथर्वणको अन्तिम अध्यायका ऋषि कहा गया है। सर्वानुक्रममें इसके ऋषिको ब्राह्मण लिखा गया है और अजमेरके सस्करणमें ऋषिका नाम दीर्घतम दिया गया है।

इसक़े प्रथम अध्यायमे दर्शपूर्णमास, द्वितीयान्तमे पिण्डिपतृयज्ञ और तृतीयमे अग्निहोत्र तथा चातुर्मास्य है। अग्निहोत्रके प्रसगमे प्रसिद्ध गायत्री-मन्त्र है। चतुर्थसे अण्टमतक अग्निहोत्र, नवयमे राजसूय, दशममे सौत्रा-मणि और एकादशसे अष्टादशतक अग्नि-चयनका प्रसग है। अग्नि-चयन आर्य-जीवनका प्रधान कार्य था। युवक विद्याध्ययन समाप्त करके जव विवाह कर लेते थे, तब अग्निका आधान करते थे। यह अग्नि घरमे सवा प्रतिष्ठित रहता था। और इसीसे गृहस्थके सारे यज्ञ सुसम्पादित होते थे।

इन अठारहो अध्यायोके अधिकाश मन्त्र तैत्तिरीयमे भी पाये जाते हैं। १६ वे अध्यायसे 'परिशिष्ट' आरम्भ होता है। २१ अध्यायोतक सोम बनाने आदिकी बाते हैं। २२ सें २५ अध्यायोतक अश्वमेधयज्ञकी वाते हैं। शेषमे पुरुपमेध, सर्वमेध, पितृमेध आदिकी विवृति है। ४० वा अध्याय सुप्रसिद्ध "ईशावास्योपनिषद्" है। ऋषियोने सव कुछ कहकर अन्तमे सबको ईश्वरमय बता दिया है—"ईशावास्यमिटं सर्वम्"—नानो स्रह्म-प्राप्ति ही इस सहिताका लक्ष्य है।

"नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय।।" इत्यादि। (३२ कण्डिकाका प्रथमांश)

तात्पर्य यह कि 'पितरो, नमस्कार। वसन्त ऋतुका उदय होनेपर सभी पदार्थ रसवान् हो अर्थात् तुम्हारी कृपासे देशमे सुन्दर वसन्त हो। पितरो, नमस्कार। ग्रीष्म ऋतु आनेपर सभी पदार्थ शुष्क हो अर्थात् देशमे भली भाति ग्रीष्म ऋतु हो। इत्यादि।

इसी तरह छहो ऋतुओं के सुन्दर होने की कामना की गयी है। इसके अनन्तर क़हा गया है—''पितरो, हमे तुम लोगोने गृहस्य (विवाहित) बना दिया है; इसलिये अब हम भी तुम्हे देने के लिये दातव्य वस्तु अर्पण कर रहे है।" (३२°कण्डिकाका सर्वान्त)

तैत्तरीयकी तरह माध्यन्दिन (वाजसनेय) मे भी (११५६) सिनीवाली देवी सुन्दर केशो, मनोहर केश-गुच्छो और अभिराम चूडावाली है। एक स्थान (८१) पर कहा गया है कि 'ब्रह्मचारिणी और शिक्षिता कन्याका विवाह होना चाहिये।' इससे मालूम पडता है कि कन्या-शिक्षापर आयोंका वडा ध्यान था। वे अपनी कन्याओको अवश्य ही शिक्षिता करते थे। हा, ऋग्वेदमे तो नही, परन्तु यजुर्वेदमे गेहूँ चावल आदिका उल्लेख मिलता है।

यजुर्वेद भी ऋग्वेदकी ही तरह ३३ देवोका पूजक है। याग-यज्ञोमे देव, गृहमे देव, जप-हवनमे देव, सव सस्कारोमे देव, सव तरफ देव ही देव हैं। सदा देवोका साथ हैं। यह कल्पना करके आक्चर्य होता है कि हमारे पूर्वज जब अपने को देवोसे घिरा पाते होगे, तव यह ससार कितना आनन्दमय, स्वर्णमय मालूम पडता होगा। यदि आप क्षण भर भी देवोसे घिर जाय तो आपका सारा जीवन ही दिव्य और भव्य बन जाय। यदि हम और आप अन्दर बाहर—सब तरफ अकृत्रिम आत्मनियमानुसार चलने-वाली अद्भुत शक्तियो और गुणोवाली इन् 'दिव्य' विभूतियोको देखे, इन्हीमे बिचरे, इन्हीके साथ सोवे और जागे, इन्हीके साथ पढे और लिखे

प्रसिद्ध पुस्तक वाजसनेय-सिहतापर तो उव्वट और महीधरके भाष्य है। यो माधव, अनन्तदेव और आनन्द भट्टके भी इसपर भाष्य है, परन्तु उव्वट और महीधरके ही भाष्य प्रचलित है। परन्तु इन दोनोने "गणानां त्वा गणपितम्" मन्त्रसे प्रारम्भ करके दर्जनो मन्त्रोके भाष्य ऐसे किये हैं, जिनमे मर्यादा-विरुद्ध अश्लीलता है—ऐसी बहुतोकी राय है। हो सकती है, परन्तु वेद-मन्त्रोका तो ऐसा अभिप्राय नहीं है। जब कि तुलसीदासकी एक चौपाईकी दर्जनो तरहकी टीकाएँ हो सकती है और रवीन्द्रनाथकी एक किवताके बीसियो अर्थ हो सकते हैं, तब वैदिक मन्त्रोके ही अनेकानेक अर्थ क्यो नहीं किये जा सकते ? परन्तु जैसे तुलसीदास और रवीन्द्रनाथका अभिप्राय एक पद्यका एक ही होगा, दर्जनो तरहके नहीं, वैसे ही वेद-मन्त्रों का भी अभिप्राय एक ही होगा और वह अत्यन्त उदात्त और सात्त्विक होगा।

पद, क्रम आदिसे आवेष्टित रहनेपर भी वेद-मन्त्रोमे पाठ-भेद है। क्यो ? वेदके आम्नाय, समाम्नाय, आगम, निगम, छन्द, त्रयी, स्वाध्याय, श्रुति, अनुश्रव आदि नामोमेसे अन्तिम दोके शब्दार्थपर ध्यान दीजिये। इससे मालूम पडता है कि वेद-मन्त्रोको परम्परया सुन-सुनकर आर्य लोग कण्ठस्थ करने थे और सुने हुए भागको शिष्य-प्रशिष्योको सुना-सुनाकर कण्ठस्थ कराते थे। काल-भेद, देश-भेद, व्यक्तिभेद और उच्चारण-भेदसे भी पाठ-भेद हो गये। अध्यापकोके प्रकृति-वैभिन्यके कारण अनुष्ठान-भेद हुए और अनुष्ठान-भेद तथा प्रयोग-भेदके कारण भी पाठ-भेद हो गये। इस तरह भी शाखाओका वाहुल्य हो गया। यह अवस्य है कि पद, कम आदिके कारण वेटोमे अवैदिक प्रयोग अवतक नहीं मिल सके। %

स्यहा लेखकने यजुर्वेदकी उन शाखात्रोक्ते ही नाम लिखे है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। यों तो "प्रपञ्च-हृदय"के प्रनुसार यजुर्वेदकी ३६, महाभाष्यके प्रनुसार १०१ स्रोर "दिन्यावदान" के मतसे १०५ शाखाएँ है। शुक्ल यजुर्वेशिय संहितास्रोंके ये १७ नाम बहुत ग्रन्थोमे मिलते हैं-१माध्यन्दिन,

२ जाबाल, ३ बीधेय, ४ कण्व, ५ शापीय, ६ स्थापायनीय, ७ कापार, ६ पाँण्ड्रवत्स, ६ स्रावटिक, १० परमावटिक, ११ प्राराशर्य, १२ वैधेय, १३ वैनेय, १४ ग्रीधेय, १५ गालव, १६ वैजव ग्रीर १७ कात्यायन। "प्रतिज्ञा-परिशिष्ट", वायुपुराण, ब्रह्माण्डपुराण, चरण-व्यूह ग्रीर सायणने इनमेंसे १५ हो नाम माने हैं। "प्रतिज्ञा-परिशिष्ट" में कण्वके स्थानमें काण्व, शापीयके स्थलमें शापेय, स्थापायनीयके स्थानमें तापायनीय, कापारके स्थानमें कापोल, पाराशर्यके स्थानमें पाराशर, वैनेयके स्थानमें वैनतेय क्रीर वैजवके स्थानमे वैजवाप है। वायुपुराणमें माध्यन्दिनके स्थानमें मध्यन्दिन, ज्ञापीयके स्थानमें ज्ञावेथी, स्थापायनीयके स्थानमें ताम्प्रायण, पाँण्ड्रवत्सके स्थानमें वात्स्य, ग्राविकके स्थानमें श्राटवी, पाराशर्यके स्यानमें परायण, वैनेव्के स्थानमें बीरणी ख्रादि तो है ही, इन १५ मेंसे कई नाम छोडकर ज्ञालिन, विदिग्ध, उद्दल, गालव, ज्ञैिबरी, पर्णी स्रादि नाम भी इनमें जोड दिये गये है। यही दशा बह्माण्डपुराण, चरण-व्यूह स्रादिकी भी हैं। श्रीर तो श्रीर, किसी चरण-व्युट्यें वाफेय है, किसीमें शावीय, किनीमें कपोल है, किसीमें कापाल, किसीमें वैणेय हैं, किसीमें नैनेय श्रीर किसीमें ग्रद्धा है, किसीमें ग्रोधेय ग्रादि। इस तरह सुन-सुनाकर कण्ठस्थ करनेवालो प्रीर लिपिकारोने इस क्षेत्रमें श्रद्भुत गोलमाल मचा रखा हैं। कही जावालोके २६ भेद ग्रीर किये हुए हैं ग्रीर कही गालवोके २४ । कुछ लोगोके मतसे ज्ञुकल यजुर्वेदकी ये १५ ज्ञाखाएँ है-१कण्य, २ कठ, ३ पिञ्जुलकठ, ४ लृम्भककठ, ५ श्रीदलकठ, ६ सपिच्छलकठ, ७ मुद्गलकठ, द शृगलकड, ६ सौभरकठ, १० मौरसकठ, ११ चञ्चुकठ, १२ योगकठ, १३ हसलककठ, १४ दोसलकठ ग्रोर १५ घोषकठ।

इनमें सारे नाम सिहताग्रोके हो नहीं है-कुछ ज्ञाखात्रो, कुछ ब्राह्मण-कुलो, कुछ भाष्यकारी ग्रीर कुछ निख्यतकारो, कुछ प्रातिज्ञास्यकर्तात्रो ग्रीर कुछ सौत-सिहताग्रोके हैं। कुछ नाम तो ग्रत्यन्त भृष्ट है।

कृष्ण यजुर्वेदको इतनी शाखास्रोके नाम गिनाये गये है-१तैत्तिरीय, २ काण्डिकेय, ३ श्रापस्तम्बी, ४ बौधायनीय, ५ सत्याषाढ़ी, ६ हिरण्यकेशी, ७ भ्रौघेयी, ८ चरक, ६ भ्राह्वरक, १० कठ, ११ प्राच्यकठ, १२ कपिष्ठल-कठ, १३ चारायणीय, १४ वार्त्तलवेय, १५ व्वेत, १६ व्वततर, १७ स्रीप-मन्यव, १८ पाताण्डनीय, १६ मैत्रायणीय, २० मानव, २१ दुन्दुभ, २२ ऐकेय, २३ वाराह, २४ हारिद्रवेय, २५ ज्ञाम श्रौर २६ ज्ञामायनीय। ग्रायर्वण-परिशिष्ट (४६ वें) के मतसे तो शुक्ल यजुः की दस ग्रीर कृष्ण यजुः की चौदह ही ज्ञाखाएँ हैं। जो हो, इनमें संख्या ३,४,५,६,२० ग्रौर २३ तो सौत्र-संहितात्रोंके नाम है । इनमें कुछ शाखात्रो, कुछ बाह्मण-कुलो म्रादिके भी नाम हैं। म्रनेक ग्रन्थोके मतसे कृष्ण यजुर्वेदकी ये शाखाएँ भी है-१ म्रालम्बिन, २ पालंगिन, ३ कामलायिन, ४ म्रार्चाभन, ५ म्रारु-णिन, ६ ताण्डिन, ७ कालाप, ८ छागलेय, ६ तुम्बरु, १० वारायणीय, ११ वार्त्तान्तवेय (वार्त्तलवेय?), १२ व्वेताक्वतर, १३ श्रीखेय (ग्रौधेय ?), १४ ग्रात्रेय, १५ वैखानस, १६ खाण्डकीय, १७ बाधूल, १८ पौष्पञ्जि, १६ कोण्डिन्य और २० हारीत। इनमें भी सख्या १५, १७, १६ ग्रौर २० सौत्र-संहिताग्रोके ही नाम है। वायु ग्रौर ब्रह्माण्ड-पुराणो के अनुसार तो कृष्ण यजुः की ८६ सहिताएँ थी।

जो हो; परन्तु इसमें सन्देह नही कि जबतक वैदिक साहित्यकी पूरी खोज, शोध और प्रकाशन नहीं हुए है, तबतक यजुर्वेदकी संहिताओं की प्रामाणिक संख्या निश्चित नहीं की जा सकती—नामोकी शुद्धि और विविध उल्लेखो तथा उच्चारणोका परिमार्जन भी नहीं हो सकता। जिस शाखाके बाह्मणादि भी मिल जायं, उसका निश्चय किया जा सकता है।

खोज-हूंढ़ करनेपर कृष्ण यजुर्वेदकी संहितास्रोके स्रौर भी नाम मिल जायगे, परन्तु यह निर्णय करना स्रसम्भव है कि ये शाखास्रोके ही नाम है वा दूसरोके।

चतुर्थ अध्याय

सामवेदकी संहिताएँ

वेवका जो एक नाम 'श्रुति' है, उससे सिद्ध होता है कि ऋषियोने यह ज्ञान अपनी वृद्धिसे नहीं उत्पन्न किया, प्रत्युत परमात्मासे इसे 'श्रवण' किया। अवश्य ही परमात्मा हृदयका अन्तर्यामी है। 'हृद्देशेऽजूं न, तिष्ठति'। वह अन्तरमे रह कर ही कहता है। यह आन्तरिक ध्वनि ऋषियोको समाधि-द्शामे प्राप्त हुई और इस ध्वनि वा ज्ञानको उन्होने, ससारके कल्याणके लिये, विश्वमे प्रसारित किया।

जिस 'विद्' धातुसे वेद वना है, वह लैटिन भाषामे Videre धातु है। अग्रेजी Idea शब्द भी उसी धातुसे निकला है। फलत वेद शब्दके लिये यथार्थ अग्रेजी शब्द Vision है, जिसका अर्थ 'दर्शन' है। जिन पुरुपोको यह महान् दर्शन हुआ, उन्हें द्रष्टा, देखनेवाला वा ऋषि कहते है। इसीसे नैगमकाण्ड (२११)मे निरुक्तकारने लिखा है—"ऋषिर्दर्शनात् स्तोमान् ददर्श।" अर्थात् ऋपियोने मन्त्रोको देखा, इसीलिये उनका नाम ऋपि पडा। सर्वानुक्रमसूत्रमे कात्यायनने भी लिखा है—'द्रष्टार ऋपयः स्मर्तार, " यानी ऋषि द्रप्टा वा स्मर्त्ता है, कर्त्ता नही।

पहले कहा गया ही है कि जैसे आकाशमे व्याप्त नित्य शब्दोको मनुष्य कण्ठ, जिह्ना, तालु आदिसे अभिव्यक्त करता है, वैसे ही शब्दमय नित्य वेदको ऋषियोने समाधि द्वारा अभिव्यक्त किया। दूसरा पक्ष कहता है कि ज्ञान वा ध्वनिके रूपमे नित्य वेदको ऋषियोने प्राप्त किया और अपनी तत्कालीन वैदिक भाषामे उसका उपदेश दिया। पहला पक्ष यह भी मानता है कि वेद-शब्दो और उनके अर्थोका सम्बन्य भी नित्य है और मन्त्रो

का छन्दोमय रूप भी नित्य है। परन्तु दूसरा पक्ष कहता है कि वेद-भापा नित्य नही है, क्यों भिषा तो ध्वनिको प्रकट करनेकी प्रणाली मात्र है और ऐसी प्रणालिया वा भाषाएँ विविध देशोमे, विभिन्न रूपोमे, है। देश-कालके अनुसार विभिन्न उच्चारण-शैलिया होती है। इनके अनुसार शब्द बनते है और मनुष्य इन विविध शब्दों विविध अर्थ, अपनी प्रकृति और रिचके अनुसार, निश्चित करता है। इसलिये कोई भी भाषा नित्य नही हो सकती—सारी भाषाएँ और उनके अर्थ मनुष्य-कृत संकेत मात्र है। व्याकरणमे शब्दकी प्रकृति और विकृति होती है और इस तरह जो शब्द परिवर्त्त नशील है, वह नित्य हो भी नही सकता।

कुछ वेद-भक्तोका मत है कि ''वेदोकी ११३१ शाखाओमे शाकल, राणायणीय, माध्यन्दिन और शौनक शाखाएँ, शाखाएँ नही, मूल ऋग्वेद सामवेद, यर्जुर्वेद और अथर्ववेद हैं। शेष ११२७ शाखाएँ इन्ही चारोकी व्याख्याएँ है।"

सनातनधर्मी ऐसा नही मानते। वे पातञ्जल महाभाष्यके अनुसार वेदोकी ११३० शाखाएँ मानते हैं और प्रत्येकको स्वतन्त्र ग्रन्थ मानते हैं। जैसे रामायणके सात काण्ड हैं और सातो रामायणके अवयव हैं तथा एकसे एक अनुबद्ध और सापेक्ष हैं, वैसे शाखाएँ न तो अवयव हैं, न परस्पर अनुबद्ध वा सापेक्ष है। इक्कीस शाखाओंके समुदायका नाम ऋग्वेद नहीं है; प्रत्युत प्रत्येक शाखा स्वतन्त्र रूपसे ऋग्वेद हैं। इसीलिये किसी एक वेदकी एक शाखाका अध्ययन करनेसे ही समग्र वेदका अध्ययन माना गया है। 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः'' का अर्थ करते हुए जैमिनिने लिखा हैं, 'अपनी परम्परागत किसी भी एक शाखाका अध्ययन करना चाहिये।' प्रत्येक शाखा स्वतन्त्र नहीं रहतीं, तो एक शाखाका अध्ययन ही वेदाध्ययन क्यों माना जाता? जब कि अनुवाकानुक्रमणीके अनुसार ऋग्वेदीय शाकला शाखासे वाष्कलामें आठ मन्त्र अधिक हैं, तव शाकलाकी व्याख्यां वाष्कला कैसे हुई? जब कि ऐतिहासिकोंके मतानुसार माध्यन्दिनसे

1

तैतिरीयकी भाषा प्राचीनतर है, तय माध्यन्दिनकी व्याख्या तैतिरीय कैसे हुई? माध्यन्दिनमे १९७५ ही मन्त्र है और तैत्तिरीयमे २१६६। दोनो सर्वया स्वतन्त्र है। किमी प्रकारकी भी मापिक्षता नही है। अत माध्यन्दिनकी व्याख्याके रूपमें तैत्तिरीयको मानना हास्यास्पद है। साम-वेदकी राणायणीय शाखामे १५४६ मन्त्र ही है और कौथुममे १६२४ मन्त्र है तथा एकमे दूसरी अनुबद्ध नही है। फिर भी कहा जाता है कि 'राणायणीय की व्याख्या ही कौथुम है।' विचित्र सिद्धान्त हैं!

मन्त्रोक्ने दो भेद माने गये हैं—कण्ठाप्त और कल्प्य। जिन मन्त्रीको ऋषियोने प्रत्यक्ष किया था, उन्हें कण्ठाप्त और जिनका स्मृति द्वारा अनुमान किया था, उन्हें कल्प्य कहा जाता है। ये विभाग पौराणिक है। यास्कने तो मन्त्रीको तीन भागोमे विभक्त किया है—परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक।

ऐतिहासिकोके मतसे अठारही पुराणोमे सर्वाधिक प्रामाणिक विष्णुपुराण है। इसके अनुसार वेदव्यासके शिष्य कार्ण्डीप जैमिनिने सामवेद
पढकर उसे दो भागोमे वाटा। जैमिनिने एक भाग अपने पुत्र सुमन्तुको
पढाया और एक भाग अपने पीत्र सुकर्माको पढाया। इन दोनोने अपनेअपने पठित भागको अनेक शिष्योको पढाया। मुकर्माके शिष्य हिरण्यनाभ
ने अपनी सिहताके पन्द्रह भाग करके एक एक भाग एक-एक शिष्यको
पढाया। इनका नाम "उदीच्य-सामग" पडा। पौष्यिञ्ज ऋषिके लोकाक्षि,
कुथुमि, कुसीदि, लागिल आदि शिष्योने हिरण्यनाभसे सामवेदके कुछ भाग
पढे। इनका नाम "प्राच्य-सामग" पटा। हिरण्यनाभके प्रसिद्ध शिष्य
कृतिनाभने जो सिहता-भाग पढा, उसे पचीस शिष्योको पढाया। उन लोगो
ने अपने-अपने अधीत अशोको अनेक शिष्योको पढाया।

पातञ्जल महाभाष्य, सूतसिहता, मुिनतकोपिनपद्, स्कन्दपुराण आदिमें जहा कही सामवेदका प्रसग आया है, वहा सामवेदकी हजार शाखाएँ वतायी गयी है। परन्तु आजकल आसुरायणीय, पासुरायणीय, वार्तान्तवेय, प्राञ्जल, ऋग्वर्ण-भेद, प्राचीन-योग्य, ज्ञान-योग्य और राणायणीयके नाम मिलते हैं। विष्णुपुराणमे राणायणीयके नौ भाग है-शाट्यायनीय, सात्वल, मौद्गल, खल्वल, महाखल्वल, लागल, कौथुम, गौतम और जैमिनीय।

परन्तु जब कि मुक्तिकोपनिषट् आदि वैदिक ग्रन्थोमे वेदोकी ११३० शाखाओका उल्लेख है और जब कि ये सारी शाखाएँ, उनके विभाग, उनके मन्त्र, शब्द, अक्षरतक नित्य है, तब ऋषियो द्वारा विभागोका किया जाना सम्भव ही कैसे है ? स्वय यजुर्वेद ही कहता है कि स्वतन्त्र रूपसे विभक्त चारो वेद सृष्टिके आदिमे ही प्रकट हुए—"ऋचः सामानि जित्तरे, छन्दांसि जित्तरे। तस्माद्यजुस्तस्मादजायत।" ऋच, सामानि आदि बहुवचन प्रयोगोसे विदित होता है कि चारो वेदोके साथ ही उनकी शाखाएँ भी सृष्टि के आदिमे प्रकट हुई और वे सब नित्य हैं। तब व्यासजी या किन्ही ऋषियो के द्वारा विभाग वा वेदकी विकृति करनेका प्रक्रन ही नही है। हो सकता है कि उक्त ऋषियोने विभिन्न सहिताओका अध्ययन और विशेष प्रसार किया हो और इसी बातको पुराण-कर्त्ताने विभाग करना, लौकिक भाषामे, लिख दिया हो।

साम शब्दका अर्थ है प्रिय वा प्रीतिकर वचन । कही गानको भी साम कहा गया है । वैदिक साहित्यके कई ग्रन्थोमें ऋक् और यजु के बाद सामका नाम आया है; परन्तु ऋग्वेदके एक मन्त्र (१ ४.८) में ऋग्वेदसे भी पहले सामवेदका नाम आया है; इसलिये यह कल्पना व्यर्थ है कि ऋक् और यजु के बाद सामका आविर्भाव वा ऐतिहासिकोके मतसे निर्माण हुआ। वस्तुत. सब वेद स्वतन्त्र है; उत्पत्ति वा किसी विषयमें किसीकी अपेक्षा नही।

यज्ञमें मन्त्र पढकर होता देवोको वुलाता है। उसके कार्यको "हौत्र" कहते है। यज्ञमें होम आदि आवश्यक कृत्योका सचालन करनेवालेको "अध्वर्यु" कहते है। अध्वर्युके कार्यको "आध्वर्यु" कहते है। अध्वर्युके कार्यको "आध्वर्युन" कहा जाता है। देवों

को प्रसन्न करनेके लिये मामगान करनेवालेको "उद्गाता" और उसके कार्यको "औद्गात्र" कहा जाता है।

सामवेदकी प्रमिद्ध कौथुम-सिह्तापर ही सायणका भाग्य है। गुजरात के श्रीमाली और नागर ब्राह्मणोमें इसका अत्यधिक प्रचार है—वगीय ब्राह्मणोमें भी है। वगालके स्व० प० सत्यव्रत सामश्रमीके समान सामवेदीय साहित्य (सिहता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिपद्, सूत्र आदि) पर भारतके किसी भी विद्वान्ने पिन्श्रम नहीं किया है। आपने इन सवपर टीकाएँ लियनेमें अपना जीवन ही अपंण कर दिया था। हिन्दू-जातिका ऐसा दुर्भाग्य है कि सामश्रमीजीके कितने ही दुर्लभ ग्रन्थ अव प्राप्य नहीं और ऊल-जुलूल उपन्यास, वरसाती मेटकोके समान, सामने आते जा रहे हैं!

हा, तो इस सहिताके दो भाग है—पूर्वाचिक और उत्तराचिक। पूर्वाचिकको छन्द, छन्दसी और छन्दिसका भी कहा जाता है। पूर्वाचिकके चार भाग है—आग्नेय, ऐन्द्र, पवमान और आरण्यक पर्व। ये विषयानुसार विभाग है। उत्तराचिकके भी विषयानुसार सात भाग है—दशरात्र, सवत्सर, एकाह, अहीन, सत्र, प्रायश्चित्त और क्षुद्र। ऋचाओको भी आर्चिक कहा जाता है। आर्चिकको "योनि-ग्रन्थ" भी कहते है।

सामगानके चार भीग है-गेय, आरण्यक, ऊह और ऊह्य। पूर्वाचिक में "गेय" और "आरण्यक" गान है तथा उत्तराचिकमें "ऊह" और "ऊह्य"। दोनो आचिकोमें ऋचाएँ है और तन्मूलक उक्त चार गान है। परन्तु इन चारो गानोकी ऋचाएँ कम-बद्ध सजायी हुई नहीं है।

इसके पूर्वीचिकमे छ और उत्तराचिकमे तीन प्रपाठक है। सब २६ अध्याय और १८२४ मन्त्र है। ७५ को छोडकर इसकी सारी ऋचाएँ (मन्त्र) ऋग्वेदमें है।

कौयुम-शाखासे राणायणीय छोटी है। इसमे १५४६ मन्त्र है। अग्रेजी अनुवादके साथ १८४२ ई० में जे० स्टीवेन्सनने इसे छापा था। इस राणायणीयका प्रचार महाराष्ट्र और द्रविडमें हैं। इसको गानेवाले अत्यल्प है। कुछ उद्गाता सेतुबन्ध रामेश्वरकी तरफ भी है। '

सामवेदकी जैमिनीय शाखा भी छपी है। डव्ल्यू० कैलेडने इसे छापा था। इसका प्रचार कर्णाटकमे है।

सामवेदकी ये ही तीन संहिताएँ उपलब्ध है। तीनोकी बाते प्राय. एक-सी है-नाम मात्र की ही भिन्नता है। उपलब्ध तीनो सहिताओं में मन्त्रोकी न्यूनताधिकता है-विषय एकसे है, यह बात बराबर ध्यानमें रखनेकी है। सामश्रमीजीके मतसे सामवेदकी १३ सहिताओं के ही प्रामाणिक नाम पाये जाते हैं।

इस बातका स्पष्ट वर्णन नही पाया जाता कि सामवेद कैसे गाया जाता था। हा, सामवेदके उत्तराचिक-सूक्तोसे इस विषयपर कुछ-कुछ प्रकाश पडता है। तो भी आजकलके षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत और निषाद, सातो स्वर साम-गानमे लगते थे कि नही, इसका ठीक पता नही चलता। ओ३म् वा ॐ को कुछ देरतक स्थिर रूपसे उच्चारण करनेपर एक प्रकारका गीति-स्वर निकलता है। कदाचित् इसीलिये सामवेदमे ॐकी बडी महिमा कही गयी है। सामवेदकी छान्दोग्यो-परिषद्मे ॐकी विस्तृत व्याख्या है। सगीतरस-रसिक भगवान् कृष्ण भी सामवेदके बडे प्रेमी थे। उन्होने गीतामे स्पष्ट कहा है-"वेदानां सामवेदो-ऽस्मि।" छान्दोग्य (तृतीय प्रपाठक) मे लिखा है कि घोर आगिरसने देवकी पुत्र श्रीकृष्णको वेदान्तमतकी शिक्षा देते समय सामवेदके गान-तत्त्वको वताया था। इसके अनन्तर भगवान्ने एक नवीन रीतिके गानका आविष्कार किया। इसका नाम ''छालिक्य'' पड़ा और यादवोन इसे खूब अपनाया। इसी छालिक्यको मगलात्मा मुर्लीधर वशीमे टेरते-बजाते थे। इसमें ओकार तो था ही, सातो स्वर भी थे। एक भक्तने इसका सुन्दर विवरण यो दिया है-

"लोकानुद्धरयन् श्रुतीर्मुखरयन् क्षोणीव्हान् हर्षयन् शैलान् विद्रवयन् मृगान् विवशयन् गोवृन्दमानन्दयन्। गोपान् सम्भ्रमयन् मुनीन् मुकुलयन् सप्तस्वरान् जूम्भयन् श्रोकारार्थमुदीरयन् विजयति वंशीनिनादः शिशोः॥" छान्दोग्योपनिषद्से ज्ञात होता है कि सामगान पाच भागोमे विभक्त है—हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधान (Coda)। इनमेसे प्रथम तीन वर्त्तमान कालके स्थायी, अन्तरा और आभोगके अभि-व्यजक है। निधानसे "तान" की सूचना मिलती है।

स्ट्रेंगवेने "Music of Hindustan" नामकी एक पुस्तक निखी है। उसमें उन्होंने निखा है—'उदात्त आरोहको, अनुदात्त अवरोहको और स्वरित स्थायीको सूचित करता है।' उनका मत है कि 'आजकलकी राग-रागिनियोमें साम-गान नहीं होता था। सामगान सोम वनानेके समय और चन्द्रलोकमें निवास करनेवाले पूर्वजोकी पूजाके समय विशेषतया गाया जाता था।' परन्तु अपनी धारणाकी पुष्टिमें स्ट्रेंगवेने कोई जवर्दस्त प्रमाण नहीं दिया है। महाभारत (शान्तिपर्व १६) में तो स्पष्ट ही लिखा है कि 'भीष्मकी शवदाह-क्रियाके समय साम-गान गाया गया था। भगवद्भिक्तमें तल्लीनता प्राप्त करनेके लिये भी साम-गान गाया जाता था—"गायन्ति य सामगा."।

ऋग्वेद (६१६१०) में एक मन्त्र आया है-

"अग्न आयाहि बीतये, गृणानो हन्यदातये। निहोता सित्स विहिषि।।"
यह मन्त्र सामवेदका प्रथम मन्त्र है। यह इस तरह गाया जाता है—
"ॐ श्रोग्न इ (प्रस्ताव); ॐ ग्रायाहि बीतये गृणानो हन्यदातये
(उद्गीय); नि होता सित्स विहिष ग्रोम् (प्रतिहार)।" इस अन्तिम
भागको तोडकर "निहोता सित्स ब (उपद्रव)—हिष ग्रोम् (निधान)"
—इस प्रकार किया जाता है। एक, स्तोमकी पूर्तिके लिये ये तीन
तीन वार दोहराये जाते है। गाये जानेवाले मन्त्र छन्दोके वन्धनोसे मुक्त

रहते हैं। साम-गानके लयोके नाम ये हैं-कुष्ट, प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, मन्द और अतिस्वार्थ।

तीन प्रधान वाद्य वजते थे-दुन्दुभि, वेणु और वीणा।

शतपथ-ब्राह्मणमें कहा गया है कि 'विना सामगानके कोई भी यज्ञ नहीं हो सकता' ("नासाम यज्ञो भवति") और हिकारके बिना सामगान भी-नहीं होता ("न वाहिकृत्य साम गीयते")।

इस सम्बन्धमे विशेष जाननेकी इच्छावाले सज्जन इन ग्रन्थोको देखे तो उन्हें बडी सहायता मिलेगी—ऋक्प्रातिशाख्य, वृहद्देवता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामविधान-ब्राह्मण, पुष्पसूत्र, सामतन्त्र और नारद-शिक्षा। पूनाके वकील श्री एन० के० पटवर्द्धनने सामगानका पूरा अध्ययन कर कई बड़ी ही महत्त्वपूर्ण वाते खोज निकाली है।

सामवेदका ही उपवेद गन्धवंवेद वा गान्धवंवेद हैं, जिससे सोलह हजार राग-रागिनिया निकली। पहले ये सबकी सब गायी जाती थी। वाद्यो और नृत्योका मूल भी गान्धवंवेद ही हैं। इसीके आधारपर सस्कृत भाषामें एकसे एक सगीत-ग्रन्थ बनाये गये हैं।

एक दिन राणायणीय शाखाके एक काशीवासी उद्गाता इन पिक्तयों के लेखकसे कह रहे थे—"मैंने कितने ही विद्यार्थियों को रखा, पढाया और इस काममें पैतीस सौ रुपयेका खर्च भी किया, तािक कोई राणायणीयका योग्य उद्गाता हो जाय। परन्तु एक भी नहीं हुआ। उलटे गरीव ब्राह्मण का खा-खाकर सब भाग गये।" जो हिन्दू-सस्कृतिकी दोहाई दिन-रात दिया करते हैं, वे इसे ध्यानसे पढे और इस दिशामें कुछ कर सके, तो करे।

सामवेदकी सारी सिहताओं सोमलता और सोमरसकी वडी मिह्मा बतायी गयी है। सोमयाग करने के पहले सोमबल्ली खरीदनेकी विधि है। सोम बेचना भी एक प्रकारका व्यापार था। अध्वर्यु, यजमान आदि खरीदते थे। ३६ अगुल लम्बे और १८ अगुल चौडे अभिषवण-फलकपर बिछाये कृष्णाजिनपर इसे रखकर और अभिमन्त्रित जलसे वीच-बीचमें सीचकर चार पत्थरोके यन्त्रसे इसे कूटा जाता था। अनन्तर आहवनीय पात्रमें इसे डालकर उसमें जल छोडते थे और वल्लीको मल-मलकर पानीमें मिला देते थे। तलछट वाहर निकाल देते थे। ऐसी वल्लीको वेदमें "ऋजीष" कहा गया है। इसे दशापिवत्र वस्त्रके द्वारा छानते थे। वस्त्रमें नीचे छेद करके और उसमें ऊनका डोरा डालकर इस तरह बाध देते थे कि सोमरसकी धार छनती हुई नीचे गिरती थी। देवता-प्रीत्यर्थ पहले इससे हवन करते थे और वचे हुए भागको सदोमण्डपमें होम करनेवाले, वपट्कार कहनेवाले, उद्गाता, यजमान, ब्रह्मा और सहस्रक पीते थे। सोमरसमें दूध, दही, सुवर्ण-रज और घृत, देव-भेदसे, मिलाकर देवापंण करनेकी भी विधि है। यह दिनमें तीन वार तैयार किया जाता था।

इस लताका रग हरा लिखा है। भागकी तरह इसकी पत्तिया हरी होती थी। इसके अभावमे "पूतिक-तृण" वा "फाल्गुन" नामकी वनस्पति के प्रयोगकी आज्ञा है। आश्वलायन-श्रीतसूत्रके मतसे यह अनुकल्प है। सोमलता तो इन दिनो कही देखनेमें नहीं आती, इसलिये आजकल सोम-यागके समय इस अनुकल्पका ही व्यवहार किया जाता है।

सोमरसके गुणोका वडा वर्णन है। यह उत्साहदाता है, वृद्धि-वर्द्धक है, वाक्पाटव-प्रदाता है और रोग-विनाशक है। इसकी मादकताका भी उल्लेख है। युद्धमें इसका खूव उपयोग किया जाता था। इन्द्र तथा अन्य देवता इसे पीते थे।

सोमरसमें दूध, दही, घृत, मधु, जल, सत्तू, आटा मिलानेसे यह विशेष मधुर हो जाता था। इसलिये इसके नाम मधुमत्, मधु, पीयूप आदि भी है। उक्त विविध वस्तुएँ मिलाये हुए सोमरसको आशिर, गवाशिर, यवाशिर आदि कहते थे। सोमकी छननी और तलछटका भी वड़ा वर्णन मिलता है।

इस भूममें नहीं रहना चाहिये कि सोमरस भी सुरा वा शराब ही है। ऋग्वेद (८२१२) में सुराको 'दुर्मद' कहा गया है। शराब क्रोध और पाज्ञा पापकी ओर ले जानेवाले वताये गये हैं (ऋग्वेद ७ ८६ ६)। परन्तु सोमका वर्णन इससे उलटा है। सौत्रामणि-यागमे सोमके अतिरिक्त सुराका विधान भी है। तब दोनो एकसे कैंसे हुए ? सोमरस पीनेसे तो आर्य बलिष्ठ और अमर होते थे (८ ४८३)।

सोमके 'पर्वतावृध' और 'गिरिष्ठ' नामोसे विदित होता है कि यह 'पर्वतके ऊपर, समतल भूमिमे, होता था। मूजवान् (हिमालयके पास), शर्यणावत् (कुरुक्षेत्र), आर्जीकीया (व्यास) आदि सोम-प्राप्तिके स्थान कहे गये है। 'नदीके किनारेकी काईकी तरह पानीमे वा पानीके आस-पास भी सोमबल्ली होती थी। चन्द्रमासे इसकी उपमा दी गयी है—कही-कही चन्द्रको ही सोम कहा गया है। इसकी रक्षा गन्धर्व करते थे (६ ५३.४)। सोमाहरण-प्रतिपादक सूक्तोका नाम "सौपणं" है।

सुश्रुतमे लिखा है कि सोमरसके लिये सुवर्ण-पात्र चाहिये। इसमें सोमके चौबीस प्रकार "वेदोक्त" कहे गये हैं। इसे कन्द कहकर केलेके कन्दकी तरह इसका वर्णन किया गया है। कहा गया है, सोमलतामें १५ पत्ते होते हैं। इसे "पानीपर तैरनेवाली, वृक्षोपर लटकनेवाली और भूमि पर उगनेवाली" कहा गया है। धर्म-द्रोही, ब्राह्मण-द्रेषी और कृतघ्नके लिये इसे दुर्लभ बताया गया है। चन्द्रमाकी तरह इसके पत्तोका घटना-वढना लिखा है।

सोमलताके बारेमे देशी-विदेशी वेदाभ्यासियोके विभिन्न मत है। डा० राजेन्द्रलाल मित्र इसे एक वनस्पित मानते हैं, जुलियस एगिलंग और ए० बी० कीथ इसे एक प्रकारकी सुरा कहते हैं, रागोजिन ''दैवी सुरासव'' बताते हैं, वाट साहव ''अफगानी अगूरोका रस'' कहते हैं, राइस ''ईखका रस'' बताते हैं, मैक्समूलर ''आवलेका रस'' कहते हैं और हिले-बान्त इसे ''मधु'' मानते हैं ! इस तरह ''मुण्डे मुण्डे मितिभिन्ना'' की उक्ति चरितार्थ हो रही है।

ऐतरेय-ब्राह्मणकी अनुक्रमणिकामे मार्टिन हागने लिखा है कि उन्होन सोमरस तैयार कराकर पान किया था। ईरानी लोग सोमको "हउमा" कहते थे। वे इसका कच्चा ही पान करते थे। अवस्तामे "हउमा" की वडी प्रश्नसा लिखी है। 'स' को 'ह' कहनेकी ईरानियोकी "पुरानी आदत" है ही। थियासोफिकल सोसाइटीकी सस्थापिका मैडम ब्लावस्कीकी राय है कि वेदका सोम ही वाइविलका ज्ञानवृक्ष (Tree of Knowledge) है। कलकत्तेके वेलगछिया नामक स्थानमें एक वार "वनियालाल वावाजी" नामके एक सन्यासीने एक ऐसी लता दिखायी थी, जो परीक्षार्थ लदन भेजी गयी थी। परीक्षा करके हुटिनविड कम्पनीने इसे सोमलता वताया था। प्रसिद्ध वेदज्ञ प० दुर्गादास लाहिडीने तो सोमलताको विशुद्ध वृद्धि और सोमरसको निष्कखक ज्ञान वताया है। लाहिडी महाशय आध्यात्मिक अर्थके पूर्ण पक्षपाती थे। परन्तु कर्मकाण्डकी दृष्टिसे आपका अर्थ ठीक नही है। इसी प्रकार जो लोग प्नाके पास होनेवाली "रानशेर" वनस्पित को ही सोमलता मानते है, वह भी ठीक नही है, क्योंकि सोमलताका कोई लक्षण उसमें नही मिलता।

वस्तुत इन दिनो सोमलता कही भी नही पायी जाती, इसलिये लोगोने इस सम्बन्धमे अनल्प कल्पनाका विराट् जाल फैला रखा है। श्रीतसूत्रोके ही समय यह अद्भुत जडी अप्राप्य हो गयी थी, इसीलिये सूत्रो में इमके अनुकल्पकी विधि लिखी गयी है।

क पातञ्जल महाभाष्यके अनुसार १००० ग्रीर "दिव्यावदान" के मतसे १०८० शाखाएँ सामवेदकी है; परन्तु "प्रपञ्च-हृदय" के श्रनुसार

सामवेदकी सहस्र शाखाश्रोमेंसे केवल बारह ही बची हुई है। तो भी खोज़ढूंढ़ करनेपर इतनी साम-शाखाश्रोके श्रानुमानिक नाम पाये जाते है—
१ कौयुम, २ जैमिनीय, ३ राणायणीय, ४ सात्यमुग्र, १ नैगेय, ६ शार्डू ल,
७ वार्षगण्य, ८ गौतम, ६ भाल्लिवन, १० कालबिवन, ११ शाट्यायिनन,
१२ रौरुकिण, १३ कापेय, १४ माषशराच्य, ११ करिट्टल, १६ शाण्डिल्य,
१७ ताण्ड्य, १८ गार्गक, १६ वात्सक, २० बाल्मीक, २१ शैत्यायन, २२
कोहलीपुत्र, २३ पौष्करसाद, २४ प्लाक्ष, २१ प्लाक्षायण, २६ वाडभीकार,
२७ सांकृत्य ग्रादि। २० से २७ तकके नाम तैत्तिरोय-प्रातिशाख्यके माहिषेय-भाष्यमें श्राये हैं। मालूम पड़ता है, ये नाम कृष्ण-यजुर्वेदीय सौत्र-संहिताश्रोंके है। १ से १६ संख्याश्रोके नामोमे श्रनेक नाम बाह्मण-कुलो, निरुक्तकारों, प्रातिशाख्य-कर्त्ताश्रो श्रादिके हो सकते है। ऐसी श्रनिश्चित दशामें
लेखकने इस लेखमें उन्ही शाखा-नामोंका उल्लेख किया है, जो श्रत्यन्त
प्रसिद्ध है। वेद-प्रेमी विद्वानोको साम-शाखाश्रोके नाम निश्चित करनेका
प्रयत्न करना चाहिये।

पञ्चम अध्याय

अथर्ववेदकी संहिताएँ

अगिरोवशीय श्रयर्वा ऋषिक द्वारा परिदृष्ट और आविष्कृत होनेके कारण इस वेदका नाम अथर्व-वेद पडा। अगिरा ऋषिके वजज होनेके कारण अथर्वाको आगिरसकी सज्ञा दी गयी है और अथर्व-वेदका एक नाम अथर्वागिरम-वेद भी पडा है। इसका एक नाम भृग्वागिरस-वेद भी इसिलये पडा कि भृगु ऋषि अगिराके शिष्य थे और आगिरस कहलाने थे। अथर्व-वेदके प्रचारमे भृगु ऋषिका वहुत वडा हाथ है। अथर्ववेदमें इस वेदका नाम अथर्वागिरस लिखा है (१०७२०)। इसके प्रसिद्ध ब्राह्मण 'गोपथ' मे भी यही नाम है (३२)। परन्तु इस ब्राह्मण (२१६) मे इसका एक नाम ब्रह्मवेद भी ह। इस वेदमे ब्रह्मका अत्यधिक विवरण रहनेके कारण ही कदाचित् इसका ब्रह्मवेद नाम पडा।

महाभाष्य, चरण-व्यूह आदिके अनुसार इसकी नौ शाखाएँ थी, जिनमे इन दिनो दो ही उपलव्य है—शौनक और पैप्पलाद। विष्णुपुराण के अनुसार सुमन्तु ऋषिने अथवंबेद अपने शिष्य कवन्धको पढ़ाया। कवन्ध ने अपने देवदर्श और पथ्य नामके शिष्योको यह वेद पढांया। देवदर्शने मीद्गल, ब्रह्मविल, शौक्लायिन और पिप्पलादको पढाया। पथ्यने जाजिल, कुमुदादि और शौनकको पढाया। शौनकने प्रभ्र और सैन्धवायन को पढाया। पश्चात् अथवंबेदके सैन्धव और मजुकेश नामके दो भेद हुए। काल पाकर इनमे नक्षत्रकलप (नक्षत्रादि-पूजाविधि), वेदकलप (वैता-लिक-ब्रह्मत्वादि-विवरण), शान्तिकलप (अष्टादश-महाशान्ति विधि), आगिर कलप (अभिचारादिविधि) और सिहताकलप आदि विभेद हुए।

अथर्ववेदकी ये नी जाखाएँ हैं—पैप्पल, दान्त, प्रदान्त, स्नान, सौत्र, ब्रह्मदावन, शौनक, देवदर्जती और चरणविद्या। परन्तु अनेक पुराणोमे अनेक रूपोमें ये नाम मिलते हैं। वहुत स्थलोमे ये नाम पाये जाते हैं—पैप्पलाद, तोद, मोद, शौनक, जाजल, जलंद, ब्रह्मवद, देवदर्श और चारण-विद्या। पुराणो में इनके भी अनेक भेदोपभेद किये हुए हैं। परन्तु आजकल उक्त दो सहिताओं के अतिरिक्त कोई भी सहिता प्राप्य नहीं है। जैसे कृष्ण यजुर्वेदकी 'अधूरी कठ-कापिष्ठल-सहिता मिली हैं, वैसे भी इस वेदकी कोई तीसरी सहिता नहीं मिली हैं। सहिताओंके नाम अनन्त कालसे सुने-सुनाये चले आ रहे हैं; इसलिये अक्षर-विन्यासमें गडवड मालूम पड़ रही है।

इसके गोपथवाह्मणमे लिखा है कि 'ब्रह्मासे भृगु उत्पन्न हुए और भृगुसे अथर्वण हुए, जो अगिरा कहलाये। अथर्वणके वीस पुत्र हुए, जिन्होने अथर्ववेदके एक-एक काण्डका स्मरण किया।'

इस सम्बन्धमे अनेक स्थलोमे अनेक प्रकारके विवरण पाये जानेसे अनुमान होता है कि कही किसी कल्पकी वात लिखी है और कही दूसरे कल्पकी।

एक सन्देह यह भी है कि वेदका एक नाम 'त्रयी' है। त्रयीसे ऋक्, यजु. और सामका ही वोध होता है। ऐतरेय बाह्मण (५२२), शतपथब्राह्मण (४६७१३), वृहदारण्यकोपनिषद (१५५), छान्दोग्योपनिषद (३१ और ७.१), गीतमधर्मसूत्र (१६११), विसष्ठधर्मसूत्र (१३.३०), वौधायनधर्मसूत्र (४.५२६) और मनुस्मृति (३१४५, ४१२४; ११२६३, १२११२) आदिमे त्रयी (ऋक्, यजु, साम) का ही उल्लेख है, अथवंका नही। इससे सन्देह होता है कि क्या वेद तीन ही है? परन्तु प्रसिद्ध वेदज्ञाता प० सत्यव्रत सामश्रमीजी कहते है कि 'नही, वेद चार है। उन सब ग्रन्थोमे प्रसगतः अथवंवेदका अस्तित्व है; क्योंकि इनमे प्रयुक्त ऋक्, यजु और साम गव्द तीनों वेदोके वोधक नही है, प्रत्युत पद्य, गद्य और गीतिके रूपोमे, त्रिविध रचनाओंमे, मन्त्रोके वोधक है।

अथर्वमे पद्य अधिकाश है, गद्य भी है। उसका अपना गीतिस्वर भी है। इसलिये उक्त ग्रन्थोमे अथर्वके अस्तित्वकी अस्वीकृति नही है।

वैदिक साहित्यमे अथर्ववेदका उल्लेख है। ऋग्वेदके १० म मडल का ६७ वा सूक्त अथर्वाके पुत्र भिषक् ऋषिके द्वारा और इसी मण्डलका १२० वा सूक्त अथर्वाके दूसरे पुत्र वृहिंदव ऋषिके द्वारा, दृष्ट है। इसी मण्डलका १०७ वा सूक्त आगिरस दिव्य ऋषि द्वारा और ११७ वा आगि-रस भिक्षु ऋषि द्वारा दृष्ट है। इतना ही नही, आगिरसोके द्वारा दृष्ट सूक्त ऋग्वेदमें इतने हैं कि सवके उल्लेखका यहा स्थान तक नही है। इघर अयर्वका एक नाम ही आगिरस वेद है। तैत्तिरीय सहितामे ऋक्, यजु, सामके साथ आगिरस नाम आया है। शतपथ ब्राह्मणके १३ वे, १४ वें और तैत्तिरीय आरण्यकके २ रे और वे अध्यायोमे अथर्ववेदका उल्लेख है। ऐतरेय ब्राह्मण (५३३) का कहना है कि "वाणी और मनसे यज्ञ होता है। तीनो वेद वाणी है, चौथा अथर्ववेद मन है। प्रथम तीन वेदोसे एक पक्षका सस्कार होता है और ब्रह्मवेदका ज्ञाता मनके द्वारा यज्ञके दूसरे पक्षका सस्कार करता है।" यही वात गोपथ (३२) में भी है। शौनकके चरण-च्यूह और पतजलिके महाभाष्यमें भी अथर्वको उल्लेख है। छान्दोग्य, वृहदारण्यक,श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र आदि आदिमे भी अथर्वका विवरण है। इसलिये मालूम पडता है कि जहा कही केवल ऋक्, यजु और सामका उल्लेख है वा केवल त्रयीका कथन है, वहा वेदोसे तात्पर्य नही है-पद्य, गद्य और गीतिसे हैं। प्राय सभी वेदोमें सभीका नाम आया है। सभी वेदोमें सभीके मन्त्र पाये जाते है।

ह्विटनेने अथर्ववेदका जो अनुवाद किया है, उसमें सूक्तोंके ऋषियोंके नाम उच्छोचन, उन्मोचन आदि लिखे हैं, जो आनुमानिक हैं। इनका अनुमान यह भी हैं कि अथर्वणकी लिखी १७५, ब्राह्मणकी १००, अथर्वागिरस की १७ और आगिरसकी लिखी १५ ऋचाएँ ही अथर्वमें हैं। परन्तु सारी सहितामें वा कहीं भी इस अनुमानका समर्थन नहीं किया गया है। ऐसे

ही चित्र-विचित्र अनुमान लगा-लगाकर कई विधर्मियोने वैदिक साहित्यको गडवडभालेमे डाल रखा है, जिसकी एतद्देशीय विद्वानोको परवाह तक नहीं है। वस्तुतः अथर्ववेदीय ऋषियोके नाम ये हैं-कण्व, वादरायण, विश्वामित्र, कन्यप, कक्षीवान्, पुरुमीढ, अगस्त्य, जमदिन, वामदेव आदि।

अथर्ववेदमे २० काण्ड, ३४ प्रपाठक, १११ अनुवाक, ७७३ वर्ग, ७६० सूक्त, ६००० मन्त्र और ७३८२६ शब्द है। ह्विटनेके मतसे ५६८, ब्लूमफील्डके मतसे ७३०, एस० पी० पण्डितके मतसे ७५६ और अजमेरके सस्करणमे ७३१ सूक्त है। ह्विटनेके मतसे ५०३८, ब्लूमफील्डके मतसे ६०००, पण्डितके मतसे ६०१५ और गुजरातके एक सस्करणमे ६६८० मन्त्र है। हस्तिलिखित पुस्तकोको देखकर सारी वेद-सिहनाएँ छपी है। कदाचित् लिपिकर्ताओके प्रमादके कारण सूक्तो और मन्त्रोकी सख्यामे न्यूनताधिकता हो गयी। इनमेसे १२०० मन्त्र ऋग्वेदसिहताके १ म, ५ म और १० म आदि मण्डलोमे पाये जाते है। अथर्ववेदका वीसवा काण्ड (कुन्ताप-सूक्त और दो अन्य मन्त्रोको छोडकर) ऋग्वेदके मन्त्रोसे भरा हुआ है।

यह गणना शौनक-सिहताकी है। इस जाखाके कुछ ब्राह्मण महाराष्ट्र और गुजरातमें हैं। परन्तु ये इतने ही है कि अगुलियोपर गिने जा सकते है। यही कारण है कि आजकल भी इस वेदका प्रचार सबसे कम है।

अथवंवेदकी पैप्पलाद-सहिता भी मिली है। यह काग्मीरमे डा॰ यूलरको मिली थी। यह काश्मीरको जारदालिपिमें है। व्लूमफील्ड और गार्वेन भोजपत्रपर लिखी हुई इसकी अतीव जीर्ज-शीर्ण प्रतिके १४० फीटो और प्लेट तैयार करके इसे १६०१ में जर्मनीमें छपवाया। यह फोटो होनेसे हस्तिलिखित प्रतिकी हूवहू नकल है। यहा तक कि इसके कागजका रग भी ज्योका त्यो दिखाई देता है। जात होता है कि मानो मूल प्रतिके पन्ने कागज पर चिपका दिये गये हैं! यदि यह सस्करण नहीं होता, तो संतारमें एकमान उपलब्ध मूल प्रतिके विनष्ट हो जानेपर ससारसे यह जाखा भी, अन्य दााखाओंकी भाति, सदाके लिये विलुप्त हो गयी होती। इसीसे

प्रतीत होता है, कि पाश्चात्य विद्वानोने किस प्रेम और लगनसे, व्यय और श्रमकी परवाह न करके, हमारी विद्या-निधिकी रक्षामे सहायता की है।

पतञ्जिलके समयमे यह पैप्पलाद-शाखा खूव प्रचलित थी। महाभाष्यमे अथर्व वेदका पहला मन्त्र "शस्त्रो देवीरभीष्टये" दिया हुआ है, जो पैप्पलादका ही प्रथम मन्त्र है, जीनकका नही। इस पैप्पलाद-सहिताके व्राह्मण, आरण्यक, सूत्र आदि नहीं मिलते, केवल प्रश्नोपनिपद् मिलती है।

ऋक्, यगु और सामके यज्ञोमे अथर्ववेदके मन्त्रोका व्यवहार नहीं होता। इसी तरह अथर्ववेदीय यज्ञोमे तीनो वेदोके मन्त्रोका उपयोग नहीं होता। अथर्ववेदके यज्ञ भिन्न प्रकारके होते हैं। इसके मन्त्र भी ऋग्वेदकी तरह क्रम-वद्ध सजाये हुए नहीं पाये जाते।

जैसे सामवेदमे उद्गाता प्रधान है, उसी तरह अथवंवेदमे ब्रह्मा है। ब्रह्मा प्रधान पुरोहित कहलाता है। यही समस्त याज्ञिक कर्मोका निरीक्षण और सचालन करता है। इसलिये ब्रह्माको चारो वेदोका विद्वान् होना पडता है, लौकिक और पारलौकिक विषयोका भी विज्ञाता होना पडता है, साथ ही व्यवहार-निपुण भी होना पडता है। इतना ज्ञान प्राप्त किये विना ब्रह्मा न तो सारे याज्ञिक कृत्योका निरीक्षण कर सकता है, न त्रृटियों का निर्देश कर सकता है, न विविध प्रश्नोका उत्तर ही दे सकता है। इसीलिये ब्रह्माकी ज्ञान-राशि विश्वाल होती है। अथवंवेद पढनेपर इस ज्ञान-राशि का विश्वाल होना भी निश्चित है, क्योंकि इसमें रोग-निवारण, उपद्रव-श्वान, दुदेंव-रक्षा, शत्रु-नाश, मोहन, वशीकरण आदिसे लेकर देश-भितत, ब्रह्मज्ञान, मोक्षप्राप्ति तकके उपदेश है।

अथर्ववेद (श्रीनक-सिंहता) के प्रथम और द्वितीय काण्डोमें श्वेत-कुष्ठ, पित रोग आदिकी गान्तिक उपाय बताये गये हैं। तृतीय काण्डमें वालग्रह, यक्ष्मा, वशीकरण आदिकी वाते हैं। चौथेमें धूमकेतुकी उत्पात-शान्तिके लिये वरुण-देवकी स्तुति हैं। पाचवेमें गायोके चोरको दवानेके और शत्रुको दवानेके मन्त्र हैं। इसी काण्डके एक मन्त्रसे ज्ञात होता है कि शूद्रोमे शीतज्वर रहता था (५२२७)। ब्राह्मणोको सन्ताप पहुँचानेवाले को राजा दण्ड देता था-समाजमे भी वह घृणित समभा जाता था (५.१६)। यह भी कहा गया है कि जिस राप्ट्रमे ब्राह्मण सताये जाते है, वह कभी भी उन्नति नहीं कर सकता (५.६-६)। आजकल जो ब्राह्मण-द्वेषी है, वे इन चारो मन्त्रोको पढ देखे। छठे काण्डमे कास, व्लेष्मा आदि रोगोकी गान्ति, अग्निदाहकी निवृत्ति आदिके मन्त्र है। सातवेमे सभामे जय-प्राप्ति करानेवाले मन्त्र है। आठवेके एक मन्त्रसे (८१.१४) विदित होता है कि मृत्युको जीतनेके लिये यह मन्त्र पढा जाता था। आठवेमे (५-६) ऋग्वेदके सात छन्दोके वर्णीकी सख्या दी हुई है। नौवे काण्डमे मधुकज्ञा औषिका वर्णन है। दसवे काण्डमे ईश्वरवाद है। ग्यारहवेमे ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारीकी महिमा है। बारहवेमे देश-भिक्तसे ओत-प्रोत पृथिवी-सूक्त हैं। तेरहवेमे अनेक फुटकल वाते हैं। चौहदवेमे विवाह-विषयक मन्त्र हैं। पन्द्रहवें और सोलहवे काण्डोमे विविध विषय है। सत्रहवेमे दार्शनिक वातें हैं। अठारहवा काण्ड श्राद्ध-विषयक है। इसी (१८३१) में सती स्त्रियोको अपने पतिकी चितासे उतर आनेकी वातका उल्लेख है। इस काण्डसे यह भी ज्ञात होता है कि अन्त्येष्टि-क्रियाके अवसरपर यमकी स्तुति की जाती थी। उन्नीसवं काण्डमे ऋग्वेदके मुख्य सात छन्दोकी नामावली दी हुई है। इसी काण्डमें नक्षत्रोका भी वर्णन है। नक्षत्रोकी गणना कृत्तिकासे की गयी है, अध्विनीसे नही (१६ ५)। अगले मन्त्रमें उल्काओकी भी बात है। राज-तिलकके समय राजाकी पगडीमे मणि वाघी जाती थी। छोटे-छोटे राज्योको राप्ट्र और वडे-बडे राष्ट्रोको साम्प्राज्य कहा जाता था (१६२४)। इसी काण्डके अन्तमे राजसूय यज्ञका वर्णन है। वीसवे काण्डमे सोमयागका विवरण है।

अत्यन्त सक्षेपमे कहा जा सकता है कि अथर्ववेदमे तीन प्रकारकी वातोका प्राधान्य है—मन्त्रो, औषवो, तरह-तरहके टोटको और यन्त्रोके प्रयोगसे इस लोकमे सर्व-विध दु ख-दारिद्र्य, विध्न-वाधा और रोग-शोक

का निवारण करके कल्याणकी प्राप्ति, यज्ञो द्वारा स्वर्गलोकके सुख और व्रह्मविद्याके वलसे मोक्षकी उपलब्धि। नमूनेके तौरपर कुछ मन्त्र पिढये।

१ म काण्ड, ५ अनुवाकके दो सूक्तोका प्रयोग क्वेतकुष्ठ और पिलत रोगकी शान्तिके लिये किया गया है। कहा गया है-पहले सफेद दागको सूखें गोमयसे इतना घिसे कि लाल हो जाय। फिर उसपर मन्त्रो द्वारा चार औषिधयो (भँगरैया, हल्दी, न्यवारी और नीलिका) को पीसकर लेप करे। रोग अच्छा हो जायगा। मन्त्र यह है-

> ''नक्तं जातास्योषधे रामे कृष्णे ग्रसिक्नि च। इद रञ्जनि रजय क्लास पलितं च यत्।।"

अर्थात् 'तुम रातको उपजी हो, हे हल्दी, भँगरैये, इन्द्रवारुणि, नीलिके। ए रगनेवालियो, यह जो श्वेत कुष्ठ और पिलत है, इन्हें अपने रगमें रग दो।'

४ ४.१ का पाचवा मन्त्र है-

"सर्वं तद् राजा वरुण विचप्टे यदन्तरा रोवसी यत् परस्तात्।

संत्याता श्रस्य निमिषो जनानामक्षानिव श्वध्नो निमिनोतितानि ॥" अर्थात् 'राजा वरुण सभी कुछ देखते हैं—चाहे वह आकाश और भूमिके वीचमें हो, चाहे उसके भी परे हो, मनुष्योके पलक-पलक गिन डालते हैं और जैसे जुआडी पासे फेकता हैं, वैसे ही पापियोके पापानुसार उन्हें सीख देते हैं।

इसी शौनक-सहिताके ५ वे काण्डमे कई ज्ञातव्य वातें है। लिखा है • कि 'ब्राह्मणमे इतनी शक्ति होती है कि वह क्षत्रिया, वैश्या आदिसे भी विवाह कर सकते हैं (५१७ ८१)। 'स्त्रिया चादर ओढती थी, जिसका नाम 'द्रापी' है (५७१०)। 'स्वर्ण-खचित' रेशमी वस्त्र स्त्रिया पहनती थी (५७१०)। नवोढा वयुएँ सौ-सी गाये मायकेसे ससुरालमे ले जाती थी (५१७१२)। अग और मगधका भी नाम एक मन्त्रमें आया है (५२२)। ६ ११.२ का यह मन्त्र खासीकी शान्तिके लिये पढा जाता है—

"यथा सूर्यस्य रक्ष्मयः परापतन्त्याशुमन्।

एवा त्वं कासे प्रपत समुद्रस्यानु विकारम्।।"

वर्षात्र परे सम्बोधिकाणे सम्बाधिकाणे सम्बाधिकाली जाती

अर्थात् 'ऐ खासी, जैसे सूर्यंकी किरणे जल्द जल्द निकलती जाती है, वैसे ही तू इस रोगीको छोडकर भट समुद्रकी लहरीमे चली जा।'

इस काण्डमे एक स्थलपर (६२३) पुत्र-प्राप्तिके लिये प्रार्थना की । गयी है। यह भी कहा गया है कि कन्याके लिये वर चुननेमे मा-बाप ही मुख्य है (६६१६)।

सभामे विजय प्राप्त करने के लिये यह मन्त्र पढा जाता था—
"विद्य ते सभे नास निरुटा नाम वा ग्रासि।
ये ते के चे सभासदस्ते से सन्तु सवाचसः।" (७.२.५)

'ऐ सभे, मैं तेरा नाम जानता हूँ। तेरा नाम निरप्टा (अजेया) है। इसलिये जितने तेरे सभामद् हो, सब मेरी हामे हा मिलावे।'

इस सातवे काण्डके एक स्थानपर यह भी लिखा है कि 'कन्याकी उत्पत्ति सुख-कारक नहीं है।' (७१६.२५)।

दीर्घायु प्राप्त करनेके लिये यह मन्त्र पढा जाता है-

"उत्क्रामातः पुरुषमावपत्था मृत्योः षड्वीश्ञमवमुञ्चमानः। मान्छित्या श्रस्मांत्लोकादम्नेः सूर्यस्य संदृशः॥" (८.१.१.४)

'ऐ पुरुष, इस मृत्युके पाशसे बाहर निकल आओ, गिरो मत। मृत्यु की बेडीको काट डालो और इस लोकसे अलग मत हो, चिरजीवी होकर सूर्य और अग्निके दर्शन करते रहो।'

इसी काण्डमें स्त्रियोकी पोशाकका भी उल्लेख हैं (८.२१६)। नौवें काण्डमें एक "मधुकशा" नामकी औषधिका उल्लेख हैं, जिसमें

नाव काण्डम एक "मधुकशा" नामका आषाधका उल्लख है, जिसम ये सात गुण वताये गये हैं—मस्तिष्क-नन्दन, हृदय-शिवत-नन्दनं, प्रीतिकर, वाजीकरण, रक्त-जनक, शीतल और वजन वढानेवाली। एक स्थान (४र्थ मन्त्र) मे कहा गया है— "हिरण्यगर्भा नयुक्ता घृताची महान् गर्भश्चरित मर्त्येषु।"
अर्थात् 'मघुकशाका रग सोनेके समान है, उसका रस चिकना है।
मनुष्यके उदरमें जाकर यह गर्भ-जननका कारण होती है।' इसका सेवन
करनेसे मनुष्यमे गर्भ उत्पन्न करनेकी शक्ति आ जाती थी।

दसने काण्डमे तो अध्यात्मनादकी ऐसी-ऐसी अद्भुत नाते है कि इसके समस्त सूनत कण्ठस्य करने योग्य है।

ग्यारहवे काण्डमें ब्रह्मचर्यकी महिमा बताते हुए कहा गया है— "ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत। इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत्॥" (११.३.२)

'ब्रह्मचर्यंकी ही तपस्यासे देवोने मृत्युको मारा था। ब्राह्मचर्यके ही सावनसे देवोंके लिये इन्द्र स्वर्ग ले आये।'

ऋग्वेदमें जैसे पुरुषस्वत, हिरण्यगर्भस्वत और नासदीय स्वत चराचर का गहन रहस्य वतानेवाले हैं, वैसे ही अथवंवेदके स्कम्भ-स्वत (१० वा काण्ड, ७ वा, ५ वा सूक्त), जिच्छप्ट-स्वत (११६) और पृथिवी-स्वत (१२ वा काण्ड) प्रसिद्ध है। प्रथम दो म्वतोमे जड-चेतनका गूड रहस्य है और पृथिवी-स्वतमे देगभितको महत्त्वपूर्ण वाते हैं। ब्रह्मको स्कम्भ (आधार) कहा गया है। इसीके आश्रयमे सारे जागितक पदार्थ निवास करते हैं और अपनी सत्ता वनाये हुए है। स्कम्भ ही विव्वका कारण है। कहा गया है—'जिसमे भूमि, अन्तरिक्ष और आकाग समाहित है, जिसमे अगिन, स्वं, चन्द्रमा और वायु रहते है, वही स्कम्भ है। स्कम्भ भूत, भविष्य और वर्त्तमानका अधीव्वर है (१०७१२ और ३५ तथा १०.५१)।' आगे चलकर (१०५४) स्कम्भ और आत्माकी एकता वतायी गयी है। इन कई मन्त्रोमे उपनिपदोका मार्मिक रहस्य विवृत है।

दृत्य प्रपचका निर्पेव करते-करते जो अविशव्ट वचता है, वही ब्रह्म है। ब्रह्म-स्वरूपके निर्देशके लिये वृहदारण्यकोपनिषद् (२३.११ और ४.२११) 'नेति नेति' पुकारती है। यही अविशष्ट ब्रह्म उच्छिप्ट है और इसीके ऊपर सारे विश्व-पदार्थ अवलिम्बत है। कहा गया है— 'उच्छिष्टपर ही नाम-रूप अवलिम्बत है (११.६१)। वेदो और पुराणो की भी उत्पत्ति उच्छिष्टसे हुई है (२४)। प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र, स्थिति, प्रलय—सब उच्छिष्टसे उत्पन्न है (२५)। वस्तुत सत्, स्कम्भ, उच्छिष्ट, प्रजापित, पुरुष, हिरण्यगर्भ, ब्रह्म, आत्मा—सब एक है और इसी वातका रहस्य बताना उपनिषदो और वेदान्तका प्रधान लक्ष्य है।

१२ वे काण्डके पृथिवीसूक्तके मन्त्र देशभिवतके लिये वड़े ही जागरूक और प्रोज्ज्वल है। इसके ये तीन मन्त्र हैं—

> "यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मत्यां च्येऽलवाः। युध्यन्ते यस्यामाऋन्दो यस्यां नदित दुन्दुभिः। सा नो भूभिः प्रणुदतां संपत्नानसपत्नं मा पृथिवी कृणोतु॥"

अर्थात् 'जिस भूमिपर विनाशी मनुष्य शोर-गुल मचाते, नाचते और गाते हैं, जिसपर युद्ध करते और नगाड़ा पीटते हैं, वह धरित्री हमारे शत्रुओं को मार भगावे और हमे निष्कण्टक करे।'

"ग्रहमस्मि सहजान उत्तरो नाम भूम्याम्। ग्रभोषाडस्मि विशाषाडाशामाशां विषासहिः।"

'में अपनी मातृभूमिके लिये और उसके दुख-विमोचनके लिये सव प्रकारके कष्ट सहनेको तैयार हूँ। वे कष्ट जिस ओरसे आवे, चाहे जिस समय आवे, मुक्ते इसकी परवाह नहीं है।'

> "यद् वदामि मधुमत् तद् वदामि यदीक्षे तद् वनन्ति सा। त्विषीमानस्य जूतिमानवान्यान् हन्मि दोहतः॥"

'अपनी मातृभूमिके लिये जो मैं कहता हुँ, वह उसकी भताईकी बात हैं, जो देखता हूँ, वह उसकी सहायताके लिये हैं। मैं ज्योति.पूर्ण, तेजस्वी और वृद्धि-सम्पन्न होकर मातृ-भूमिका दोहन करनेवाले रात्रुओका विनाश करता हूँ।' इन मन्त्रोसे मालूम पडता है कि हमारे पूर्वज देशमाताके लिये प्राण तक देनेको तैयार रहते थे और देशका दु ख दूर करनेके लिये नाना प्रकारके कष्ट भेला करते थे। अन्तिम मन्त्रमे चोरो, डाकुओ, भृष्टाचारियो, स्वार्थी शासको और आक्रामकोसे देशकी रक्षा करनेका उपदेश है। क्या इन मन्त्रो से भी वढकर देश-सेवाका उपदेश ससारकी किसी अन्य जातिमे है? इतना महत्त्वपूर्ण और प्राचीनतम उपदेश ससारकी किसी दूसरी जातिके भाग्यमे वदा है ?

इसी काण्ड (१२४) में लिखा है कि 'गायोंकी पूजा करनी चाहिये।' एक मन्त्र (१२३१७१८) में यह भी कहा गया है कि 'ब्रह्मचारिणी और सुशिक्षिता कन्याका विवाह उसका पिता करता था।'

चीदहवा काण्ड विवाह-सम्बन्धी मन्त्रोसे पूर्ण है। ऋग्वेदके १० वें मण्डलका ५५ वा सूक्त सूर्या-सूक्त है। इसमे नारीजातिके सम्बन्धमे वडी ही महत्त्वपूर्ण वाते है। यह सूक्त भी इस वेदमे है। कहा गया है, 'कन्याकी विदाईमे उसके पिता उसे पलग, गद्दा और कोच आदि देते थे' (१४२३०,१४१)। 'खजानेकी सन्दूक कन्याको दी जाती थी' (१४२३०,१४२०३)। स्त्री ही घरका सारा प्रवन्ध करती थी। घरके सव छोटे लोगोपर उसका शासन रहता था—

"यथा सिन्धुनंदीना साम्प्राज्य सुषुवे वृषा। एवा त्व सम्प्राज्ञ्येषि पत्युरस्त परेत्य च॥" (१४.१.४३)

काण्ड १७, अनुवाक १, सूक्त २, मन्त्र ६ में तो ऐसी वाते कही गयी है, जो साल्य, योग, वेदान्त, बौद्ध आदि दर्शनोकी मूल भित्ति है। मन्त्र गद्यमें है—

"ग्रसित सत् प्रतिष्ठितं सित भूतं प्रतिष्ठितम्। भूतं ह भव्य ग्राहित भव्यं भूते प्रतिष्ठित तदेव विष्णो बहुधा वीर्याणि। त्वं नः पृणीहि। पशु-भिविश्वरूपै सुधायां मा घेहि परमे व्यो भन्॥"

श्रथर्ववेदकी संहिताएं

तात्पर्य यह है कि 'असत्, अभाव, शून्यमे-निरस्त-समस्तोप्धिक नाम-रूप-रहित अप्रत्यक्ष ब्रह्ममे-ही सत्, भाव या प्रत्यक्ष मायाका प्रपंच प्रतिष्ठित वा अध्यस्त है। इसी सत् अर्थात् प्रत्यक्ष मायाके प्रपचमे सारी सृष्टि (भव्य) के उपादानभूत पृथिव्यादि पच महाभूत निहित है; इसीसे उत्पन्न होते हैं। वे ही पांचो महाभूत समस्त कार्योमे विद्यमान रहते हैं। समस्त सृष्टि (कार्यजात) उन्हीं महाभूतोमे-पीपलके वीजमे पीपलके वृक्षकी तरह-वर्त्तमान रहती है। यही, आत्माके प्रपच-रूपकी महिमा, हे विष्णो, आपका अनन्त बल-वीर्य है। आप हम लोगोको इस लोकमे सब तरहके पशुओसे भरा-पूरा रखिये और (शरीर-पात होनेपर) परम कल्याण-धाम पहुँचाकर हमें अमृतमे सुरक्षित कर दीजिये।'

क्या ही उदात्त उपदेश हैं । सैकडो ग्रन्थोका सार एक ही मन्त्रमे रख दिया गया है—गागरमे सागर भर दिया गया है। वेदोके ऐसे ही एक-एक मन्त्रको लेकर उत्तर कालमे अनेकानेक ग्रन्थ रचे गये है।

इस शौनक-शाखापर भी आचार्य सायणका भाष्य है।

विभिन्न वेदोकी स्वर-लहरी विभिन्न होती है। कही हस्तचालन करना पडता है और कही शिर'-सचालन। वसन्त-पूजा और यज्ञ-विशेषके अव-सरोपर जो विविध स्वर-निर्घोष और मेघ-मन्द्र-निनाद सुनाई देता है, वह वडा ही दिव्य और भव्य, मृदुल और मजुल तथा महनीय और स्तवनीय जान पडता है। मन प्राण परिप्लुत हो जाते है और हृदय चाहता है कि यह पावन निनाद वह सदा सुना करे। अ

^{%&#}x27;'श्रहिर्बुध्न्य-संहिता''`(१२ श्रीर २०)में अथर्ववेदकी पांच शाखाग्रो की ही बात लिखी हुई है। अधिकांश ग्रन्थोके मतसे श्रथवंवेदकी नौ शाखाएँ हैं; परन्तु ग्राज कल इतने नाम पाये जाते हैं-१ पैप्पलाद, २

शौनक, ३ तोद, ४ मोद, ५ जाजल, ६ जलद, ७ ब्रह्मवेद, द देवदर्श, ६ चारणवैद्य, १० दामोद, ११ तोत्तायन, १२ जावाल, १३ कुनली, १४ ब्रह्मयाता, १५ त्रिल्व, १६ तितल, १७ शैलण्ड, १८ सौकरसद्म, १६ शांगरव, २० ग्रव्यवेय ग्राद्य ग्राद्य। पाणिनीय व्याकरणके गण-पाठमें भी ऐसे कितने हो नाम आये हैं। इस दशामें यह निश्चय करना विकट कार्य हैं कि ग्रयत्रवेदकी वस्तुत. कितनी शाखाएँ हैं। नाम तो ग्रीर भी मृष्ट हो गये हैं। कहीं तोद है, कहीं दामोद है, कहीं दानत है, कहीं योद है! कहीं पिप्पल है, कहीं पिप्पलाद है, कहीं वैवर्का है, कहीं वेदर्श है। कहीं वेवर्का है, कहीं वेदर्श है। इस तरह प्रायः सभी नामो के ग्रक्षर-विन्यासमें गोलमाल है। पता नहीं, इन नामोमें कितने शाखानाम है श्रीर कितने ग्रन्थोंके है। ऐसी परिस्थितमें लेखकने उन्हीं नो नामोको लिखा है, जो विशेष विख्यात है।

षष्ठ अध्याय

ब्राह्मण-प्रन्थ

वेदभाष्यमे आपस्तम्ब ऋषिका एक वचन उद्धृत किया गया है— "सन्त्र-ब्राह्मणयोर्वेदनामधेयस्।" अर्थात् वेदके दो विभाग है—मन्त्र और ब्राह्मण। दोनोमे ही मुख्यतया यज्ञोका प्रतिपादन किया गया है। दोनोसे ही दोनो सम्बद्ध हैं।

ब्रह्म शब्दका एक अर्थ यज्ञ है। यज्ञका प्रतिपादन करनेके कारण इन ग्रन्थोका नाम "व्राह्मण" पडा। कुछ लोगोका मत है कि 'याजिक कृत्योके प्रधान संचालक ब्राह्मण पुरोहित थे, इसलिये इनका नास वाह्मण पडा।' इसमें सन्देह नहीं कि यज्ञों और समूचे कर्मकाण्डके आधार ये ब्राह्मण-ग्रन्थ ही है। कर्मकाण्ड ही, क्रियात्मक रूप ही, किसी भी धर्मकी विशेषता है। किसी भी धर्मसे उसका कियात्मक रूप निकाल दीजिये, वह नि.सत्त्व और जड़ हो जायगा। इसलिये हिन्दूधर्मका जीवित रूप व्राह्मण-प्रन्थ है। मन्त्रभाग वा सहिताभागका यथार्थ रहस्य व्राह्मण-भागके विना समभमे ही नही आ सकता। इसीसे मन्त्र ओर व्राह्मण-दोनोको वेद कहा गया है-"सन्त्रज्ञाह्मणात्मको वेद" (आपस्तम्वपरि-भाषा ३१)। इन दोनोका सम्वन्ध इतना विजडित है कि कही-कही दोनोको अलग-अलग करना भी कठिन हो जाता है। कृष्ण यजुर्वेदकी जो तैतिरीय, मैत्रायणी और काठक सहिताएँ उपलब्ध ह, उनको ही उदा-हरणके रूपमे ले लीजिये। अन्तकी दोनो सहिताओमे मन्त्र और ब्राह्मण सिम्मिलित है, पृथक्-पृथक् नही। सिहतामे कुछ मन्त्रं कहकर उसी प्रपाठक में ब्राह्मण भी कहा गया है। किसी-किसी प्रपाठकमें दोनों भाग एक साथ

ही वर्णित है और कहीं-कहीं भिन्न रूपमें। तैत्तिरीयमें मन्त्र और ब्राह्मण अलग-अलग कहें गये हैं, परन्तु अनेक मन्त्र ब्राह्मण-भागमें और अनेक ब्राह्मण मन्त्र-भागमें पाये जाते हैं। माध्यन्दिनशाखाके जतपथ-ब्राह्मण में नी काण्डोतक सहिताके अनुमार ही ब्राह्मणका भी क्रम हैं—पितृ-पिण्ड-यज्ञको छोडकर। सहितामें इन यजके मन्त्र दर्ज-पीणंमासके अनन्तर कहें गये हैं और ब्राह्मणमें आधानके अनन्तर। यस, इतना ही भेद हैं। जुक्ल यजुबदकी दूसरी जाखा काण्वमहिनामें पहले दर्जपूणंमास-सम्बन्धी मन्त्र पढें गये हैं और ब्राह्मणका प्रारम्भ आधानसे होता है। सच वात तो यह हैं कि उपनिपदेंतक सहिता-भागमें सबद्ध हैं। माध्यन्दिन-सहिताका अन्तिम अध्याय ही "ईजाबास्योपनिपद्" हैं। क्वेताब्वतरोपनिपद् भी क्वेताब्वतर-सहिताका ही भाग है। इसिलये यह प्रवन उठाना ही व्ययं है कि मन्त्र-भाग ही वेद हैं, ब्राह्मण और उपनिपद् नहीं। वस्तुत सभी एकमें मिले हुए हैं—सभी वेद हैं। ये वाते पहलें भी लिखी ही गयी हैं। यह दूसरी वात है कि कोई नकली उपनिपद् और ब्राह्मण गडनेकी निर्थंक चेप्टा करें। कहते हैं, "अल्लोपनिपद्"की तरह कुछ नकली उपनिपदे गढी भी गयी हैं।

ब्राह्मण-भागमें विधि, अर्थवाद और उपनिपद् नामके तीन भाग है। विधि शब्दसे कर्म-विधायक, अर्थवादसे प्ररोचनात्मक और उपनिषद् शब्दसे तत्त्वविचारात्मक प्रकरण विवक्षित है।

कुछ ब्राह्मणोमे "कृत्तिका"से नक्षत्र-गणना की गयी है और कुछ सिहताओमे "मृगिकरा" से। आजकल "अध्विनी"से नक्षत्र-गणना की जाती है।

त्राह्मण-ग्रन्थोमें मन्त्रोकी अर्थ-मीमासा, यज्ञानुष्ठानके सम्बन्धमें विस्तृत विवरण तथा आलोचना, नाना विषयोके उपारयान, शब्दोकी व्युत्पत्ति एवम् प्राचीन राजाओ और ऋषियोकी कथाएँ हैं। इस प्रकार वेदागो और सम्पूर्ण सस्कृत-साहित्यका वीज ब्राह्मण-ग्रन्थोमें निहित हैं।

जैसे ११३० सिहताओमें ११ सिहताएँ ही उपलब्ध है, वैसे ही ११३० ब्राह्मण-प्रन्थोमें १८ ही मिलते हैं—शेष कालके गालमें समा गये। उपलब्ध ब्राह्मण प्राय गद्यमें है।

ऋग्वेदके दो ब्राह्मण छपे है-ऐतरेय ग्रौर कीषीतिक (शाङखायन)। एतरेय अत्यन्त प्रसिद्ध है। इसे १८६३ ई० मे, अग्रेजी अनुवादके साथ, मार्टिन हागने, १८७६ में थ्यूडोर आउफरेस्टने, १८६६ में काशीनाथ शास्त्री ने और १६२० में ए० वी० कीथने प्रकाशित किया। इसपर सायण-भाष्य है, जिसे उक्त शास्त्रीजीने भी अपने सस्करणमें छापा है।

ए तरेय-ब्राह्मणमे ४० अध्याय है। यह सोमयज्ञके विवरणसे परिपूर्ण है। इसके एकसे लेकर सोलह अध्यायोमे एक ही दिनमे होनेवाले "अग्नि-ष्टोम" नामक सोमयागका, अनन्तर दो अध्यायोमे ३६० दिनोमे पूर्ण होनेवाले "गवामयन"का और वादके ६ अध्यायोमे "द्वादशाह"का प्रति-पादन किया गया है। आगेके अध्यायोमे अग्निहोत्रादिका वर्णन है। अन्तके वाठ अध्यायोमे राज्याभिषेक-महोत्सवोमे राजपुरुहितोके अधिकारका वर्णन है। अन्तिम दस अध्यायोमे उपाख्यान और इतिहास विशेष है। ५ अध्यायोकी एक "पिचका" कहाती है। सब आठ "पिचकाएँ" है। इसकी सप्तम ''पचिका'' (३ अध्याय) राजा हरिश्चन्द्रके उपाख्यानके लिये प्रसिद्ध है। इक्ष्वाकु-वशीय राजा हरिश्चन्द्रके कोई सन्तान नही थी, इसलिये उन्होने वरुणदेवकी उपासना की। वरुणने प्रसन्न होकर वर दिया-"संन्तान तो होगी, परन्तु बलि देनी होगी।" कदाचित् वरुण परीक्षा ले रहे थे। राजाको रोहित नामका लडका तो हुआ, परन्तु लडके की विल देनेकी बात राजा टालने लगे। अन्तको राजाको रोगने पकड लिया। सब राजाने अजीगर्त्त ऋषिके पुत्र शुन शेपको खरीदकर उसकी विल देना तै किया। यज्ञ-समारम्भ हुआ। उस यज्ञमे चार पुरोहित थे-होता विश्वामित्र, अध्वर्यु जमदग्नि, उद्गाता अयस्य और ब्रह्मा वसिष्ठ। वरुणकी स्तुति कर शुन -शेपने मुक्ति पा ली । हरिश्चन्द्र भी नीरोग हो गये । शुन नेपने लोभी पिताका त्याग कर दिया और विञ्वामित्रने उमे पुत्र मानकर रख लिया।

ऐतरेयके अन्तिम तीन अव्यायोमे जो ऐतिहासिक विवरण हैं, उनसे विदिन होना है कि भारतवर्षकी पूर्वी मीमामे विदेह आदि जातियोका राज्य था। दक्षिणमें भोज-राज्य, पश्चिममें 'नीच्य' और 'अपाच्य' लोगोका राज्य, उत्तरमे उत्तर-कुरुओ और उत्तर-मद्र लोगोका राज्य तथा मध्य देशमें कुरु, पाचाल लोगोका राज्य था। इम ब्राह्मणमे परीक्षित-पुत्र जनमेजय, मनुपुत्र वार्यात, उग्रसेन-पुत्र युधाश्रीष्ठि, पिजवन-पुत्र सुदास, दुप्यन्त-पुत्र भरत आदि तथा काशी, मत्स्य, कुरुक्षेत्र, गाण्डव आदिका भी उल्लेख हैं।

ऐन्रेय-बाह्मण (१२७) में सोमाहरणकी कथा भी है। गायत्रीने पक्षीका हेप धारण किया और व्येन-रपमें पैनोंसे पकड़कर सोमको देवोंके पाससे ले आयी। यही यह भी कहा गया है कि "एक वार यज्ञमें सोम-पान के लिये देवोंने भगटा हो गया। जो चलनेमें वाजी मारे, वही सोम-पान करे, यह निश्चित हुआ। अन्तको वायु और इन्द्र पहले आये, मित्रावरूण पीछे, आये। सोमाहरणके लिये ईशान्य दिशा उत्तम है; कारण इसी दिशामें असुनोंने देवोपर विजय पायी थी।" सोमाहरण-प्रतिपादक सूक्तोंको इसी स्थलपर "सीपर्ण" सज्ञा दी गयी है।

ऐनरेय (२.२५) ने मुरय देवता ३३ ही माने हैं। इसके ३.४४ में आत्माकी उपमा सूर्यसे दी गयी है। आत्माको अमर माना गया है और पुनर्जन्मका भी उल्लेख हैं। स्पष्ट ही कहा गया है—"आत्मा एक शरीरसे अस्त होकर दूसरे गरीरमे उदित होती हैं।" यह प्रसग भी कण्ठस्थ करने योग्य हैं।

इससे थोडा आगे चलकर (३२३) कहा गया है—"सन्तानोत्पत्ति कर देव-ऋण, पितृ-ऋण आदिके परिशोधके लिये पुरुप अनेक विवाह कर सकता है।" एक स्थान (४२७ ५-६) पर यह भी लिखा है—"न्यायतः विवाह वही है, जो उचित प्रेमपूर्वक किया जाता है।" ५.३३ से ज्ञात

होता है कि "तीनो वेद वाणी है, मन अथर्ववेद है।" कहा गया है—"ऋक्, यजु, सामसे यज्ञके एक पक्षका सस्कार होता है—अकेला ब्रह्मवेद (अथर्व-वेद) ही मनके द्वारा दूसरे पक्षका सस्कार करता है।" यह स्थल देखने योग्य है। जो लोग अथर्ववेदको "नवीन रचना" मानते है, उन्हें तो इस ऋग्वेदीय ब्राह्मणके इस स्थलको वार-वार देखना चाहिये। ऐतरेयने (७.३१३) नारीको सखा कहा है—"सखा ह जाया।" इसी ब्राह्मण (७६-१०) में कहा गया है कि "जिसके नारी नहीं है अर्थात् मर गयी है, वह भी वैदिक यज्ञ कर सकता है। उसकी श्रद्धा ही उसकी उत्तम नारी है"—"ग्रपत्नीकः कथस्यिनहोत्रं जुहोति? श्रद्धा पत्नी सत्य यजमानः श्रद्धा सत्यं तदित्युत्तमं सिथुनम्।" परन्तु कन्योत्पत्तिको सुखकर नहीं माना गया है (७१३)।

इन्द्रको सभी देवोमे श्रेष्ठ माना गया है। लिखा है-''टेवोमे इन्द्र सबसे अधिक ओजस्वी, बली और साहसी है, वही वास्तव है और सबसे दूरतक पार लगानेवाले हैं''-(''स (इन्द्रः) वै देवानामोजिएठो बलिष्ठः सिहष्ठः सत्तमः पारियष्णुतसः'' (७.१६)।)

उपलब्ध ऋग्वेदीय शाकल-शाखाका ऐतेरेय बाह्मण है और अनुपलब्ध शाडखायन-शाखाका कोषीतिक-श्राह्मण है। कौषीतिकको १८८७ ई० मे बी० लिडनरने और १६२० मे ए० बी० कीयने सुसम्पादित कर प्रका-शित किया था।

कौषीतिक (ज्ञाडखायन) में ३० अध्याय है। इसमें प्रथम अग्न्याधान, तव अग्निहोत्र, तदनन्तर दर्शपौर्णमास और सबसे अन्तिम अध्यायोमें चातुर्मास्यका वर्णन है। इसमें भी सोमयागकी प्रधानता है। इस ग्रन्थमें यजका सम्पूर्ण विवरण मिलता है।

यज्ञको वैदिक साहित्य (विशेषत वाह्मण-ग्रन्थो) मे विश्वके नियामक के रूपमे ग्रहण किया गया है। ब्राह्मणोने सारे विश्वको ही यज्ञ-रूप कहा है। यज्ञके कारण देवता लोग अपने-अपने अधिकारोका निर्वाह करते त्रस्वेदो अन्य प्राह्मण न तो अन्यण्यित रूपमें मिले ही है, न छपे ही है।
यह सभी जानने हैं कि यज्वेदके दो भाग है—कृष्ण और शुक्त। ल्रष्ण
में छन्दोयद मन्यों और गद्यात्मक विनियोगोकी मिनावदके कारण कृष्ण
यज्वेद नजा हुई और शुक्तमें केवन मन्दोक्ता नग्नर रहने और विनियोगवात्त्योंके अभावके कारण शुक्त यजुवेद नाम पडा। याज्यवन्य ऋषिको
भ्यंके द्वारा दिनमें प्राप्त होनेके तारण शुक्त यजुवेद नाम पडा—ऐसा
भी माना जाना है।

कृष्ण यजुर्वेदकी मैतासणी और काठक सिंहताओं के ब्राह्मण तो मिताओं में ही सम्बद्ध है, परन्तु तीत्तरीय मिहनाका तैत्तिरीय बाह्मण पृथक् छपा है। उसपर सायणाचार्यका भाष्य है। भट्ट भास्करका भी इसपर भाष्य है। परन्तु पूर्ण नही है। तैत्तिरीय ब्राह्मण १८६६ ई० में पूनामें और १८६० में कलकत्तामें प्रकाशित किया गया।

तैत्तिरीयमे सव तीन भाग वा काण्ड, २५ प्रपाठक और २०८ अनुवाक है। इस ब्राह्मणके एक स्थल (१३.७) पर लिखा है कि 'यज्ञारम्भके पहले पुरुषोंकी शुद्धि की जाती थी।' इसमे दीर्घकालीन रात्रि और रात्रिकी प्रार्थनाका उल्लेख है (१.५७)। इसके अश्वमेध-प्रकरणमे यज्ञीय मासकी चर्चा है। कालकज असुर और ऋग्वेदकी ही तरह वाराहावतारकी बाते भी है। एक स्थान (२३११) पर लिखा है कि 'प्रजापतिने सोम और तीन वेद प्रकट किये। सोमने तीनो वेदोंको मुट्ठीमे छिपा रखा। प्रजापित के दो कन्याएँ थी-श्रद्धा और दूसरी 'सीता-सावित्री'। सोम श्रद्धासे विवाह करना चाहता था और 'सीता-सावित्री' सोमसे विवाह करना चाहती थी। परन्तु प्रजापति जानते थे कि सोम इससे विवाह नही करेगा; इसलिये उन्होने "स्थागर" नामकी औषधिको घिसकर सीता-सावित्रीके भालमें गन्ध-लेप किया। इस वशीकरण लेपको लगाये हुए कन्या सोमके पासं गयी। सोम वशमे आ गया और उसने तीनो वेद सीता-सावित्रीको देकर उससे विवाह कर लिया। यह कथानक प्ररोचनात्मक है और सोमकी महिमा बतानेके लिये कहा गया है। इसमें सीता-सावित्री एक ही नाम है। इसे देखकर ही सस्कृत-साहित्यमे दो नाम रखे गये जान पड़ते है-सीता और सावित्री। इस ब्राह्मण (३.१२३) मे चारो वर्णोके साथ चारो आश्रमोके कर्त्तव्योका सुन्दर वर्णन है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित नामके स्वरोका भी विवरण है। सक्षेपमे यह समिक्कये कि हेतु, निर्वचन, निन्दा, प्रशसा, सशय, विधि, परकृति, पुराकल्प, व्यवधारण, कल्पना, उपमान आदि जितने विषय ब्राह्मण-ग्रन्थोमे रहते है, वे सबके सब इसमें भी है।

कही कही लिखा है कि अध्वर्यु-ब्राह्मण (मैत्रायणी-ब्राह्मण), बंल्लभी-ब्राह्मण और सत्यायनी-ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेदके है, परन्तु इन दिनों तीनोमे एक भी नही मिलता।

शुक्ल यजुर्वेदके ब्राह्मणका नाम शतपथ-ब्राह्मण है। शुक्ल यजुर्वेदकी माध्यन्दिन और काण्व नामकी दो संहिताएँ मिलती है तथा दोनोके ब्राह्मणों का नाम शतपथ है। सौ अध्याय होनेके कारण शपपथ नाम पड़ा। अभी

केवल २२ ही वर्ष हुए डब्ल्यू० कैलेडने काण्वशाखीय शतपथको छपाया है। यह तो कुछ छोटा है, परन्तु माध्यन्दिन-शाखीय शतपथ इतना विशाल-काय है, जितना ऋग्वेदको छोड़कर वैदिक साहित्यमे कोई भी ग्रन्थ नही है। अग्रेजी अनुवादके साथ, ५ भागोमे, जे० एगिलगने इसे छपाया है। इस सस्करणका अच्छा प्रचार है। सायण-भाष्य तथा हरिस्वामी और द्विवेदगगकी टीकाओके साथ १८५५ मे ए० वेवरने तथा सायण-भाष्यके साथ १६१२ में सत्यव्रत सामश्रमीजीन शतपथ-ब्राह्मणका प्रकाशन किया था। इसका एक नाम वाजसनेय-ब्राह्मण भी है। इसपर कवीन्द्राचार्य सरस्वतीकी भी टीका है।

शतपथमें सब १४ काण्ड है। इसके नौ काण्डोमें यज्ञ-विवरण है। दसवें में अग्नि-रहस्य हैं। दसवें और ग्यारहवें काण्डोमें अग्नि-चयनकें सम्बन्धमें अनेक बातें हैं। १२ वा काण्ड प्रायश्चित्त-विषयक हैं। तेरहवेंमें अश्वमेध और नरमधकी बातें हैं। इसी काण्डमें दुष्यन्त, शकुन्तला—पुत्र भरत, भरतोंके राजा सत्राजित्, इनके प्रतिद्वन्द्वी काशीराज धृतराष्ट्र, परीक्षित्भुत्र जनमेजय और इनके भाई (भीमसेन, उग्रसेन और श्रुतसेन) आदिका उल्लेख हैं।

इसके १४ वे काण्डको आरण्यक कहते हैं। ऋग्वेदके मन्त्र भी इस वाह्मणमे यथेष्ट है।

शतपथ (१११) से विदित होता है कि अप्सराएँ नाचने और गानेका कार्य करती थी। १३ वें काण्डमें अप्सराओका सौन्दर्य-वर्णन है। इसके ११.१६ में कहा गया है—'देवोकी सृष्टिसे उजाला और असुरोकी सृष्टिसे अन्धेरा हो गया। इसीलिये अन्धकारमें असुरोका वल बढता है। दिन देवोका है, रात्रि असुरोकी है।" एक स्थल (१.१.२३) पर कहा गया है—''श्रथ बृह्मैव परार्द्धमगच्छत्। तत्परार्द्धं गत्वा ऐक्षत कथं न्विमांत्लोकान् प्रत्यवेयामिति। तद् द्वाभ्यामेव प्रत्यवेद रूपेण चैव नाम्ना

च।" अर्थात् ब्रह्मका त्रिपाद, अमृत वा परार्द्ध भाग तीनो लोकोसे अतीत है। उसने सोचा—'किस प्रकार में इन लोकोमे पैठू?' तब वह नाम और रूपसे इन लोकोमे पैठा।

इसीके अनुसार शंकराचार्यने बार-बार इस नाम-रूपात्मक मायाके आवरणका वर्णन किया है। आचार्यकी मूल भित्ति कदाचित् यही है।

शतपथमे ये तैतीस देवता माने गये है- वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, आकाश और पृथिवी (१५७.२)। कितने ही वेदज्ञ कहते है- यहा शिवको रुद्रोमें और विष्णुको आदित्योमे सम्मिलित कर लिया गया है।

रेत या वीर्यको सोम कहा गया है—"रेतो व सोमः" (१.६ २.६)।
रेत समस्त शरीर—प्राणो और इन्द्रियोको प्रसन्न रखता है। मस्तिष्कको शिक्त देने के लिये रेतसे बढकर कोई दिव्य पदार्थ नहीं है। इसीलिये इसकी रक्षाका इतना उपदेश दिया गया है और इसकी प्रश्नसामे इसे सोमतक कहा गया है।

शतपथ (४४.२१३) में स्त्रियोके उत्तराधिकारको अस्वीकृत किया गया है। हिन्दू-धर्म स्त्रियोकी पृथक् सत्ता नहीं मानता—उसके गोत्र, प्रवर आदि पतिके गोत्रादिमें विलीन हो जाते हैं। उसका सर्वस्व उसका पति ही माना गया है।

आगे चलकर (५.१.६.१०) कहा गया है कि 'पुरुष शरीरका अर्छ भाग है। वह तबतक पूर्ण नही होता, जबतक उसकी पत्नी नही होती और उसको लड़का नही उत्पन्न होता— "ग्रुट्ठी ह वैष ग्रात्मनस्तमाद्यावज्जायां न विन्दते। ग्रुट्ठी ह तावद्भवति। ग्रुथ यदैव जायां विन्दतेऽथ तिर्ह सर्वी भवति।" यही यह भी कहा गया है कि "ग्रुयज्ञीयो वैष योऽपत्नीकः।" अर्थात् 'जो मनुष्य नारी-रहित है, वह यज्ञ नही कर सकता। इसीलिये भगवान् रामचन्द्रने सीताके अभावमे सीताकी सोनेकी प्रतिमा बनाकर यज्ञ किया था।

५२१ म स्त्रियोकी चादरका उल्लेख है। यही यह भी लिखा है कि 'यजमें मम्मिलित होनेके पहले नारीकी शुद्धि की जाती थी।' ५२१. १० में कहा गया है कि 'पत्नीके विना पुरुप स्वगं नहीं जा सकता'; इसलिये म्वर्गायं-विहित यज्ञमें पुरुप स्त्रीके साथ ही यज्ञ करता था—''स रोक्ष्यञ्जाया-मामन्त्रयते, जाये, एहि स्वो रोहावेति। रोहावेत्याह जाया। तस्माज्जा-यामामन्त्रयते। श्रद्धों ह वैंप श्रात्मनो यज्जाया।"

अन्नसे ही प्राणका घारण होता है, अन्नसे ही सूक्ष्म विद्युत् स्वरूपवाली शिवत शरीरमे उत्पन्न होती है, इसिलये अन्नकी प्रशसामें अन्नको सोम कहा गया है—"श्रम्न वै सोम." (३.६१ ८)। प्राणके विना मनुष्य एक क्षण भी नही जी मकता—प्राण ही शरीरका सर्वस्व है, इसिलये प्राणको प्रजापित कहा गया है—"प्राणः प्रजापित" (६३१६)।

काण्ड १०, अध्याय ४, प्रपाठक २ और ब्राह्मण १० से जाना जाता है कि "प्रजापितने १२ हजार वृहतीमें ऋग्वेदीय मन्त्रो, ० हजारमे यजुर्वेदीय मन्त्रो और ४ हजारमे सामचेदीय मन्त्रोका व्यूहन या सग्रह किया था।" परन्तु इन तोनो वेदोमे इतने मन्त्र नही मिलते। सभी वेदोके कितने ही मन्त्र नुष्त हो गये।

१३३६ में ज्ञात होता है कि प्रत्येक चीथे वर्षमें सवत्सरको पूर्ण करनेके लिये २१ दिन अधिक लिये जाते थे और उमी वर्ष अव्वमेध-यज्ञ किया जाना था।

१४३ १३५ मे जान होता है कि स्त्रिया भी यज्ञोमें साम-गान करती थी - "पत्नी-क्मैं व एतेऽत्र कुर्वन्ति बद्दगातार. ।"

१४५४१० में उतिहासको एक कला माना गया है। जो लोग कहते रैं कि 'आर्य लोग इतिहासकी उपेक्षा करते थे', उन्हें इस मन्त्रपर ध्यान देना त्वाहिये। माध्यन्त्रिनीय अतपथमें और अनेकानेक ज्ञातव्य बातें है; परन्तु स्थानाभावने विशेष बातें नहीं लिखी जा मकती। काण्व-शाखाके शपतथमें भी इसीके अनुकूल बाते हैं-कही-कही कुछ भेद है। इसमें ऋषि-वशावलीका जो वर्णन है, वह विशेषत गौतम-वशका है।

सामवेदीय कौथुमजाखाका ब्राह्मण ४० अध्यायोमे विभक्त है। प्रथम पचीस अध्यायोको 'पचिवश-काह्मण' वा 'ताण्ड्य-महाक्राह्मण' कहा जाता है। २६-३० अध्यायोको 'षड्विश-जाह्मण' और ३१ तथा ३२ अध्यायोको 'मन्त्र-जाह्मण' कहा जाता है। 'षड्विश-ब्राह्मण' के अन्तिम अध्यायको 'ग्रद्भुत-ज्ञाह्मण' कहते हैं। अन्तके आठ अध्यायोको 'छान्दोग्य-- ज़ाह्मण' भी कहा जाता है, परन्तु वस्तुत यही छान्दोग्योपनिषद् है, क्योंकि इसमें किया-प्रतिपादक अश बहुत ही थोडा है। इसीका एक अश 'देवताध्याय' वा 'दैवत-ब्राह्मण' है। सामवेदके 'स्रार्षेय-ब्राह्मण', 'वंश-ब्राह्मण', 'संहितोपनिषद्-ब्राह्मण' और 'सामविधान-ब्राह्मण' भी प्रकाशित हो चुके है। सामवेदीय जैमिनीय-संहिताके 'जौमिनीय-ब्राह्मण' और 'जंमिनीय-उपनिषद्-ब्राह्मण' भी छप चुके है। राणायणीय शाखाका कोई ब्राह्मण नही प्रकाशित हुआ हु। इस शाखाके अनुयायी कौथुमीय शाखावाल ब्राह्मणोको ही मानते है। 'जैमिनीय-ब्राह्मण' को 'जैमिनीय-श्रार्षेय-ब्राह्मण' और 'छान्दोग्य-ब्राह्मण'को 'छान्दोग्योपनिषद्-ब्राह्मण' भी कहते है। 'जैमिनीय-ब्राह्मण' को ही 'तलवकार-ब्राह्मण' भी कहा जाता है।

'तिण्ड' ऋषिके वशजो और शिष्योके द्वारा प्रचारित और पूजित होने के कारण वा तिण्ड शाखावाला होने के कारण 'पचिवश-ब्राह्मण' का नाम 'ताण्ड्य-ब्राह्मण' पड़ा। सामवेदके ब्राह्मणोमे यही प्रधान है, इसिलये इसका एक नाम 'महाब्राह्मण' और दूसरा नाम 'प्रौढ़-ब्राह्मण' भी है। इसे दो भागोमे, १८७४ ई० मे, सायण-भाष्यके साथ, ए० सी० वेदान्त-वागीशने कलकत्तासे प्रकाशित किया। इसमे अत्यल्प कर्मसे लेकर सौ दिनो तथा अनेक वर्षों तक होनेवाले सोमयाग-सम्बन्धी किया-विशेषका कमानुसार वर्णन है। 'सरस्वती' और 'दषद्वती' निदयोके बीचके प्रदेशो का भी वर्णन है। सोम-यज्ञके विवरणसे परिपूर्ण होनेपर भी इसमे कितनी ही जातव्य वाते हैं। व्रात्य-स्तोममें व्रात्योका विवरण मिलता है। नैमिया-रण्यके यज्ञ और कुरुक्षेत्रका उल्लेख है। कोशलराज 'पर आत्मा' और विदेहराज 'निमि साप्य'की भी कथा है। इसके ४११और १३४.३ में स्त्रियोके वेणी-वन्यनकी चर्चा है। इसको कोई-कोई 'आलड्कारिक पट्ट' भी कहते हैं। इसके एक स्थान (१८०१) पर प्रजापतिके दो पुत्र कहे गये हैं—देव और असुर। एक स्थल (१६३) पर सन्ततिकी प्राप्तिके लिये अप्सराओकी स्तुति की गयी है।

इसके सब यज्ञ श्रीत यज्ञ है।

पड्विंश-ब्राह्मणमे अनेक प्रकारके प्रायिश्वत्त कहे गये है। दुर्दैव,-पीडा, कृषि-नाश, भूकम्प आदिके विनाशके लिये अनुष्ठान वताये गये है। पड्विंशके भी सब यज्ञ श्रीत है। गृहस्थके लिये गृह्च-क्रियांका विवरण "मन्त्र-ब्राह्मण" में पाया जाता है। यह बहुत ही छोटा प्रन्थ है। पड्विंश के दो संस्करण है—एकको के० क्लेमने १८६४ में निकाला और दूसरेको एच० एफ० एलसिंगने १६०८ में छपाया। मन्त्र-ब्राह्मणको सत्यव्रत सामश्रमीजीने १८६० में प्रकाशित किया।

अद्मृत-ब्राह्मणको प्रो० वेवरने १८५८ में विलनसे निकाला। यह भी बहुत छोटा है। छान्दोग्योपनिषद्-ब्राह्मणको १८८६ में छो० वोट्लिंग्क ने छपाया। देवताध्याय-ब्राह्मणको १८७३ में ए० सी० वर्नेलने और वगा-नुवादके साथ सत्यव्रत सामश्रमीने भी निकाला। इसमें प्रधानतया साम-वेदीय देवताओकी स्तुति की गयी हैं। आर्षेय-ब्राह्मणको १८७६ में उक्त बर्नेल साहवने ही छपाया था। आर्षेयको डब्ल्यू० कैलेडने भी प्रकाशित किया है। इसके पाचवे काण्डमे सामद्रष्टा ऋषिके वशका वर्णन है। वश-ब्राह्मणको वेवरने भी छपाया है और वगानुवादके साथ सामश्रमीजीने भी छपाया है। इसपर भी सायण-भाष्य है। इसमें वेदको ब्रह्मासे उत्पन्न वताया है। इसमे सामवेदीय आचार्योके वशोका भी विवरण है। वर्नेलने भी १८७३ में वश-ब्राह्मणको छपाया था। सिहतोपनिषद्-ब्राह्मणको १८७७ में बर्नेलने प्रकाशित किया। इसमे ऐतरेयारण्यकके तृतीय काण्डकी तरह वेदाध्ययनकी रीति वतायी गयी है। सामविधान-ब्राह्मणको १८७३ में बर्नेलने, सायण-भाष्यके साथ, छपाया। भाष्यके साथ ही १८६६ में इसका एक भारतीय संस्करण निकला। इसमें ताण्ड्यके समान ही साम-वेदीय प्रतिपाद्य विषयोका रोचक वर्णन है। प्रो० कोनोने १८६३ में इसका एक संस्करण निकाला था।

सामवेदकी जैमिनीय-शाखाके जैमिनीय-आर्षेय-ब्राह्मणको वर्नलने १८७८ मे और जैमिनीय-उपनिषद्-ब्राह्मणको १९२१ मे एच० एर्टलने प्रकाशित किया। डब्ल्यू० कैलेडने जैमिनीय-तलवकार-ब्राह्मणको, डच अनुवादके साथ, छापा है। ताण्ड्य-ब्राह्मणसे जैमिनीय-ब्राह्मणोका बहुत कुछ मेल है।

अथर्ववेदका ब्राह्मण गोपथ है। इसमे दो काण्ड वा खण्ड है। प्रथममें ५ अध्याय है और द्वितीयमे ६। अध्यायोको प्रपाठक भी कहा गया है। शतपथ और ताण्ड्यसे अनेक वाक्य इसमे उद्धृत किये गये है। इसके प्रथम काण्डमे ब्रह्मा नामके अथर्ववेदीय चतुर्थ पुरोहितकी बड़ी प्रशसा की गयी है। द्वितीय काण्डमे यज्ञ-िक्याका प्रतिपादन है। यूरोपीय वेदाभ्यासियोकी धारणा है कि सम्पूर्ण गोपथ-ब्राह्मण अबतक नही प्राप्त हुआ है।

डी० गास्ट्राने १६१६ मे तथा राजेन्द्रलाल मित्र और हरचन्द विद्या-भूषणने १८७२ में गोपथको प्रकाशित किया था।

तैत्तरीय-सिह्ता (६.६४३) और ऐतरेय-बाह्मण (३२३) की तरह ही गोपथ (२३१६) का भी मत है कि 'सन्तानोत्पत्ति कर देव-ऋण, पितृ-ऋण आदिके परिशोधके लिये पुरुष अनेक विवाह कर सकता ह।' इस (२१६) में अथवंवेदको ब्रह्मवेद कहा गया है। एक स्थल (३२) पर कहा गया है कि 'ब्रह्माने चारो वेदोंका कार्य ऋमश होता,

अध्वर्यु, उद्गाता और व्रह्मासे लिया। इस प्रकार तीन वेदोसे एक पक्षका सस्कार होता है और व्रह्मा मनसे अकेला ही दूसरे पक्षका सस्कार करता है।

आर्यसमाजी विद्वानोने भी कई ब्राह्मणोको छपाया है। श्रीभगवद्त्तजी ने तो ''वैदिक वाड्मयके इतिहास''मे अपने मतानुसार ब्राह्मण-ग्रन्थोका सुन्दर इतिहास भी लिखा है।

दु ख हैं कि प्राचीन यज्ञोमेसे अनेक लुप्त हो गये हैं और अनेक रूपान्तर प्राप्त कर चुके हैं। यज्ञसे अभ्युदय और मोक्षकी प्राप्ति होती है—विश्व भी सुखी होता हैं। परन्तु स्थूल-बुद्धि मनुष्य यज्ञका अद्भुत रहस्य नहीं समभता। यही कारण है कि उपनिषदोका कोरा ज्ञान वधारनेवाले तो देशमें वहुत मिलेगे, परन्तु ब्राह्मण-ग्रन्थोका स्वाध्याय करनेवाले नहींके वरावर मिलेगे।

अपैतायणी और काठक सहिताओं की तरह अने क सहिताओं में अवतक बाह्मण मिले हुए हैं। जैसे तैं तिरीय-सहितासे बाह्मण, आरण्यक और उपेनिषद् पृथक् किये गये हैं-और उनके नाम तैं तिरीय-बाह्मण, तैं तिरीया-रण्यक और तैं तिरीयोपनिषद् हैं, वैसे हो अने क सहिताओं से बाह्मणादि निकालकर उनके नाम रखें गये हैं। यही कारण हैं कि बाह्मणो, आरण्यको और उपनिषदीको भी वेंदको तरह ही नित्य माना जाता है। यह ठीक ही है; क्यों कि सभी एक मन्त्र-भागुके ही अग वा अंग्रं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बाह्मण वेंद नहीं हैं। परन्तु यह बात ठीक नहीं हैं; क्यों कि सारा ,सस्कृत-साहित्य और वेंद-टीकाकार आदि बाह्मणोको वेंद मानते हैं। आपस्तम्ब-श्रोतसूत्र (२४.१.३१), सत्याषाढ-श्रोतसूत्र (१.१.७)

बोधायनगृह्य-सूत्र (२.६.३), कोशिकसूत्र (१.३), चरण-न्यूह (२ य कण्डिका), ग्रापस्तम्ब-परिभाषा-सूत्र (३४), मीमांसा-दर्शन-भाष्य (२.१.३३), तन्त्रवात्तिक (१.३.१०), मनुस्मृति-टोका (२.६), गौतम-धर्मसूत्र-भाष्य (१.१), तैत्तिरीय-संहिता-सायण-भाष्य (पृष्ठ ७) ग्रादि श्रादिमें स्पष्ट हो बाह्मणोंको, बेद कहा गया है।

जिन बाह्मणोंका परिचय दिया जा चुका है, उनके सिवाः नीचे लिखें ऋग्वेदीय बाह्मणोंके नाम भी वैदिक साहित्यमें पाये जाते हैं—१बाष्कल, २ माण्डूकेयं, ३ पैडाय, ४ कंक्रित, ६ सुलभ, ६ पराक्षर, ७ शैलाली और म गालव। इतस्ततः प्रन्थोमें ये नाम पाये तो जाते हैं; परन्तु यह बात प्रामाणिक रूपसे नहीं लिखी जा सकती कि ये आठों ऋग्वेदीय बाह्मण हैं। गालव जाह्मण तो शुक्ल यजुर्वेदका भी हो सकता है; क्योंकि शुक्ल यजुर्वेदकी एक जाबाल- बाह्मणका नाम भी कई प्रन्थोमें पाया जाता है। शुक्ल यजुर्वेदके एक जाबाल- बाह्मणका नाम भी कई प्रन्थोमें पाया जाता है।

कृष्ण यजुर्वेदिके इतने ब्राह्मणोंके नाम पाये जाते हैं - १ चरक, २ क्वेता-क्वतर, ३ काठक, ४ मैत्रायणी, ५ ग्रीखेय, ६ खाण्डिकेय, ७ हारिद्रिविक, ८ ग्राह्वरक, ६ तुम्बर, १० ग्रारुणेय ग्रीर ११ ग्रन्वाख्यान ब्राह्मण। किन्तु ऐसा कोई ग्रलण्डिनीय प्रमाण नहीं है, जिससे ये ग्यारहो कृष्ण-यजुर्वेदीय ब्राह्मण समक लिये जायं।

सामवेदके भी इतने ब्राह्मणोंके नाम पाये जाते है-१ भाल्लिव, २ शाट्यायन, ३ कालबिव, ४ रीक्की, १ माषशरावि, ६ कापेय, ७ करिद्वष स्रादिं। ये सब सामवेदके ही है, इसका कुछ भी निश्चय नहीं है।

श्रयर्ववेदके एक त्रिखर्ब नामक बाह्मणका भी उल्लेख पाया जाता है; भले ही यह बाह्मण श्रन्य वेदका ही हो।

ब्राह्मणोके श्रतिरिक्त श्रनुद्राह्मणोंका भी उल्लेख पाया जाता है। "निरुक्तालोचन"में सत्यव्रत सामश्रमीजीने ताण्ड्य-ब्राह्मणको छोड़कर सामवेदके सभी बाह्मणोको "श्रनुबाह्मण" लिखा है। इन्होने "श्राघेंय-बाह्मणं को तो श्रनुबाह्मण कहकर छपाया ही है। वेदभाष्यकार भट्ट-भास्कर, माधव श्रादि तथा "निदानसूत्र" श्रादिने वाह्मणोको श्रनुबाह्मण फहकर ही उद्धृत किया है। परन्तु वाह्मणोंको केवल श्रनुबाह्मण लिख देनेसे कोई भेद नहीं श्राता।

नाह्मण दो तरहके बताये गये है-कर्म श्रीर कल्प। कर्म-न्नाह्मणमें कर्म-विधान श्रीर मन्त्र-तिनियोग होते हैं तथा कल्प-न्नाह्मणमें विनियोग नहीं होते, केवल मन्त्र रहते हैं।

सप्तम अध्याय

ब्राह्मण-ग्रन्थोंके अपूर्व उपदेश

यद्यपि ब्राह्मण-ग्रन्थ-राशिमे शब्दोके निर्वचन, राजाओ, आचार्यो और ऋषियोकी वशावली तथा विव्रिघ आख्यान-उपाख्यान भी हैं; परन्तु प्रधानतया (ब्रह्म) यज्ञका प्रतिपादन करनेके कारण इनका नाम ब्राह्मण-ग्रन्थ है।

पहले चारो वेदोकी ११३० शाखाएँ थी और प्रत्येक शाखाका एक ब्राह्मण था, इसिलये ब्राह्मण भी ११३० थे, परन्तु इन दिनो प्राय १५ ब्राह्मण मिलते हैं, जिनमें कई वेदशों के मतसे सामवेदीय ७ अनुब्राह्मण भी सिम्मिलत हैं। इनके अतिरिक्त अनेक प्राचीन और प्रामाणिक ग्रन्थों प्रायः तीस ऐसे ब्राह्मण-ग्रन्थों नाम मिलते हं, जो अप्राप्य है। परन्तु नहीं कहा जा सकता कि ये तीसो ठीक ब्राह्मण ही है वा इनमें कुछ अन्य विषयों के भी ग्रन्थ है।

मन्त्रभाग (सिहताएँ) और ब्राह्मणभाग-दोनो ही वेद है; यद्यपि कुछ लोग मन्त्र-भागको ही वेद मानते हैं। परन्तु यह मत प्राचीन वैदिक परम्पराके विरुद्ध है। आपस्तम्ब-श्रौत-सूत्र (२४१.३१), सत्याषाढ-श्रौतसूत्र (११७), बोधायनगृह्य-सूत्र (२.६.३), बोधायनधर्म-सूत्र (२६.७), कौशिकसूत्र (१३.), आपस्तम्ब-परिभाषासूत्र (३४), कात्यायन-परिशिष्ट-प्रतिज्ञासूत्र, शबरस्वामी (जैमिनीयमीमासा, २.१.३३), तन्त्रवात्तिक (१.३.१०), मनुस्मृति (मेधातिथि (२.६), शंकर-भाष्य (वेदान्तदर्शन १३.३३), मस्करी-भाष्य, सायण-भाष्य आदि संभीन्ते मन्त्र और ब्राह्मण-दोनोंको वेद माना है। फलतं दोनों ही वेद हैं।

न्नाह्मणोमें यज्ञकी वडी महिमा वतायी गयी है। कहा गया है—'यज्ञ सभी कमोंमे श्रेष्ठ कर्म है'—''यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म'' (ज्ञतपथ-ब्राह्मण १.७.१.५)। न्नाह्मणोके अतिरिक्त काठक-सहिताका भी यही कथन हैं (३०१०)। यज्ञको मूर्यके समान तेज स्वरूप कहा गया है—''स यः स यज्ञोऽसौ स श्रावित्य'' (ज्ञतपथन्नाह्मण १४.१.१.६)।

बाह्मणोमें प्रजापितको परमात्मा माना गया है और यज्ञको प्रजापित कहा गया है—"एप वे प्रत्यक्ष यज्ञो यत्प्रजापितः" (ज्ञतपथ ४.३.४.३)। अग्निहोत्रसे लेकर अञ्चमेच तक प्रजापितके आराधनके लिये है। प्रजापित प्रजाका रक्षक है और यज्ञ भी रक्षक है। अग्निमें दी गयी हिष्व वायुके सहारे सूर्यको ओर जाती है। पुन समस्त अन्तरिक्षमे व्याप्त होती है। सूर्यके प्रभावसे मेघ-मण्डलके साथ मिश्रित होकर हिव नीचे उत्तरकर वर्षा करती है, जिससे अन्न उत्पन्न होता है और अन्नसे प्रजाकी रक्षा होती है। इसके अतिरिक्त हिवसे पार्थिव पदार्थ, आकाशस्य वायु और सूर्य-रिक्म आदि शुद्ध होने है। यही नहीं, हिवमे देवता तृष्त होते ह और तृष्त देवता मनुष्य का कल्याण करते हैं। यज्ञस्प महापुण्यके फलसे स्वर्ग आदिकी भी प्राप्ति होती है। प्रत्येक यज्ञसे देवो (परम्पर्या परमात्मा) का अर्चन होता है, इमलिये यज्ञ-कर्त्ता मोध-मार्गको ओर अग्रसर होता है।

जो कुछ सृष्टिमे हो रहा है, उसका उत्तमाश यज्ञ कहा गया है। जैसे सूर्य समारकी र्गन्थको दूर करता और जलको पिवत्र करता है, उसी तरह यज भी करता है। जैसे वपंमे ३६० दिन होते है और मानव-शरीरमें ३६० हिंडुया होती है, वैसे ही अग्नि-चयनमें ३६० ईट चुनी जाती है। फलत यजोसे मृष्टि-नियमका भी जान होता है।

उस तरह अनेकानेक मार्गोसे यज्ञ मानव-कत्याण करता और विश्वेकी शान्ति और मुच्यवस्थामे पूरी सहायता पहुँचाता है। ये ही कारण है कि यजको ब्राह्मण-ग्रन्थोने सर्व-श्रेष्ठ कर्म बताया है। यही स्तवनीय ब्राह्मण-सस्कृति है। यज्ञके द्वारा मनुष्य सारे पापोसे छूट जाता है-"सर्वस्मात्पाप्मनो निर्मुच्यते य एवं विद्वानिग्नहोत्रं जुहोति" (ज्ञतपथ २.३.१.६)। अर्थात् 'जो जानकार अग्निहोत्र (यज्ञ) करता है, वह सारे पापोसे छूट जाता है।' दूसरे स्थानपर (ज्ञतपथ १३ ५.४.१) लिखा है-"सर्वां ह वै पापकृत्यां सर्वां ब्रह्महत्यामपहन्ति यो द्वनमधेन यज्ञते।" अर्थात् 'अश्वमेध-यज्ञ करनेवाला सारे पापो और ब्रह्महत्याको विनष्ट कर डालता है।' "पाप्मानं हैष हन्ति यो यज्ञते" (षड्विज्ञब्राह्मण ३.१.३) अर्थात् 'जो यज्ञ करता है, वह पापको मारतां है।'

एक तो मन्त्र-पाठसे चित्त शान्त होता है, मन सबल होता है, साथ ही पाप नष्ट होते हैं। ऐतरेयब्राह्मण (१४३) से यह भी विदित होता हैं कि 'यज्ञ और मन्त्रोच्चारणसे सारे वायुमण्डलमें ही परिवर्त्तन हो जाता है, निखिल विश्वमें धर्म-चक्र चलने लगता है।' इस तरह सारी पृथिवी, आकाश और मनुष्य-जातिको उन्नत और पावन बनानेका साधन यज्ञ है।

यज्ञोके प्रधान भेद २१ हैं (गोपथ-ब्राह्मण, पूर्व० ५ २५)। इनमें ७ गृहाग्नि-यज्ञ हैं और १४ श्रौताग्नि-यज्ञ। इनके अतिरिक्त पूर्णाहुति, पुत्रेष्टि, राजसूय, पुरुषमेध, सर्वमेध आदि अनेक यज्ञोका उल्लेख भी ब्राह्मणोमे मिलता है।

यज्ञोमे बिल-प्रदानकी जो विधि है, वह बहुतोके मतसे क्षेपक है। अनेक वेदज्ञ वनस्पितयोकी बिल देते हैं। शतपथ (३२२६) में वन-स्पितयोको 'यज्ञिय' कहा गया है। यहां तो इतनी दूरतक कहा गया है कि "यदि वनस्पितयों न होती, तो मनुष्य यज्ञ नही कर सकते थे।" इससे ज्ञात होता है कि जीवके बदले वनस्पितयों का अनुकल्प उत्तम है।

वृष्टि-विज्ञानका जैसा रहस्य ब्राह्मण-ग्रन्थोमें मिलता है, वैसा कदाचित् ही किसी संस्कृत-पुस्तकमें हो। शतपथ (५.३ ५.१७) का कहना

है-"श्यनेवें घूमो जायते, घूमादभूमभग्रद्वृिष्टः।" अर्थात् 'अग्नि (ताप)से घूम उत्पन्न होता है, धूमसे वादल वनते हैं और वादलसे वृिष्ट होती है।' ऐतरेयनाह्मण (२.४१)का गत है-"विद्युद्धीदं वृष्टिमञ्चाद्य सप्रयच्छिति।" मतलव यह कि 'तिद्युत् (अग्नि) का ताप ही वर्पा करता और खाने योग्य पदार्थोंको देता है।' तै तिरीय-सहिता (२४६१०), मैत्रायणी-सहिता (२४६) और काठक-सहिता (१११०) में भी ऐसी ही वातें है। शतपय ५१६३ में कहा गया है-'वायुके प्रतापसे वादल वनते है।' इसीलिये कहा गया है-'मरुत् (मानसून) ही वृष्टिपर राज्य करते हैं'-''मरुतो वै वर्षस्थेशते" (शतपय ६१२५)। फलत जिघर वायु जाता है, जघर ही वर्षा भी जाती है-"तस्माद्यां दिशा। वायुरेति तां दिशां वृष्टिरन्वेति" (शतपय ६१२६)।

यज्ञोके द्वारा विशुद्ध वर्षा-जल अन्य जलको और अन्नको शुद्ध करता है और शुद्ध अन्न-जलसे ही शरीर भी शुद्ध और स्वस्य रहता है। इसिलये "वृद्धिकामो यजेत" अर्थात् 'वर्षाकी इच्छावाला पुरुष यज्ञ करे'— ऐसी आज्ञा है।

अपने जीवनमे दृढ निश्चयके साथ अक्लात रूपसे सदा आगे वढत चलनेका महत्त्वपूर्ण उपदेश ऐतरेयब्राह्मण (३३.३ १५)देता है-

"चरन्वै मघु विन्दति चरन्स्वादुमुदुम्बरम्। सूर्यस्य पश्य श्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरँश्चरैवेति॥"

('गितशील व्यक्ति मधु पा लेता है और आगे बढनेवाला स्वादिष्ट उदुम्बर आदि फल भी प्राप्त कर लेता है। अविश्रान्त रूपसे दिन-रात गितशील रहनेके ही कारण सूर्य विश्व-वन्द्य है। इसलिये जीवनमें दृढ निश्चयके साथ कदम बढाये चल।')

स्वर्गलोकके सम्बन्धमे कहा गया है कि 'एक तेज घोड़ा हजार दिनोमें जितना चलता है, उतनी ही दूर यहासे स्वर्ग है'—"सहस्त्राक्वीने वा इतः

स्वर्गी लोकः" (ऐतरेयब्राह्मण २.१७)। इस 'स्वर्गको देवोने यज्ञ, श्रम, त्तपस्या और आहुतियोसे प्राप्त किया'—"देवा वै यज्ञेन श्रमेण तपसाऽहुतिभिः स्वर्ग लोकभायन्" (ऐतरेय ३.४२)। 'जो मनुष्य पुण्यकर्मा है, वे स्वर्गको प्राप्त करते हैं—"ये हि जनाः पुण्यकृतः स्वर्ग लोकं यन्ति" (ज्ञतपथ ६.५.४.८)।

लोक कितने हैं ? इसुका उत्तर ब्राह्मण देता है—'तीन लोक हैं'—
"चयो वा इसे लोकाः" (ज्ञतपथ १.२.४.२०)। ये तीनो कौन कौन है ?
,—'पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यौ'—''पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौः'' (ज्ञतपथ ११.५.५.१)।

इन सब लोकोका रक्षक प्रजापित है। ब्राह्मणोके मतसे प्रजापित ही

'परमात्मा हे। 'प्रजापित अमर और अनादि हैं'-"प्रजापितवां ग्रमृतः"

(क्षतपथ ६.३.१.१७)। प्रजापित ही पहले था; वह अकेला था;

उसने (सृष्टिकी) कामना की'-"प्रजापितवां इदमग्र ग्रासीत्। एक एव

सो क्षामयत" (क्षतपथ ६.१.३.१)। यही बात शतपथमे 'एक स्थान

(२.२.४.१) पर पुन. कही गयी है। 'मनुष्य मनसे ही उसे प्राप्त करता है'
"सनसैवैनमाप्नोति" (काठकसंहिता २६.६)। यही बात कई उपनिषदोमें

भी कही गयी है (बृहदारण्यकोपिन्षद् ४.११, कठवल्ली ४.११ आदि)।

बार बारकी मृत्युसे (पुनर्जन्मसे) छूटनेको मुक्ति कहा गया है। यज्ञा-गिनहोत्रसे मुक्ति प्राप्त होती है—"पुनमृत्यं मुच्यते य एवमेतामग्निहोत्रे मृत्योरितसृक्तिं वेद" (ज्ञतपथ २.३.३.६)। तात्पर्य यह है कि, 'वह बार चारकी मृत्युसे छूट जाता है, जो इस अग्निहोत्रमे मृत्युसे मोक्षको जानता है।' आगे चलकर इसी ज्ञतपथ (१०.१.४.१४) मे कहा गया है कि 'ग्रान्त-चयन करनेवाला पुनर्मृत्युको जीत लेता है।' ज्ञतपथके ११ वें काण्डमे (११.५. ६. ६) यह भी कहा गया है कि 'वह बार बारकी मृत्युको तो जीत ही लेता है, ब्रह्मात्मैक्य-भावको भी प्राप्त कर लेता है'— —"पुनमृत्यं मुच्यते गच्छित ब्रह्मणः सात्स्रताम्।" इसी काण्ड (११२१२) में यह भी कहा गया है किं 'आत्मामें ही अर्थात आत्माक आश्रयसे ही सारे प्राण ठहरे हुए हैं।'

आजकलके शरीर-शास्त्री जैसे मनुष्यका २१६०० वार २४ घटोमें श्वास लेना मानते हैं, वैसे ही शतपथ (१२३२८) भी मानता है।

कौषीतिक-ब्राह्मणके मतसे (११७) मृनुष्यकी आयु सौ वर्षकी होती है—"शतायुर्वे पुरुषः।" परन्तु शतपथ (१६३१६) के मतसे सौ वर्षसे भी अधिक मनुष्य जीता है—"ग्रिप हि भूयािस शताहर्षेभ्यः पुरुषो जीवित।" अग्निहोत्रीको पूर्ण आयु प्राप्त करनेवाला कहा गया है, (शतपथ २१४६)। दो ही वार मिताहार करनेवाला पूरी आयु पाता है (शतपथ २४२६)। मैत्रायणी-सहिताके मतसे (१६५) 'अग्निहोत्र करनेवाला पूर्णायु प्राप्त करता है।' सोना धारण करनेवाला दीर्घ आयु प्राप्त करता है।' सोना धारण करनेवाला दीर्घ आयु प्राप्त करता है'—"यो विभित्त दाक्षायणं हिरण्यं स जीवेषु कृणुते दीर्घमायुः" (ग्रथवंवेद १.३५.२)।

व्याधियोकी उत्पेत्ति और उनके विनाशको वातें भी वैज्ञानिक और आयुवदीय शैलीमें कही गयी है। कौषीतिक-ब्राह्मण (५१) और गोपथब्राह्मण, उत्तराई (११६)में कहा गया है—"ऋतुसन्धिषु चै व्याधिर्जायते।" अर्थात् 'मौसम बदलते' समय रोग उन्त्पन्न होता है।' रोगके कीटाणुओको मारनेवाला यज्ञीय अग्निको वताया गया है—"ग्रिगिह रक्षसामपहन्ता" (शतपथ १२१६)। अग्निका सार सुवर्णको माना गया है और सोनेको कीटाणुओका विनाशक कहा गया है (शतपथ १४.१३२६)। यही कारण है कि आर्य लोग कानोमें कुण्डल घरण करते थे। इसी तरह सूर्य-तेज (शतपथ १३४६), वेदवेत्ता विद्वान् (श०११४६) और साम-मन्त्र-पाठको भी कीटाणुनाशक (श०४४.५६) वताया गया है। शुद्ध जलको भी रोग-नाशक वताया गया है। (तैत्तिरीयन्नाह्मण ३.२३.१२)। विज्ञान और आयुर्वेद भी इन वस्तुओको रोग-विनाशक मानते हैं।

पुरुषको स्त्रीक सामने और स्त्रीको पुरुषक सामने भोजन करना बाह्मणोन मना किया है (शतपथ १०५२६; १.६.२.१२)। यही यह भी कहा गया है कि, 'स्त्रीक सामने न खानेवाला पुरुष बलवान पुत्रको उत्पन्न करता है।' पुत्रको उत्पन्न करना आवश्यक बताया गया है। इतनी दूर तक कहा गया है कि ''नापुत्रस्य लोकोऽस्ति" (ऐतेरेयै-ब्राह्मण ७.१३)। अर्थात् 'ससारमे पुत्रहीनका कल्याण नही है।' 'वार्द्धक्यमे पुत्र ही पिताके आधार होते है; इसलिये भी पुत्र-प्राप्तिको आवश्यक माना गया है'—''तस्मादुत्तरवयसे पुत्रान्पितोपजीवित" (शतपथ १२.२.३-४)। आशय यह है कि वृद्धावस्थामे पुत्रोके आश्रयसे ही पिता जीता है। पिण्ड-दानमें पुत्र प्रथमाधिकारी है; इसलिये भी पुत्र-प्राप्तिकी आवश्यकता बतायी गयी है।

स्त्रीजातिक सम्बन्धम भी ब्राह्मणोम बहुत प्रकाश डाला गया है। सुन्दरी स्त्रीको प्रिया कहा गया है—''तस्माद् रूपिणी युवितः प्रिया भावुका" (शतपथ १३ १ ६ ६)। अर्थात् 'रूपवती युवित पुरुषोके लिये प्रिया और भावप्रवणा होती है।' सुन्दरी कौन है ? इसका भी लक्षण बताया गया है—''पश्चाहरोयसी पृथुश्रोणिरिति वै योषां प्रशंसिन्तः' (शतपथ ३.५.१.११)। तात्पर्य यह कि, 'पीछिसे चौड़ी जाघोंवाली और मोटी श्रोणीवाली स्त्री प्रशासके योग्य है।' ऐसा ही अन्यत्र भी (श० १.२ ५ १६) कहा गया है। शतपथ (६.५.११०) मे उक्ति है—''एतद्वे योषाय समृद्ध रूप यत् सुकपर्दा सुकुरीरा स्वीपशा।'' अर्थात् 'सुन्दर चूडावाली, सुन्दर अलंकारवाली और सुन्दर पट्टोवाली स्त्री सौन्दर्यका विकसित रूप है।' आर्य लोग पत्नीको अर्द्धोगिनी कहते थे—''श्रथो श्रद्धों वा एष श्रात्मनः। यत्पत्नी'' (तैतिरीय-ब्राह्मण३ ३ ३ ५)।' पत्नीविहीनको यज्ञका अधिकारी नहीं माना गया है'—''श्रयज्ञो वा एषः। योऽपत्नीकः'' (तै० ब्रा० २.२.२.६)। 'स्त्रयोको लक्ष्मीकृपिणी माना गया है'—''श्रया वा एतद्रूपं यत्पत्यः'' (तै० ब्रा० २.६.४७)।

परन्तु स्त्रियोमें जो दुर्गुण होते हैं, उन्हें भी ब्राह्मणोने कहा है—"मोघ-सिहता एव योषा। तस्माद्य एव नृत्यित यो गायित तस्मिन्नेवैता निमिश्ल-समा इव " (शतपथ ३२४६)। अर्थात् 'स्त्रिया निरर्थंक बातोकी ओर जाती हैं। जो नाचता और गाता है, उसीको चाहने लगती है। यही बात है 'मैत्रायणी-सिहतामें भी (३.७.३) कही गयी है।

ऊन और सूतका कातना स्त्रियोका कर्म वताया गया है—"तहा एत-स्त्रीणां कर्म यदूर्णासूत्रम्" (श० १२७२११)। यह कर्म अव तक् स्त्रियोमे पाया जाता है। स्त्रिया चर्खें चलाती है, गुलूबन्द, जुराव आदि बुनती है। परन्तु आर्थे लोग कन्या-जन्मको कुछ अच्छा नही समझत थे (मैत्रायणी-सहिता ४६४)।

पुरुष ही सभामें जाते थे, स्त्रिया नहीं (मैत्रायणीसहिता ४७४)। 'अपने घरोमे पितयोके साथ रहनेको ही स्त्रियोकी प्रतिष्ठा' कहा गया है (शतपथ ३३१.१०; २६२.१४)। 'स्त्रियोको मारनेकी निन्दा की गयी है'-"न वै स्त्रिय घ्नन्ति' (श० ११४३२)।

वैदिन धर्ममें सत्यपर वडा जोर दिया गया है। सच्चा वोलना, सच्चा संकल्प करना, सच्चा कर्म करना आदि वेदधर्मका प्रधान उद्देश्य है। आयं लोग सबसे अधिक घृणा असत्यसे करते थे। झूठ वोलना और असत्याचरण करना महापातक समझा जाता था। शतपथ (३१३१८) कंहता है—"श्रमेध्यो वे पुरुषो यदनृतं वदित।" अर्थात् झूठ वोलनेवाला अशुद्ध है—झूठ वोलनेवालेकी पवित्रता नष्ट हो जाती है। असत्य भाषणका कोई प्रभाव नही पड़ता। 'असत्य वोलना वाणीका छिद्र है, जिसमेसे सव कुछ गिर जाता है'—"एतद्वाचिछ्छ यदनृतम्" (ताण्ड्यज्ञाह्मण ८.६.१३)। 'असत्यवादीका तेज भी कम होता जाता है—वह प्रति दिन पापी होता जाता है। इसलिये मनुष्यको सत्य ही वोलना चाहिये'—"तस्य कनीयः कनीय एव तेजो भवति—श्वः श्वः पापीयान् भवति तस्मादु सत्यमेव वदेत्" (शतपथ

२.२ २.१६)। यज्ञानुष्ठाताके लिये तो विशेष सावधान रहनेके लिये कहा गया है-'वह झूठ तो वोले ही नही, साथ ही मास भी न खाय, न स्त्रीके समीप जाय'-"नानृतं वतेदेन्न मांसमदनीयात् न स्त्रियमुपेयात्" (तैत्तिरीय-सहिता २.५.५.३२)। 'सत्य-पथसे ही स्वर्गकी प्राप्ति मानी गयी है'-"ऋतेनैवं स्वर्गं लोकं गमयति" (ताण्ड्य-नाह्मण १८.२.१६)। और तो और तीनो वेदोको ही सत्य वताया गया है-"तद्यत्तत् सत्यं त्रयी सा विद्या" (शतपथ ६.५.१.१८)। 'सत्यवादी अजेय माना गया है' (श० ३.४.२.८)। 'मद्य वा शराव पीना वड़ा पाप समझा जाता था' (मैत्रायणी-सं० २.४.२ भीर काठक-सहिता १२.१२)। जिसका गुरु मूर्ल है, जो मूर्ल गुरुसे उपनयन कराता है, वह भी पापी वा अन्धकारयात्री माना गया है-(आपस्तम्ब-धर्म-सूत्र १.१ १.११में ब्राह्मण-वचन) । 'अपने स्वास्थ्यकी चिन्ता न करने-वाला (रोगी) भी पापी माना गया है'-"पात्मनैष गृहीतो य श्रामयावी" (काठक-सहिता १३.६)। 'द्वेष करनेवाला भी पापी माना गया है' (आपस्तम्व-धर्मसूत २३.६१६-२०)। 'चोरी करना, डाका डालना पाप ह' (ऐतरेय-ब्राह्मण 5.११)। 'गाली देनेवाला भी पापी है' (ऐतरेय-ब्राह्मण ७ २७)।

इन सारे पापोके प्रायश्चित्तका विधान है। प्रधान प्रायश्चित्त यज्ञ करना वताया गया है।

अभिमान वा अहंकार करनेकी मनाही है। अभिमानको अध.पतन-ंका द्वार वताया गया है-"तस्मान्नातिमन्येत पराभवस्य हैतन्मुखं यदित-मानः" (शतपय ५.१.१.१)।

इसमें सन्देह नही कि, ये सब अपूर्व उपदेश मानवके अभ्युदयके लिये परमावन्यक हैं-त्राह्मण-ग्रन्थोकी ये विशेष संस्कृति है। शास्त्रो और पुराणो-में इन्हीका विस्तार है। इनमें विज्ञान-विरुद्ध एक भी उपदेश नही है। पृथ्वी, सूर्य, समुद्र आदिके वारेमें जो ब्राह्मणोंमें मन्तव्य है, वे भी विज्ञान-सम्मत हैं (काठक-संहिता ३६.७; शतपथ ७.१.१.१३]; ऐतरेय ३.४४)।

न्नाह्मण-त्रन्थ रेखागणित (Geometry) के तो जन्मदाता ही है। ब्राह्मणोमें नाना प्रकारकी वेदिया और चितिया बनानेका विधान है। ये विधान रेखागणितके जनक हैं। दो अश्र (Squares), चार अश्र (Triangle), द्रोणकार (Trough) वाली वेदियो और चितियों- के निर्माणने रेखागणित-शास्त्रको ही आविष्कृत कर दिया। मूल रूप न्नाह्मणोमे (श०१०२२५, काठकसिहता २१.४ आदि) हैं; परन्तु विस्तृत विवरण कल्पसूत्रोक शुल्व-सूत्रोमें पाये जाते हैं। इस तरह रेखा-गणित न्नाह्मणोकी विशेष सस्कृति है।

ब्राह्मणादि जातियोके लिये विशेष मन्तव्य पाये जाते हैं। कहा गया है कि, 'ब्राह्मणको ब्रह्मवर्चेसी वा तेज शाली होना चाहिये'-"तद्येव बाह्मणेनैष्टन्यं यद् बृह्मवर्चसी स्यादिति" (शतपथ १ ६.३ १६) । ब्राह्मणके लिये गाने और नाचनेका निषेध है-"बृह्मणो नैव गायेन्न नृत्येत्" (गोपथ-ब्राह्मण, पूर्वीर्द्ध २.२१)। यज्ञको ही ब्राह्मणोका शस्त्र बताया गया है-''एतानि वै वृह्मण श्रायुघानि यद्यज्ञायुघानि'' (ऐतरेय ७ १६)। ब्राह्मणोको मनुष्योका देवता बताया गया है-"श्रय हैते मनुष्यदेवा ये बाह्मणा." (षड्विश ११)। वेदज्ञाता ब्राह्मणको महान् प्रतापी माना गया है (शतपथ ४६६५)। क्षत्रियको विल होना लिखा है (ऐतरेय ५६)। युद्ध क्षत्रियका बल माना गया है (शतपथ १३१५६) । अराजक देशको युद्धके लिये अनुपयुक्त कहा गया है (तैत्तिरीय-ब्रा०१५६१)। वैश्यको तो साक्षात् राष्ट्र ही कहा गया है, क्योकि वैश्यके धन कमाने पर ही सारे वर्णीका कार्य चलता है (ऐतरेय ५ २६)। शूद्रको श्रमका रूप बताया गया है (शत० १३.६ २ १०)। शूद्रको लिये यर्श करनेका निषेध है (तैत्तिरीय-सहिता ७ १.१.१६) । अूद्रके समीप वेद पढना मना किया गया है (वेदान्तदर्शन १३.३८ स्त्रपर शकराचार्योद्त ब्राह्मण-वचन)।

व्राह्मण-प्रन्थोमे ऐसे पचासो राजाओ और आचार्योके उपदेशप्रंद व आख्यान उद्धृत हैं, जिनका विस्तार पुराणादिमे किया गया है। परवर्ती साहित्यमे एक एक आख्यानपर एकाधिक ग्रन्थोकी रचना हुई है। वस्तुतः ब्राह्मण-ग्रन्थ आर्य-सस्कृतिके आधार और ज्ञान-विज्ञानके आगार है; अतएव राष्ट्रकी उन्नतिके लिये ब्राह्मण-ग्रन्थोका प्रचार करना आवश्यक और अनिवार्य है।

अप्टम अध्याय

श्रारग्यक-ग्रन्थ

एकान्त जन-शून्य विपिनमें ब्रह्मचर्यमे निमन्न होकर ऋषियोने जिस गभीर और चिन्ता-पूणं विद्याका पाठ किया, उसका नाम "श्रारण्यक" है। यह प्रधानतया यज्ञ-रहस्य-प्रतिपादक विद्या है। अपने ऐतरेय-प्राह्मण के भाष्यमें सायणाचार्यने लिखा है—"वनमें रहनेवाले वानप्रस्य लोग जिन यज्ञादिको करते थे, उनको वतानेवाले ग्रन्थोको आरण्यक कहते है।" ऐतरेयारण्यकके भाष्यमे भी सायणने लिखा है—"वन (अरण्य) में पढाये जानेके योग्य होनेसे इसका नाम आरण्यक है"—"अरण्य एव पाठ्-यत्वादारण्यकमितीर्यते।" आरण्यकोको "रहस्य-ग्रत्थ" भी कहा गया है (गोपय-ग्राह्मण २१० और वोधायनधर्मसूत्र-भाष्य २६३)। परन्तु वोधायनधर्मसूत्र (३७७.१६) में आरण्यकको ब्राह्मण भी कहा गया है।

गृहस्थोके यज्ञोका विवरण ब्राह्मण-प्रन्थोमे है और वानप्रस्थ आश्रममें जीवन विताने वालोके यज्ञ, महाब्रत, हीत्र आदिका विवरण आरण्यकोमें है। इनमें यज्ञोके आध्यात्मिक रूपका विवेचन है। आधिदैविक रूपका विवरण भी है। ब्राह्मण-प्रन्थोकी ही तरह आरण्यकोकी वाक्य-रैचना भी सरल, सिक्षप्त और किया-बहुल होती है। कमंकी विवेचना होनेके कारण आरण्यकोको कमंकाण्ड भी कहा जाता है। परन्तु ये ग्रन्थ सोलहो आने कमंकाण्ड नही है। उपिनृषदोकी ही तरह आरण्यक-ग्रन्थ, भी एक ही मूल सत्ता मानते थे, जिसका विकास यह प्रपच है। ऐतरेयारण्यक (३२०३१) में स्पष्ट ही लिखा है-"ऋग्वेदी एक ही महती सत्ताकी उपासना "उक्थ" में करते हैं। यजुर्वेदी उसीकी उपासना याज्ञिक अग्निके रूपमें

करते हैं। सामवेदी लोग "महावत" नामक योगमे उसींकी के प्रेम करते हैं।"

आरण्यकोमे वर्णाश्रम-धर्मका पूर्ण विकास देखनमे आता है। यज्ञकी दार्शिनक व्याख्या आरण्यकोमे पायी जाती है—याज्ञिक रहस्योकी यथार्थ मीमासा भी इनमे है। आरण्यक यज्ञको विश्वका नियन्ता मानते है—उनकी दृष्टिमे वस्तुत जगत् ही यज्ञमय है। यज्ञ चराचरके लिये कल्याणवाही है। देवता-विशेषको लक्ष्य करके द्रव्यका त्याग ही यज्ञ आरण्यक नही मानते। वस्तुतः आरण्यकोमे सकाम कर्मके प्रति और कर्म-फलके प्रति श्रद्धाका भाव नही दिखायी देता; क्योकि स्वर्ग-क्षय होनेके कारण आत्यन्तिक सुखका जनक कर्म-मार्ग नही माना जा सकता। यही कारण है कि कर्मकी ओरसे लोगोकी रुचि हटकर ज्ञान-मार्गकी ओर हुई। ज्ञान-कर्म-समुच्चय का जो सिद्धान्त उपनिषदोमे पुष्पित है, वह आरण्यकोमे ही अंकुरित हुआ है।

सहिताओं और ब्राह्मणोकी तरह आरण्यक भी ११३० मिलने चाहिये; परन्तु इन दिनों केवल सात ही उपलब्ध है। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध ऋग्वेदीय ऐतरेयारण्यक है। इसे १८७६ में सायणभाष्य-सहित सत्यव्रत सामश्रमी ने और १६०६ में ए० वी,० कीथने सम्पादित कर प्रकाशित किया। कहते हैं, षड्गुरुशिष्यने इसपर "मोक्षप्रदा" नामकी एक टीका लिखी है, जो अवतक अप्रकाशित है। कीथके संस्करणमें अग्रेजी अनुवाद भी है। आरण्यक प्रायः गद्यमें हैं।

ऐतरेय आरण्यकके पांच भाग है, जिन्हे आरण्यक ही कहा जाता हैं। प्रथममे ५ अध्याय, द्वितीयमे ७, तृतीयमे २, चतुर्थमे १ और पंचम आरण्यकमे ३ अध्याय है—सब १८ अध्याय है। हर एक अध्यायमे कई खण्ड हैं।

'गवामयन' सत्रका वर्णन ऐतरेयब्राह्मण (३.१-३८) मे है। इसीमें 'महावत' का भी एक दिन होता है। इस दिनके प्रातः, मध्यदिन और

साय सवनोका प्रयम आरण्यकमें उल्लेख है। प्रवानतया महाव्रतका ही वर्णन है।

दितीय आरण्यके ४ से ६ अध्याय ऐतरेयोपनियद् हैं। शेप अध्यायोमें 'उक्य' आदिका कथन हैं।

तृतीय आरण्यकमें निर्भुं ज-सहिता और प्रतृण-सहिताके भेद वताये गये हैं। स्वर, स्पर्श, ऊष्म वर्णोंके भेद भी वताये गये हैं। ऋषियोका भी उल्लेख हैं।

चतुर्यमें महानाम्नी ऋचाओका सकलन है।

पचममे महाव्रतके माध्यन्दिन सवनमे पढे जानेवाले "निष्कैवल्य-शस्त्र" का विवरण पाया जाता है।

प्रथम तीन आरण्यकोके प्रधान प्रचारक इतरा-पुत्र ऐतरेय महिदास, चतुर्यके आश्वलायन और पचमके शीनक है।

ऋग्वेदका दूसरा आरण्यक शाड्खायन है, जिसको कीपीतिक-आरण्यक भी कहा जाता है। इसके दो अध्यायोको १६०० में वाल्टर फाइडलंडरने, ७ से १५ अध्यायोको, अप्रेजी अनुवादके साथ, १६०६ में कीयने और अन्त को १६२२ में श्रीधर शास्त्री पाठकने सम्पूर्ण शाडखायनको छपाया। इसमें १५ अध्याय है। सब १३७ खण्ड है। इसके तीसरेसे छठे अध्यायो को कीपीतिक-उपनिपद् कहा जाता है। प्रथमके दो अध्यायोको कुछ लोग ब्राह्मणका भाग ही मानते हैं। इस आरण्यकमें, तैत्तिरीय आरण्यक की-तरह ही, शुन शेप, अहिल्या, खाण्डव, कुछक्षेत्र, मत्स्य, उशीनर, काशी, पाचाल, विदेह आदिका उल्लेख हैं। इसकी शेप वाते ऐतरेयारण्यककी ही तरह हैं। इसमें भी महाब्रत आदि कृत्य है। गुणाख्य शाडखायन और उनके शिष्योन इसका प्रचार किया है।

तै तिरीय ब्राह्मणका शेषाश तैतिरीय श्चारण्यक है। यह अत्यन्त उपयोगी आरण्यक है। कृष्ण यजुर्वेदकी तैतिरीय शाखाका तैतिरीय आरण्यक अने काने क ज्ञातव्य विषयोसे परिपूर्ण है। इसकोर जिन्द्रलाल मिन्नने १८७२ में, सायण-भाष्यके साथ, प्रकाशित किया। यह दो भागोमे है। भट्ट भास्करके भाष्यके साथ तीन भागोमे भी यह छप चुका है। सुनाहै, इसपर वरदराजका भी एक भाष्य था, जो अप्राप्य है।

इसमें दस भाग वा प्रपाठक हैं। प्रत्येक प्रपाठकमें कितने ही अनु-वाक है। सब १७० अनुवाक है। दसवे प्रपाठकके अनुवाकोकी सख्यामें बडी गड़बड़ है। सायणाचार्यने लिखा है, "१० वे प्रपाठकमें द्रविडपाठ्में ६४, आन्ध्-पाठमें ५०, कर्णाटक-पाठमें ७४ और कुछमें ५६ अनुवाक है।" सायणने पाठान्तर देते हुए आन्ध्-पाठका ही व्याख्यान किया है।

सातवे प्रपाठकसे लेकर नवम प्रपाठक तकको "तैत्तिरीयोपनिषद्" कहा जाता है, यह पहले भी लिखा गया है।

तित्तिरीयारण्यकमे काशी, पाचाल, मत्स्य, कुरुक्षेत्र, खाण्डव, अहिल्या, शुनःशेप आदिका वर्णन है। इसमे एक स्थल (१ ८ ८) पर कश्यपको परमात्मा—सर्वदर्शक—कहा गया है। इस (१६२) मे व्यास पाराशर्य का नाम आया है। १२०१ मे नरकों का वर्णन है। वौद्ध भिक्षुओं के लिये जिस 'श्रमण' शब्दका प्रयोग होता है, वह इस (२७.१) मे तपस्वीके अर्थमे आया है। बौद्धोने यहीसे इस शब्दको लिया है। इसके ६.१ में कहा गया है कि ''अपने मृत पतिसे धनुष्, सुवर्ण आदि लेकर नारी चिता से चली आयी''—

"धनुर्हस्तादादंदाना मृतस्य श्रियै ब्रह्मणे तेजसे बलाय। ग्रिबैव त्विमह वयं सुशेवा विक्वाः स्पृथोऽभिजातीर्जयेम॥"

तैत्तिरीयमे ही सर्व-प्रथम यज्ञोपवीतका उल्लेख मिलता है। लिखा ह-"यज्ञोपवीत घारण करनेवालेका यज्ञ भली भाति स्वीकार किया जाता ह; यज्ञोपवीत-घारी ब्राह्मण जो कुछ अध्ययन करता है, वह यज्ञ ही करता है"-

''प्रसृतो ह वै यज्ञोपवीतिनो यज्ञः। यत्किञ्च त्राह्मणो यज्ञोपवीत्य-धीते यजत एव तत्।" (२.१.१)

इस (१३११) में एक ऐसे रथका वणन है, जिसमें एक हजार धुरे हैं, एक हजार घोड़े जुते हैं और अनेक चक है-

. "रथ सहस्रबन्धर पुरश्चक सहस्राश्वम्।"

जलके चार मूल रूप वताये गये हैं –"चत्वारि वा श्रपा रूपाणि । मेघो विद्युत् स्तनियत्नुवृिष्टः।" (१२४१) अर्थात् जलके चार रूप है-मेघ, विजली, गर्जन और वर्षा। छ प्रकारके जलका उल्लेख है-वर्षा-जल, कूप-जल, तडाग-जल, वहनेवाला (नद्यादिका) जल, पात्र-जल और भरना आदिका जल (१२४१-२)। निस्सन्देह यह अतीव जपयोगी ग्रन्थ है।

कृष्ण यजुर्वेदके चरक-शाखोक्त "बृहवारण्यक" नामके एक आरण्यक का कही-कही उल्लेख मिलता है। इसको लोग "मैत्रायणी-प्रारण्यक" भी कहते हैं। कई स्थानोसे जो "मैत्र्युपनिषद्", "मैत्रेयोपनिषद्" आदि नामोसे "मैत्रायण्युपनिषद्" छपी है, उसे ही उक्त "मैत्रायणी-आरण्यक" कहा जाता है। इसमे सात प्रपाठक हैं। वस्तुत इसमे उपनिषद् और आरण्यक मिले हुए हैं-अलग-अलग नहीं हैं।

इसमें परमात्माको अग्नि और प्राण कहा गया है (६ ६)। "महा-घनुर्धर" और "चकवर्ती" सुद्युम्न, भूरिद्युम्न, इन्द्रद्युम्न, कुवलयास्व, यौवनाश्व, वध्यश्व, अर्थवपति, शशिवन्दु, हरिश्चन्द्र, अम्वरीष, ननक्तु, शर्याति, ययाति, अनरणि, अक्षसेन आदि राजाओका इसमे उल्लेख पायाः जाता है। ५ वें प्रपाठकसे "कौत्सायनी स्तुति"का प्रारम्भ है।

शुक्ल यजुर्वेदकी दो शाखाएँ उपलब्ध है-माध्यन्दिन और काण्व। दोनोके ब्राह्मण भी उपलब्ध है। एकका नाम है माध्यन्दिन-शतपथ और दूसरेका काण्व-शतपथ । प्रथममें १४ काण्ड हैं और दूसरेमे १७। पहलेमें

१०० अध्याय है और दूसरेमे, कैलेडके मतानुसार, १०४। पहलेमे ४३८ ब्राह्मण है और दूसरेमें ४४६। पहलेमे ७६२४ किण्डकाएँ है और दूसरेमें ५८६५। पहलेके शेषाशके ६ अध्याय "वृहदारण्यकोपनिषद्" कहाते हैं और दूसरेके भी। पहलेको "माध्यन्दिन-बृहदारण्यक" और दूसरेको 'काण्व-बृहदारण्यक" कहते हैं। पहलेको १८८६ में ही ओटो वोहट्-िलिग्कने छपाया था और दूसरा अनेक स्थानोसे छपा है। दोनोमें अनेकानेक ब्राह्मण, खण्ड और किण्डकाएँ है।

दोनोमे उपनिषद् और आरण्यक मिले हुए हैं। दोनोमे ही बीच-बीचमे यज्ञ-रहस्यका थोड़ासा वर्णन करके आत्मज्ञान-तत्त्वका विस्तृत उपदेश दिया गया है। इस तरह उपनिषद्का अधिक कथन होनेसे इनका नाम "बृहदारण्यकोपनिषद्" पड़ गया। उपनिषदोसे आरण्यक-भागको पृथक् करनेकी आवश्यकता है।

दोनो बृहदारण्यकोमे थोडा ही भेद है-पाठान्तर है। याज्ञवल्क्य और जनककी कथा दोनोमे है। गार्गी और मैत्रेयी नामकी ब्रह्मब्रादिनी स्त्रियों का अनूठा विवरण भी दोनोमें है।

संन्यासका विधान बहुत सुन्दर मिलता है-

"एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति। एतमेव प्रवाजिनो लोकमिन्छन्तः प्रवजन्ति। एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते। कि प्रजया करिव्यामो येषां नो ऽयमात्मा ऽय लोक इति ते ह स्म। पुत्रैषणायाद्य वित्तै-षणायाद्य लोकष्वणायाद्य व्युत्थायाय भिक्षाचर्यं चरन्ति।" (४.४.२२)

अर्थात् ''इसी आत्माको जाननेपर मुनि होता है। ब्रह्मलोककी इच्छा करनेवाले सन्यास ग्रहण करते है। प्राचीन विद्वान् प्रजाकी इच्छा नहीं करते और कहते हैं कि 'हमें प्रजा लेकर क्या करना है, जब कि यह आत्मा और यह लोक ही हमें इच्ट हे।' इसीसे ये पुत्र, घन और की कि को छोडकर भिक्षा मांगते हैं।"

सामवेदकी जैमिनीय-शाखाके "जैमिनीयोपनिषद्-ब्राह्मण" को १६२१ मे एष० आर्टलने प्रकाश्चित किया । इसके चार अध्याय है। प्रत्येक अध्याय अनुवाको और खण्डोमे विभक्त है। इसके चौथे अध्यायके १० वें अनुवाकसे प्रसिद्ध "केनोपनिषद्" है। चार खण्डोमे इसकी समाप्ति हुई है।

इसी ''जैमिनियोपनिषद्-त्राह्मण'' को ''तलवकार-श्रारण्यक'' कहा जाता है। इसमें त्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्-तीनो ही मिले हुए है। इसमें अनेक आचार्योके नाम मिलते है-अनक सामोका भी वर्णन है। मन्त्रोकी वडी सुन्दर मीमासा की गयी है।

वगानुवाद और सायण-भाष्यके साथ १८७६ में सत्यव्रत सामश्रमीने "सामवेद-श्रारण्यक-संहिता" छपायी थी। आर्चिक और उसके अवलम्ब पर गाये गये गीत आरण्यक कहाते हैं। यही "छान्दोग्यारण्यक" कहाता है। परन्तु गेय आरण्यको और इन आरण्यकोमे बहुत ही अन्तर है। दोनो दो वस्तुएँ है।

अथर्ववेदका कोई आरण्यक उपलब्ध नही है।

अप्राप्त ग्रन्थोकी वात छोड भी दी जाय, तो'भी प्राप्त सहिताओं (मन्त्रभाग), ब्राह्मणो, आरण्यको और उपनिषदोका सूक्ष्मतया अध्ययन करने पर स्पष्ट ज्ञात होगा कि चारोका ऐसा अटूट सम्बन्ध है कि चारोमे चारो सम्मिलित पाये जाते हैं। पहले कहा ही गया है कि ईशावास्योपनिषद् ''माध्यन्दिन-सहिता'' का अन्तिम अध्याय ही हैं। तैं तिरीय-सहिताका शेषाश तैत्तिरीय ब्राह्मण है और तैत्तिरीय ब्राह्मण के अन्तिम भाग तैत्तिरीयारण्यक और तैत्तिरीयोपनिषद् हैं। मैत्रायणी और काठक सहिताओमें तो अधिक ब्राह्मणादि अवतक सम्मिलित ही हैं। छान्दोग्योपनिषद्में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् त्तीनो है। यही वात बृहदारण्यककी भी है। 'जैमिनीय ब्राह्मण'की वात तो अभी लिखी ही जा चुकी हैं।

साधारण कम यह मालूम पड़ता है कि संहिताका उत्तरांक्ष ब्राह्मण है, ब्राह्मणका शेष आरण्यक है और आरण्यकका शेषाश्च उपनिषद् है। इस कमसे और विशेष कमसे भी ज्ञात होता है कि वेद-रूपी एक ही शरीरके सव अश है। सवको लेकर वेद पूर्ण होता है। यही कारण है कि सनातनधर्मी इन मन्त्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् आदि चारों का वेदत्व और नित्यत्व मानते हैं। जैसे ऋग्वेदके मन्त्र यजुः, साम और अथवंसिहताओमे पाये जाते हैं, वैसे ही ब्राह्मणोंमे भी पाये जाते हैं। जैसे ऋग्वेदीय ऋचाओं (मन्त्रों) को सामवेदमें गेय बनाया गया है, वैसे ही ब्राह्मणादिमें मन्त्रोका निर्वचन किया गया है। फलतः ये चारो ही वेद हैं और चारोके ही द्रष्टा, स्मारक तथा प्रचारक ऋषि-महर्षि है। आध्यात्मिक अर्थ करनेपर सभी ज्ञानमय है, अद्वैतवादी है, आधिदैविक अर्थ करनेपर सभी सकाम और निष्काम यज्ञ-परक है तथा आधिभौतिक अर्थ करनेपर सभीमें इतिहास सिम्मलित है।

निष्पक्ष दृष्टिसे देखनेपर इन चारोमे ये तीनो ही अर्थ यथास्थान उप-न्यस्त है और सायण आदि भाष्यकारोने यथास्थान इन तीनो अर्थोको लिखा भी है। तीनो अर्थोको लिखते हुए भी भाष्यकारोने वेदकी निन्यना स्वीकार की है।

नवस अध्याय

उपनिषड्-प्रन्थ

'उप' शब्दका अर्थ समीप है और 'निषद्' का अर्थ बैठनेवाला है। इस तरह जो परम तत्त्व (ब्रह्म) के समीप पहुँचाकर बैठनेवाला ज्ञान है, उसे उपनिषद् कहते हैं। 'समीप पहुँचाने' का तात्पर्य है ब्रह्ममें विलीन करना और 'बैठनेवाले'का अभिप्राय है सदा स्थिर रहनेवाला। मिथतार्थं यह है कि आत्माको ब्रह्म-रूपसे प्रतिष्ठित करनेवाले स्थिर ज्ञानको उपनिषद् कहा जाता है। इसीसे इसका एक नाम 'ब्रह्मविद्या' हैं। वेदका अन्तिम भाग होनेसे इसे 'वेदान्त' भी कहा गया हैं। उपनिषद् वैदिक सहिताओं का ही अग है; इसलिये उपनिषद्को वेद भी कहा जाता है। जैसा कि कहा गया है, ईशावास्योपनिषद् शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यन्दिन-सहिताका अन्तिम भाग है और कृष्ण-यजुर्वेदीय स्वेतास्वतर-सहिताका अन्त्य भाग स्वेतास्वतरोपनिषद् है। फलत उपनिषद् वेद और वेदान्त दोनो है। इसे पराविद्या, मोक्षविद्या, ब्रह्म-विद्या, शान्तिविद्या, श्रेष्ठ विद्या और आर्थ-संस्कृतिका मृलाधार आदि कितनी ही सज्ञाएँ दी गयी है।

जैसा कि कहा गया है, ऋग्वेदके दो ब्राह्मण अत्यन्त प्रसिद्ध है—कौपीतिक वा शाखायन और दूसरा ऐतरेय। कौषीतिक ३० अध्यायोमें विभक्त है। इसमें यज्ञके सारे विवरण पाये जाते है। कृषीतक ऋषि इस ब्राह्मणके उपदेष्टा है। ब्राह्मण-ग्रन्थोके जो भाग अरण्य वा वनमें पढने योग्य है, उन्हे आरण्यक कहा जाता है। 'कौषीतिक-आरण्यक' के सब पन्द्रह अध्याय पाये जाते है, जिनमें तीसरेसे छठे अध्यायोको कौषीतिक-उपनिषद् कहा जाता है। इसे कौषितिक-त्राह्मणोपनिषद् भी कहा जाता है। इसके प्रथम अध्यायमें चित्र गार्गायनि नामके क्षत्रिय राजाने उद्दालक आरुणि नामके विद्वान् न्नाह्मणको परलोककी शिक्षा दी है। द्वितीय अध्यायमे प्राणोकी विविध उपासनाएँ, महाप्राण (ब्रह्म) की विवृति, पिता और पुत्रमे स्नेह-सम्बन्ध स्नादि है। तृतीय अध्यायमे इन्द्रने काशीराज दिवोदासको प्राण और प्रकाके सम्बन्धमे उपदेश दिया है। चतुर्थ अध्यायमे काशीराज अजातशत्रु ने वालाकिको पर ब्रह्मका उपदेश दिया है।

एतरेय ब्राह्मणके ४० अध्याय है और सबमे सोमयज्ञोका विस्तृत विवरण है। अन्तिम भागको ऐतरेयारण्यक कहते है, यह अभी कहा गया है।

ऐतरेय आरण्यकके पांच भाग हैं और एक-एक भागको एक-एक आरण्यक कहा गया है। द्वितीय आरण्यकके ४ से ६ अध्यायोको 'ऐतरेय- उपनिषद्' कहा जाता है। इसके प्रथम अध्यायमे सृष्टि, द्वितीयमे जीव-जन्म और तृतीयमे पर ब्रह्मकी वाते हैं। परन्तु ऋग्वेदकी कौषीतिक और ऐतरेय शाखाएँ नहीं मिलती।

सामवेदकी कीथुम-शालाका ब्राह्मण चालीस भागोका है। प्रथम २५ भागोको ताण्ड्य वा पर्चावश-ब्राह्मण कहा जाता है, इसके आगेके ५ भागोको पर्ड्वश-ब्राह्मण, इससे आगेके दो भागोको मन्त्र-ब्राह्मण और अन्तिम द भागोको छान्दोंग्योपनिषद् कहा जाता ह। 'ताण्ड्य-ब्राह्मण'मे द्वात्योका विवरण है। नैमिषारण्यके यज्ञ, कुरुक्षेत्र, कोशलराज 'पर आत्मा' तथा विदेहराज निमि साप्यकी भी वाते हैं। पर्ड्विश-ब्राह्मणमे प्रायश्चित्त, दुर्देव, पीडा, शस्यनाश, भूकम्प आदिके निवारणकी वाते हैं। पर्चावश और पर्ड्विशके सारे यज्ञ श्रीत हैं। मन्त्र-ब्राह्मणमें गृह्य-यज्ञ अवश्य है। मन्त्र-ब्राह्मणके दो अध्यायो और छान्दोग्योपनिषद्के आठ अध्यायो सव दस अध्यायोको लोग 'छान्दोग्य-ब्राह्मण' भी कहते हैं। परन्तु लेखकको यहा अन्तिम आठ अध्यायोसे ही मतलव हैं। इन्हें ही छान्दोग्योपनिषद् कहा जाता है और यह सामवेदकी तलवकार-शाखाकी उपनिषद् है। इसके

प्रथम और द्वितीय भागो वा प्रपाठकोमे ओकार, उद्गीथ और सामकी विस्तृत व्यास्या, विवृति तथा उपासना है। तृतीय प्रपाठकमे मधुनाडी, अमृतोपासना, पर ब्रह्मका विवरण आदि है। इसी प्रपाठकमे लिखा है कि 'घोर आगिरस ऋषिसे घर्मोपदेश सुनकर देवकीनन्दन श्रीकृष्ण अपनी भूख-प्यास भूल गये थे।' चतुर्य पाठकमें सत्यकाम जावालिकी प्रसिद्ध कथा है। सत्यकामने प्रकृतिकी कार्य-परम्परा देखकर पर ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त किया था। जानश्रुति, रैक्व, विविध अग्नियोकी भी वातें है। पचमर्मे क्वेतकेत् आरुणेयने प्रवाहण जैवलि और अक्वपति कैकय नामके राजाओसे ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त किया है। इसमे विभिन्न अग्नियोकी विविध उपासनाएँ भी हैं । अश्वपतिके साथ अीपमन्यव, सत्ययज्ञ, इन्द्रसुम्न, वुडिल, उद्दालक आदिके सवाद भी है। छठेमें उद्दालक आरुणिसे उनके पुत्र श्वेतकेतु आरुणेय ने ब्रह्म-ज्ञानका लाभ किया है। त्रिवृत्करण, सृष्टि आदिकी वाते भी है। सातवेंमे नारवजीने सनत्कुमारसे नाम, वावय, मन, सकल्प, चित्त, ध्यान, विज्ञान, वल, जल, अन्न, तेज, आकाश, स्मरण, आशा, प्राण और ब्रह्मकी शिक्षा पायी है। इसमे सत्य, मति, श्रद्धा, निष्ठा, कृति, सुख, भूमा आदिका भी उपदेश है। आठवे प्रपाठकमे आत्मा, ब्रह्म, प्रजापति आदिका गम्भीर विचार है। इन्द्र और विरोचनकी सुप्रसिद्ध कथा भी इसी भागमें है। इस तरह इस उपनिषद्में अध्यात्मविद्याको प्राय सारी परम्परा और विवृति पायी जादी है। इसीसे यह उपनिषद् वडी हो पडी है और इसका इतना सम्मान है।

सामवेदकी तलवकार-शाखाको जैमिनीय-सहिता कहा जाता है— ऐसा अनेक वेद-ज्ञाताओका मत है। जैमिनीय-सहिता छप चुकी है। जैमि-नीय तलवकार-ब्राह्मणको डब्ल्यू० कैलैंडने प्रकाशित किया है। साथमें डच भाषामें अनुवाद भी है। इसमे भी ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्— तीनो ही है। तलवकार-ब्राह्मणके नवम अध्यायको 'तलवकारोपनिषद्', 'ब्राह्मणोपनिषद्' और 'केनोपनिषद्' भी कहा जाता है। सबसे पहले 'केन' शब्द आनेसे इसका नाम केनोपनिषद् पडा। इसके चार खण्डोमेसे प्रथम दोमें परव्रह्मका निरूपण है। तृतीय-चतुर्थ खण्डोमे भी ब्रह्मकी ही महिमा है। यही एक स्थलपर लिखा है कि 'ब्रह्म देवोके निकट प्रकट हुए; परन्तु देवोने उन्हें नहीं पहचाना। अन्तको हैमवती उमाने देवोसे कहा—'ये ही ब्रह्म है। इन्हीके कारण तुम लोगोकी इतनी महिमा है।' यह भी कहा गया है कि 'वाय, अग्नि आदि प्राकृत शक्तिया केवल ईश्वरीय शक्तिका विकास है।'

कृष्ण-यजुर्वेदीय तैत्तिरीय-सहिताका तैत्तिरीय-न्नाह्मण पृथक् छपा है। इस न्नाह्मणका अन्तिम भाग तैत्तिरीय-आरण्यक है। इसके दस प्रपाठकोमेसे ७ से ६ तकके प्रपाठकोको तैत्तिरीय उपनिषद् कहा जाता है। इन तीनो प्रपाठकोको तीन नाम है—शिक्षावल्ली, न्नह्मानन्द-वल्ली और भृगुवल्ली। प्रथममे १२, द्वितीयमे ६ और तृतीयमे १० अनुवाक है। प्रथम बल्लीमे ओकार, भू, भुव, स्व शब्दोकी पूरी निरुक्ति की गयी है और धार्मिक अनुष्ठानोके सम्बन्धमे उपदेश दिये गये है। द्वितीयमे पर न्नह्मकी वार्ते है। तृतीयमे वरुणने अपने पुत्रको उपदेश दिया है।

कृष्ण यजुर्वेदकी कठ-शाखाकी कठोपनिषद् है, जो दो अध्यायो और छः विल्लियोमे विभाजित है। इसमे निचकेता और यमराजके सवादके रूपमे वडी खूबीसे परम तत्त्वका रहस्य बताया गया है। मृत्यु-मिन्दरमें जाकर निचकेताने परमात्म-शिक्षा प्राप्त की है। उपदेश इतने मार्मिक है कि सारी पुस्तक कण्ठस्थ करने योग्य है।

कृष्ण यजुर्वेदकी अनुपलव्ध श्वेताश्वतर-सहिताका ही एक अश श्वेताश्वतरोपनिषद् हैं, जो बहुत प्रसिद्ध हैं। इसमें छ अध्याय हैं। प्रथम अध्यायमे परमात्म-साक्षात्कारका उपाय ध्यान वताया गया है। अगले अध्यायोमे ध्यानकी सिद्धि, प्रार्थनाके प्रकार, ब्रह्ममहिमा, वेदान्त, साख्य, योग आदिकी वाते हैं। भाषा बड़ी सरस हैं।

शुक्ल यजुर्वेदकी माध्यन्दिन-संहिता चालीस अध्यायोमे विभक्त है। अन्तिम अध्यायको ईशावास्योपनिषद् कहा जाता है। इसके पहले मन्त्र-

में "ईशावास्यम्" आनेमें ही इसका यह नाम पड़ा है। माध्यन्दिनके ३९ अध्यायोमें कर्मकाण्ड हैं और अन्तिममें इतनी मार्मिकता और स्पष्टतासे ज्ञान-परक ब्रह्म-निरूपण पाया जाता है कि सभी उपनिपदोमें इसे प्रथम स्थान दिया गया है।

शुक्ल यजुर्वेदकी दो शाखाएँ उपलब्ध है-माध्यन्दिन और काण्व। दोनोक ब्राह्मणोका नाम गतपथ हैं। दोनोक अन्तिम ६ अध्यायोको वृहदा-रण्यक वा वृहदारण्यकोपनिषद् कहते हैं। दोनोमे ही आरण्यक और उपनिषद्-दोनो मिले हुए हैं। इसीसे वृहदारण्यकोपनिषद् नाम पडा है। वृहत् महान्को कहते हैं। वस्तुत यह उपनिषद् सबसे वडी हैं। आरण्यक-भागसे उपनिषद्-भाग अधिक है। दोनो विषयोको अलग अलग करके छपानेकी आवश्यकता है।

इसके प्रथम अध्यायमे सृष्टि और उसके कत्तीका विचार है। द्वितीय मे गाग्यं वालाकिने काशीराज अजातशत्रुसे ब्रह्मविद्याका उपदेज लिया है। इसीमें मधुविद्याका उपदेश दिया गया है और प्रसिद्ध यात्तवल्वय-मेनेयी-सवाद भी इसीमें है। तृतीयमें वर्णन आया है कि राजा जनकने एक वडी विद्वत्परिषद् वुलायी थी, जिसमे कुरु, पाञ्चाल आदिके दिगगज विद्वान् आये थे, परन्तु सभीको जनक-पुरोहित याज्ञवल्क्यने शास्त्रार्थमे परास्त करके राज-पुरस्कार प्राप्त किया। सभामे परम विदुषी गार्गी वाचक्नवी भी आयी थी। परन्तु उन्हें भी याज्ञवल्क्यने हरा दिया। चतुर्थ अध्यायमे जनक और याज्ञवल्क्यमे ब्रह्मकी आलोचना और याज्ञ-वल्क्यके द्वारा जनकको उपदेश है। इसीमें याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी-सवाद है। मैत्रेयीको ब्रह्म-सम्बन्धी उपदेश दिये गये है। पञ्चममे ब्रह्म, प्रजापति, वेद, गायत्री आदिकी वाते हैं। षष्ठ अध्यायमे प्रवाहण जैवलिने उद्दालक आरुणिको ब्रह्मका उपदेश दिया है। अनन्तर उद्दालकने याज्ञ-वल्क्यके पास आकर कहा-"सूखे काठको भी यदि अमृतमय उपदेश दिया जाय, तो उसमेंसे भी टहनिया और हरे पत्ते निकल आवे।"

कृष्ण यजुर्वेदकी मैत्रायणी और काठक सिहताओमे जैसे ब्राह्मण सिम्मिलित है, वैसे ही वृहदारण्यक और छान्दोग्य हुउपनिषदोमे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्—तीनो ही सिम्मिलित है।

अथवंवेदकी पैप्पलादशाखाक प्राह्मण, आरण्यक, कल्पसूत्र आदि तो नहीं मिलते, परन्तु प्रश्नोपिनषद् नामकी इसकी उपनिषद् मिलती है। इसमें पिप्पलाद ऋषिने सुकेशा, भागंव, आश्वलायन, सौर्यायणी, सत्यकाम और कवन्धी आदि ६ ऋपियोक ६ प्रश्नोक कमश उत्तर दिये हैं इसलिय इसका नाम प्रश्नोपनिषद् पड गया। सव उत्तर ब्रह्मपरक ही है।

अथर्व वे दकी गौनकशाखाकी उपनिपद् सुण्डकोपनिषद् कही जाती है। इसमे तीन मुण्डक है और प्रत्येक मुण्डकमे दो खण्ड है। सबमे ब्रह्मविद्या, जगदुत्पत्ति, अग्निहोत्र, ब्रह्म-स्वरूप, ब्रह्मकी प्राप्ति आदि विषय है।

भाण्डूक्योपित्वद् भी अथर्ववेदीय कहाती है-यद्यपि ऋग्वेदकी जाखाओं में एक भाण्डुकेय जाखाका नाम आता है। इसमें सब बारह ही मत्र है और सबमें ओकार, ब्रह्म आदिका रहस्य बताया गया है।

मुण्डक और माण्ड्क्य उपनिपदे अथवंवेदके किस ब्राह्मण वा आरण्यक की है—इसकी खोज होनी चाहिये। अथवंवेदका कोई भी आरण्यक उपलब्ध नहीं हैं। अथवंवेदके उपलब्ध एक मात्र शौनक-शाखीय गोपथ-ब्राह्मणमें तो इन दोनो उपनिषदोका पता नहीं है। परन्तु ये ही नहीं, अथवं-वेदके नामपर प्रचलित ऐसी अनेकानेक उपनिषदे हैं, जिनका अथवंवेद से कोई खास सम्बन्ध नहीं दिखाई देता। इस दिजामे विद्वानोको अन्वेषण करना चाहिये।

उपनिषदे तो सब २२० पायी जाती है, परन्तु उपर्युक्त बारह ही विशेष प्रसिद्ध और प्रामाणिक मानी जाती है। ये हिन्दूधर्मकी ज्ञान-काण्डकी मूल पुस्तके हैं। यही कारण है कि आचार्य शंकरने स्वयं इन सवपर भाष्य लिखा है। इन अद्वैतवादी श्रीशकराचार्यके शिप्योने भी इनपर अनेकानेक भाष्य-टीकाएं लिखी है। विशिष्टाहैतवादी रामानुजा-चार्य, हैताहैतवादी निम्वाकीचार्य, विशुद्धाहैतवादी वल्लभाचार्य और हैतवादी मध्वाचार्यने अथवा इनके शिष्य-प्रशिष्योंने इन १२ उपनिषदोपर भाष्य-टीकाए लिखी है। जिस सम्प्रदायकी टीका इनपर नहीं होती थी, उसकी प्रतिष्ठा भी नहीं होती थी। जो सम्प्रदाय समाजमें अपनी प्रतिष्ठा और प्रामाणिकता स्थापित करना चाहता था, उसे इन १२ उपनिषदोके द्वारा अपने मत वा सम्प्रदायको समर्थित और अनुमोदित करना पडता था। इससे उपनिषदोकी अपूर्व महत्ता सूचित होती है। उपनिषदोकी भाषा इतनी सरस-सुन्दर है और इनके उपदेश इतने भव्य और दिव्य है कि असख्य मनुष्योने इनसे विमल शान्ति प्राप्त की है और वडे वडे मनीषियोने ब्रह्मानन्दकी मन्दाकिनीमें गोते लगाये है।

यूरोपके वडे वडे विद्वानोके मतसे भी उपनिषदें ज्ञान, शान्ति, मानव-सस्कृति आदिकी जननी है। वे भी हमारी ही तरह उपनिषदोपर आसक्त है।

वादशाह शाहजहाक पुत्र दाराशिकोह तो उपनिषदोपर इतना मुग्ध हुआ कि उसने कई उपनिपदोका १६५७ ई० में फारसीमें अनुवाद करा हाला। इसी फार्रसी अनुवादके फ्रेंच अनुवादको देखकर जर्मन विद्वान् शोपेनहरने लिखा है—'सम्पूर्ण विश्वमें उपनिषदोक समान जीवनको ऊचा उठानेवाला कोई भी पाठ्य ग्रन्थ नही है।' आगे इसी विद्वान्ने लिखा है—'औपनिषद सिद्धान्त एक प्रकारसे अपौरुपेय ही है। ये जिनके मिस्तिष्ककी उपज है, उन्हें केवल मनुष्य कहना कठिन है।' मैक्समूलर साहवने शोपेनहरका हार्दिक समर्थन किया है। पाल डासन नाम के जर्मन विद्वान्ने उपनिपदोका गहन अध्ययन करके 'Philosophy of The Upanishads' नामकी एक पुस्तक लिखी है। आपका मत है कि 'उपनिपदोमें जो दार्शनिक कल्पना है, वह भारतमें तो अद्वितीय है ही; सम्भवत' सारे विश्वमें अतुलनीय है।' मैकडानलने कहा है—

'मानवीय चिन्तनाको इतिहासमे पहले पहल वृहदारण्यक उपनिषद्मे ही व्रह्म अथवा पूर्ण तत्त्वको ग्रहण करके उसकी यथार्थ व्यञ्जना हुई है।' फ्रेडिरिक क्लेगलने तो इतनी दूर तक कहा है कि 'उपनिषदोको सामने यूरो-पीय तत्त्वज्ञान प्रचण्ड मार्त्तृण्डको सामने टिमटिमाता 'दिया' है।' इसी प्रकार फेच विद्वान् कर्जिस, ऐडूज हक्स्ले आदि ससारको सम्पूर्ण ज्ञानका मूल उपनिषदोको वता गये है।

वस्तुत. उपनिषदोंसे जीवनको एक अपूर्व प्रेरणा मिलती है। उनके मन्त्र प्रगतिशील और जागरूक है। उपनिषद् साधारण जन तकको चरावर सतर्क करती रहती है—

"उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरान्निबोघत।"

अर्थात् 'उठो, जागो और वड़ोंके पास जाकर सीखो'-ऐसा ज्ञान प्राप्त करो कि अमर हो जाओ।

दशम अध्याय

उपनिषद् और अद्वैतवाद

"वैदान्तसार" मे सदानन्द योगीन्द्रने लिखा है-

"वेदान्तो नाम उपनिषत्प्रमाणं तदुपकारीणि ज्ञारीरकसूत्रादीनि च।"

अर्थात् मुख्य और गीडके भेदसे 'वेदान्त' शब्दके दो अर्थ है। वेदका अन्त वेदान्त है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार वेदान्त शब्दका मुख्य अर्थ उपनिषद् हैं और उपनिषद्के अर्थ-वोधके अनुकूल अथवा उसमें सहायक शारीरक-सूत्र आदि तथा उपनिषदर्थ-सग्राहक भागवतगीता आदि गौण अर्थ है। अत. प्रमुख वेदान्त उपनिषद्को ही जानना चाहिये।

मनभागीय उपनिपदोमें मन-स्वर और द्राह्मण-भागीय उपनिपदोमें प्राह्मण-स्वर रहते हैं और इसीके अनुसार इनका अध्ययन भी किया जाता है। आचार्य नकरने ऐसा लिखा है। यही विष्ट-प्राणाली भी है। प्राय नारे वैदिक साहित्यका अर्थ स्वराधीन होता है। 'स्वरमुणितवादी' एक वैदिक सम्प्रदाय भी है।

वेदान्ताचार्योने आगे चलकर वेदान्तशास्त्रको तीन प्रस्थानोमें विभक्त किया है-श्रुति, स्मृति और न्याय। उपनिषद्भाग श्रुति-प्रस्थान है, भाग-वतगीता, मनत्मुजात-सहिता आदि स्मृति-प्रस्थान है और ब्रह्ममूत्र आदि न्याय-प्रस्थान है।

वेदका ज्ञानकाण्ड होनेसे उपनिषद्को ब्रह्मविद्या कहा जाता है। ब्रह्म-' विद्या ही परा विद्या वा श्रेष्ट विद्या है। उपनिषदोमें जो ब्रह्मविषयक विज्ञान प्रतिपादित किया गया है, वही परा विद्या है। शेष कमें-विषयक विज्ञान अपरा विद्या है। इसे कर्म-विद्या भी कहते है। कर्मविद्या तत्काल फल नहीं देती, कालान्तरमें उसका फल मिलता है। कर्मफल विनाशी भी होता है। इसके विपरीत ब्रह्मविद्या तत्काल फल देती है और यह फल अविनाशी होता है। इसीलिये ब्रह्मविद्या श्रेष्ठ हे। यही ब्रह्मविद्या मुक्तिका एकमात्र कारण है। कर्म-विद्या मुक्तिका कारण नहीं है; ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिमें हेतु अवश्य है। इसीलिये कहा गया है कि 'जो ब्रह्मविद्या अथवा आत्मतत्त्व- ज्ञान नहीं जानता, वह परमात्माको नहीं जान सकता'—

"नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्।"

'जो वेदका ज्ञाता नही है, वह उस ब्रह्मको नही समझ सकता।' उप-निपट् वेद है, यह पहले ही कहा गया है।

श्रीशकराचार्यके मतसे अद्वैतवाद ही सारी उपनिपदोका तात्पर्य है। एक ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है। दृश्यमान जगत् परमार्थ सत्य नहीं है; सपनेमें देखें गये पदार्थकी तरह मिथ्या है। जीवात्मा और ब्रह्म एक ही है, दो नहीं। यही उपनिषत्-सिद्धान्त है। इसी सिद्धान्तको एक श्लोकार्द्धमें कहा गया है—

"क्लोकार्द्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः। ब्रह्म सत्यं जगन्मिय्या जीवो ब्रहेव नापरः॥"

परन्तु शकराचार्यसे विरुद्ध मत रखनेवाले कहते हैं कि 'द्दैतवाद ही प्राचीन सिद्धान्त हैं, अद्दैतवाद तो नवीन सिद्धान्त हैं, जिसके जन्मदाता शकराचार्य है। इनके पहले अद्दैतवाद था ही नहीं।' परन्तु वात ऐसी, नहीं हैं। अद्दैतवाद प्राचीन ही नहीं, प्राचीनतम वाद है। ऋग्वेदके प्रसिद्ध 'नासदीय सूक्त'में द्दैतवादका तो नामोल्लेख नहीं हैं। छान्दोग्योपनिषद् (६.२१) और वृहदारण्यकोपनिषद् (४.४१६) में स्पष्ट ही अद्दैतवादका वर्णन हैं। सात्य-सूत्रों (१२१-२४) में अद्दैतवाद वेदान्त-मत माना गया है। न्यायसूत्रके ''तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः'' मूत्रके भाष्यमें भी अद्दैतवाद वेदान्त-सिद्धान्त स्वीकृत हुआ है। कविवर भवभूतिकी—

"एको रसः करुण एव विवर्तभेदात्।" तथा—

"ब्रह्मणीव विवर्तानां क्वापि विप्रलयः कृतः॥"

—अनेक उक्तियोमें अद्वैतवादका सिद्धान्त उपलब्ध होता है। पुराणोमें तो जहा कही भी वेदान्तका उल्लेख है, वहा अद्वैतवादके सिद्धान्तका ही प्रतिपादन हुआ है। 'सूत-सिह्ता' और 'योगवासिष्ठ' जैसे प्राचीन ग्रन्थोमें अद्वैतवाद भरा पडा है। 'नैषधचरित' (२१ ८८) में तो बुद्धको भी 'अद्वयवादी' कहा गया है। ज्ञान्तरिक्षतको 'तत्त्वसग्रह' (३२८१६) में अद्वैतवादका उल्लेख है। दिगम्बराचार्य समन्तभद्रने 'आप्तमीमासा' (२४ इलोक) में अद्वैतवादकी चर्चा की है। स्थान-सकोचके कारण इस प्रकारकी उक्तियोका यहा अधिक उल्लेख नहीं किया जा सकता। मुख्य बात यह है कि अद्वैतवाद अत्यन्त प्राचीन सिद्धान्त है और अनेक आचार्योको मतसे तो।यह अनादि सिद्धान्त है।

अद्वैतवादके विरोधी अपने पक्षके समर्थनमें कठोपनिषद्का यह मन्त्र उपस्थित करते है-

> "ऋत पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, गुहां प्रविष्टौ परमे पराह्रें। छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति, पंचाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः॥"

('इस शरीरमे एक अपने कर्मका फल भोग करता है और दूसरा भोग कराता है। दोनो ही हृदयाकाश और वृद्धिमें प्रविष्ट है। इनमे एक (जीवात्मा) संसारी है, दूसरा (परमात्मा) अससारी है। इसलिये ब्रह्मज्ञाता और गृहस्थ इन दोनोको छाया और आतप (धूप) के समान विलक्षण कहते है।')

अद्वैतवादके खण्डनमे दूसरा प्रमाण यह (ऋंग्वेद ११६४.१६) दिया जाता है-

"द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते। तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वस्यनश्नन्यो श्रभिचाकशीति॥"

अर्थात् 'सहचर और सखा दो पक्षी एक वृक्षका आश्रय करके रहते हैं। उनमेसे एक नानाविध फलका भक्षण करता है और दूसरा कुछ नही खाता, केवल देखता है।'

इस मत्रसे स्पष्ट जाना जाता है कि यह शरीर वृक्ष है और जीवात्मा तथा परमात्मा पक्षी है-सुख-दुख-भोग ही फल-भक्षण है।

द्वैतवादी कहते हैं कि 'जीवात्मा और परमात्मा एक नहीं है, परस्पर भिन्न है—इस विषयमें उक्त दोनों मन्त्र अकाट्य प्रमाण है। द्वैतवादके समर्थन में इन मत्रोसे वढकर उत्कब्ट प्रमाण नहीं मिल सकता—िकसी भी उपनिषद् में इन मत्रोके सामान द्वैतवादका स्पष्ट समर्थन नहीं है।' अवश्य ही ऊपरसे देखने-सुननेमें ऐसा ही विदित होता है; परन्तु गहराईमें उत्तर कर विचार करने पर ज्ञात होता है कि इन मत्रोमें न तो द्वैतवादका समर्थन है, न अद्वैतवादका खण्डन ही है। क्यों और कैसे ? नीचेकी पंक्तियोंको पढ़कर पाठक ही निर्णय करे।

अद्वैतवादी भी द्वैतप्रपचका सर्वांशत अपलाप नही करते; वे भी शास्त्र मानते हैं; गुरु-शिष्य-रूपसे आत्मविद्याका अनुशीलन करते हैं, सत्त्व-शुद्धिके लिये कर्म करते हैं और चित्तकी एकाग्रताके लिये उपासना करते हैं। वे उपास्य-उपासक-रूपसे जीव-ब्रह्मका औपाधिक भेद स्वीकार करते हैं और आत्म-साक्षात्कारके लिये योगमार्गका आश्रय ग्रहण करते हैं। वे केवल द्वैत-प्रपचकी सत्यता और पारमार्थिकता को स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं—'यह द्वैतप्रपच व्यावहारिक और माया-मय है तथा अद्वैत ही पारमार्थिक सत्य है।' इसलिये अद्वैतवादियोंके मतसे भी उपनिषदोमें द्वैतप्रपचका उल्लेख हो सकता है। परन्तु द्वैत-प्रपच सत्य है, ऐसा उपदेश किसी भी उपनिषद्का नहीं है। हा, द्वैतप्रपञ्चका माया- मयत्व उपनिषदोमे अवश्य ही उपदिष्ट है। उपनिपद्का स्पष्ट ही आदेश है-'माया द्वारा परमेश्वर अनेक रूपोमें दृष्ट होते है'--

"इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते।"

कठोपनिषद्के "ऋत पिवन्तौ" मत्रमे आत्माका उपाधि-भेदसे, जीवात्मा और परमात्माके रूपमे, भेद प्रतिपादित किया गया है—जीवात्मा और परमात्मा वस्तुत भिन्न हैं, यह नहीं कहा गया है। इस मत्रमे भेदका सत्यतावोधक कोई भी शब्द नहीं है। इस मत्रका प्रसग देखनेसे वात स्पष्ट हो जायगी।

मृत्युने निचकताको तीन वर देनेका वचन दिया था। इसके अनुसार निचकताने प्रथम वरमे पिताकी अनुकूलता मागी और द्वितीय वरमे अग्नि-विद्याके लिये प्रार्थना की। दोनो वरोके मिल जाने पर निचकताने पुन प्रार्थना की, 'कृपया मुझे यह समझा दीजिये कि आत्मा देहेन्द्रियोसे भिन्न है कि नही।' मृत्युने अनेक प्रलोभन दिखाकर निचकताको इस वरप्रार्थनासे निवृत्त होनेका अनुरोध किया, परन्तु निचकता किसी भी प्रलोभन मे नही आये—उन्होने एक भी नही सुनी। निचकताकी नि स्पृहता देखकर मृत्युने उनकी वडी प्रशसा की और 'आत्मज्ञान' होने पर परम पुरुषार्थ सिद्ध हो जाता है, यह भी कहा। निचकताने कहा—'आत्माका यथार्थ स्वरूप क्या है ?' इसके उत्तरमें मृत्युने आत्माकी देहेन्द्रियभिन्नता बतायी और आत्माके यथार्थ स्वरूपकी ज्याख्या की। आत्मा क्योकर अपने यथार्थ स्वरूपको जान सकता है, यह भी मृत्युने वताया। निचकताके प्रश्नके उत्तरमें 'ऋत पिवन्तौ' मन्त्र मृत्युकी उक्ति है।

निषकेताने पूछा था जीवात्माका विषय। तव यमराज वा मृत्यु परमात्माका विषय कैसे कहने लगती? यह तो अप्रासगिक होता। जीवात्माका यथार्थ स्वरूप परमात्माके यथार्थ स्वरूपसे भिन्न नहीं हैं , जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं , केवल उपाधिभेदसे, घटाकाश, मठा-

काश आदिकी तरह, दोनोका भेद मालूम पडता है। जीवात्माका ससारीपन अविद्याकृत है। अविद्याके अभावके कारण परमात्मामे संसारीपन नहीं है। इन्ही अभिप्रायोसे निचकेताके जीवात्म-विषयक प्रश्नके उत्तरमे मृत्युने जीवात्मा और परमात्माकी बात कही। निचकेताका प्रश्न यह है—

"येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये ऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके। एतद्विद्यामनुज्ञिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः॥"

('कोई कहता है, मृत्युक अनन्तर भी देहातिरिक्त आत्माका अस्तित्व रहता है और कोई कहता है, नहीं। यह भारी सशय है। तुम्हारे उपदेशसे मैं इसे जानना चाहता हूं। यह मेरा तीसरा वर है।')

इसका उत्तर पानेके पहले ही निचकेता परमात्मविषयक एक और असगत प्रश्न कैसे कर बैठते ? मृत्यु तो इसी प्रश्नको जिटल समझती थी। इसी बीच परमात्मसम्बन्धी एक अन्य महान् विकट प्रश्न कैसे किया जा सकता था ? मृत्युने उक्त प्रश्नको ही सुनकर उत्तर देनेमे बड़ी आना-कानी की। मृत्युने स्पष्ट ही कहा—'यह दुविज्ञेय है, देवोको भी इस विषयमे सन्देह हो जाता है। इसलिये इसके उत्तरके लिये आग्रह मत करो—दूसरा वर मागो।' इस तरह मृत्युने उत्तर देनेमे बड़ी आपित्त की; प्रलोभन तक दिखाकर अन्य वर मागनेको बहुत तरहसे अनुरोध किया। परन्तु निचकेता जरा भी विचलित नही हुए। उन्होने स्पष्ट ही कहा—"जिस विषयमें देवता भी सन्दिहान है और जो दुविज्ञेय है, उस विषयमे तुम्हारे स्नमान न तो कोई उत्तरदाता ही मिलेगा, न इसके वरावर कोई दूसरा वर ही होगा। इसलिये चाहे यह वर कितना भी दुविज्ञेय हो, इसके सिवा में अन्य वर नहीं माग सकता।'

मृत्युने निवकताकी दृढता और लोभशून्यता देखकर उनकी, उनके प्रश्नकी और आत्मतत्त्वज्ञानकी प्रशसा की। अनन्तर निवकताने आत्माका परमार्थ-स्वरूप जानना चाहा। आत्माके यथार्थ रूपको जाननेका

अनुरोध करना प्रकारान्तरसे पूर्व प्रश्नका व्याख्यान मात्र है। यह इस प्रकार कि आत्माक देहादि-स्वरूप होने पर मृत्युके पश्चात् आत्माका अस्तित्व नही रह सकता और देहादिसे भिन्न होने पर मरणानन्तर भी आत्माका अस्तित्व रह सकता है। परन्तु निचकेताकी यथार्थ आत्मस्वरूपकी जिज्ञासा परमात्म-विषयक प्रश्न है, यह कल्पना नितान्त अलीक है; कारण, मृत्यु प्राथित वरको 'दुविज्ञेय' कह कर उत्तर प्रदान करनेमें ही जब कि आपित करती है, तब निचकेताका एक अन्य दुविज्ञेय प्रश्न कर बैठना असम्भव है—यह बात पहले ही लिखी जा चुकी है। मृत्युने निचकेताको जिस प्रकार उत्तर दिया है, उसकी सूक्ष्मतया परीक्षा करने पर स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही है, भिन्न नही, मृत्युको यही अभिप्रेत है। आगे दिये जानेवाले उत्तरके आरम्भमें मृत्युने कहा है—

"सर्वे वेदा यत्पदमामनिन्त तपासि सर्वाणि च यद् वदन्ति। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण व्रवीम्योमित्येतत्।" (कठ० १.२.१५)

('जिस पदका प्रतिपादन सारे वेद करते है, जिस पद-प्राप्तिका साघन सारी तपस्याएँ है और जिस स्थानकी प्राप्तिके लिये ब्रह्मचर्यका पालन किया जाता है, मैं सक्षेपसे वही पद कहता हू। वह है ओकार।')

ओकार ईश्वरका नाम और प्रतीक है। श्रुतिका यही मत है। योगी याज्ञवल्क्यने कहा है-

"वाच्यः स ईश्वरः प्रोक्तो वाचकः प्रणवः स्मृतः।"

'प्रणव वा ओकार परमात्माका प्रतिपादक है।' ठीक ऐसा ही योग-दर्गनमे पतञ्जिल ऋषिने भी कहा है-'तस्य वाचकः प्रणवः।' आगे चलकर मृत्युने जीवात्मा और परमात्माकी अभिन्नता दिखायी है। यही उचित उत्तरका कम है। यदि निचकताने जीवात्म-विषयक प्रश्नका उत्तर पानेके पहले ही परमात्मविषयक असगत प्रश्न किया होता, तो मृत्युने जीवात्मविषयक उत्तर देनेके बाद परमात्मविषयक उत्तर दिया होता। तब यह कैसे सम्भव था कि पहले ही परमात्म-सम्बन्धी बातें कह दी जाती और पृथक् रूपसे जीवात्माका उल्लेख तक नहीं होता ?

आगे चलकर तो इसी उपनिषद्मे द्वैतवादका खण्डन भी है—

"मनसैबेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किञ्चन।

मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यित॥"

(2.2.22)

('शास्त्र और आचार्यके द्वारा सुसंस्कृत मनसे ही ब्रह्मकी प्राप्ति होती है। इस ब्रह्ममें अणु मात्र भी भेद नहीं है। जो ब्रह्ममें भेद या नानापन देखता है, वह बार बार मृत्युको प्राप्त होता है।')

कठवल्लीको द्वैतवाद अभीष्ट रहता, तो यहा उसका खण्डन क्यो किया जाता? परस्पर विरोध कैसे उपस्थित होता? इसलिये यह निष्कर्ष निकला कि कठोपनिषद्का प्रतिपाद्य अद्वैतवाद है, द्वैतवाद नही।

ऋग्वेद और मुण्डकोपनिषद्का 'द्वा सुपर्णा' मत्र भी द्वैतवादका प्रतिपादक नहीं है। यह भी 'ऋत पिबन्तौ' की तरह ही है। 'द्वा सुपर्णा' मत्र जीवात्मा और परमात्माके भेदका 'अकाट्य' प्रमाण तो क्या होगा, साधारण प्रमाण कोटिमे भी नहीं आता। आक्चर्य है कि कुछ द्वैतवादी घीर-गम्भीर शैलीसे इसपर विचार नहीं करते।

वस्तुत. यह मन्त्र अन्त करण (सत्त्व) और जीवात्माका प्रतिपादक है। 'पंगि- रहस्य' ब्राह्मणमे इसकी व्याख्या इस तस्ह की गयी है-

"तयोरन्यः पिष्पलं स्वाद्वत्तीति सत्त्वम् ग्रनश्नन्योऽभिचाकशी-त्यनश्नन्नन्योऽभिषश्यति क्षेत्रज्ञस्तावेतौ सत्त्वक्षेत्रज्ञाविति।" अर्थात् 'तयोरन्य. पिप्पल स्वाद्वत्ति' से सत्त्व वा अन्त करणका फल-भोक्तृत्व कहा गया है। 'अनश्नन्नन्यो भिचाकशीति' से जीवात्मा-को द्रष्टा कहा गया है। इस लिये यह मत्र जीवात्मा और परमात्माका नही— अन्त करण और जीवात्माका प्रतिपादक है।

इसी ब्रह्माणमे आगे चलकर कहा गया है--

"तदेतत्सत्त्वं येन स्वप्नं पश्यति । श्रथ योऽयं शारीर उपद्रष्टा क्षेत्रज्ञस्तावेतौ सत्त्वक्षेत्रज्ञाविति ।"

('जिसके द्वारा स्वप्न देखा जाता है, उसका नाम सत्त्व वा अन्त करण है। जो 'शारीर' वा जीवात्मा द्रष्टा है, उसका नाम क्षेत्रज्ञ है।') अचेतन अन्त -करणका भोक्तृत्व कैसे सभव है, इसका उत्तर शकराचार्यने यो दिया है-

"नेष श्रुतिरचेतनस्य सत्त्वस्य भोनतृत्वं वक्ष्यामीति प्रवृत्ता, किन्तिह ? चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्याभोनतृत्व ब्रह्मस्वभावतां च वक्ष्यामीति । तदर्थं सुखादि-विक्रियावित सत्त्वे भोनतृत्वमध्यारोपयित ।"

अर्थात् अचेतन अन्त करणका भोक्तृत्व वताना मत्रका उद्देश्य नही है। चेतन क्षेत्रज्ञका अभोक्तृत्व और ब्रह्मस्वभावत्वका प्रतिपादन करना ही मत्रका लक्ष्य है। इसी अभोक्तापन और ब्रह्मकी स्वभावताको समझानेके लिये क्षेत्रज्ञके उपाधिभूत और सुखादिक विकारसे युक्त अन्त करणमें भोक्तृत्वका आरोप किया गया है, क्योंकि अन्त करण और क्षेत्रज्ञके अविवेकके कारण क्षेत्रज्ञमें कर्तृत्व और भोक्तृत्वकी कल्पना की जाती है। सुखादिक विकारोसे युक्त सत्त्व (अन्त करण) में चित्प्रतिविम्व पतित होने पर चित्का भोक्तृत्व मालूम पडता है। फलत यह अविद्याजन्य है, पारमार्थिक नही।

कदाचित् यहा यह लिखनेकी आवश्यकता नही कि वेदमत्रोको यथार्थं अर्थं समझनेके लिये कितनी घीरता, सावधानता और वहुदिशताकी आव-श्यकता होती है और इस दिशामे जरा-सी भी त्रुटि कितना वडा अनर्थं कर सकती है। वेद-वेत्ताओके मतसे जो वाक्य जीवके ब्रह्मभावका बोघक है, वहीं वाक्य जीव और ब्रह्मके भेदका बोधक मालूम पड जाता है-अर्थका अनर्थ उपस्थित कर देता है। इसीलिये देदमत्रोका रहस्य समझनेवालोने कहा है-

"विभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यति।"

'अल्पविद्य (नीम हकीम) से वेद इसिलये डरता है कि यह मुझे मार डालेगा।' वेदज्ञोने और भी कहा है-

"पौर्वापर्यापरामृष्टः शब्दो ऽन्यां कुरुते मतिम्।"

'पूर्वापरक़ी आलोचना नही करनेसे शब्द विपरीत अर्थवोधका कारण होता है।'

एक बात और। बन्ध्यापुत्र, कूर्मरोम, शशप्रुग वा गगन-कमिलनी के समान द्वैत-प्रपत्नको अद्वैतवादी तुच्छ वा अलीक नही कहते। वे केवल इतना ही कहते हैं कि 'जैसे मनुष्यके निद्रादोषके कारण स्वप्नमे देखा गया पदार्थ मिथ्या है, वैसे ही अविद्यारूप दोषके कारण जाग्रदवस्थामे देखा गया पदार्थ भी मिथ्या है। एक मात्र ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है। व्रह्मके अतिरिक्त कोई भी पदार्थ 'परमार्थ सत्य' नही है। परन्तु पारमार्थिक सत्ता नही होने पर भी ससारी पदार्थोंकी व्यवाहारिक सत्ता और स्वप्नमे देखे पदार्थोंकी प्रातिभासिक सत्ता है। सपनेमे देखे गये पदार्थ जैसे स्वप्न-कालमे यथार्थ मालूम पडते है, वैसे ही जागितक पदार्थ व्यवहार-दशामे यथार्थ ज्ञात होते है। ब्रह्मवादियोने कहा ही है—

"देहात्मप्रत्ययो यद्दत् प्रमाणत्वेन कल्पितः। लोकिकं तद्ददेवेदं प्रमाणं त्वात्मनिञ्चयात्॥"

अर्थात् 'शरीरमे आत्मवृद्धि वस्तुत मिथ्या है, तो भी देह-भिन्न आत्माके ज्ञानके पहले सत्य विदित होती है। इसी तरह सारी लौकिक वस्तुओके मिथ्या होने पर भी आत्म-निश्चय तक वे सच्ची मालूम पडती है।' 'ज्ञाते हैत न विद्यते'—'आत्मतत्त्वज्ञान होने पर हैत नहीं रहता।'

निष्कर्ष यह है कि व्यवहार—दशामें अद्वैतवादी भी जीवेश्वर-भेद, दैत-प्रपञ्च तथा परमात्मा और जीवात्माका उपास्य-उपासक-भाव स्वी-कार करते हैं। वेदान्तवेत्ताओने ठीक ही कहा है—

> "मायाख्यायाः कामधेनोर्वत्सौ जीवेश्वरावुभौ। यथेच्छं पिबता द्वैतं तत्त्वं त्वद्वैतमेव हि॥"

('माया नामकी कामधेनुके दो वछडे हैं-जीव और ईश्वर। ये दोनों इच्छानुसार दैतरूप दुग्धका पान करें, परन्तु परमार्थ-तत्त्व तो अद्वैत ही है।')

पारमार्थिक और व्यावहारिक भावोक उदाहरण ससारमें भी देखे जाते है। जिसके साथ वास्तविक आत्मीयता नहीं है, उसके साथ भी लोग वाध्य होकर आत्मीयके समान व्यवहार करते हैं। यह केवल व्यावहारिक आत्मीयता है, पारमार्थिक नहीं। अगले मत्रमें इस वातको वडी स्पष्टतासे कहा गया है—

"यत्र हि द्वैतिमव भवति तदितर इतरं पश्यति। यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत् केन कं पश्येत्।।"

('जब तक द्वैत रहता है, तब तक एक दूसरेको देखता है और जव सारे पदार्थ आत्मरूप हो जाते है, तब कौन किसकी देख सकता है ?')

मुख्य बात यह है कि अद्वैतवाद और व्यावहारिक द्वैतवाद,दोनो ही वेद-सम्मत है। इसलिये उपनिषदोमे उपास्य-उपासक-भावसे परमात्मा और जीवात्माका निर्देश रहना कुछ विचित्र वात नही है। व्यावहारिक द्वैता-वस्था माननेके कारण उपनिषदोके द्वैतवादी वाक्योके द्वारा अद्वैत-वादका खण्डन नहीं हो सकता। व्यावहारिक द्वैतावस्था अद्वैतावस्थाकी विरोधिनी हो ही नहीं सकती।

फलत अद्वैतवादके सम्बन्धमें द्वैतवादियोकी आपित्तया निर्मूल है और उपनिषदोके अनुसार अद्वैतवाद ही परमार्थ सत्य है। किसी भी उपनिषद्कें किसी भी मत्रसे द्वैतवाद 'परमार्थ सत्य' सिद्ध नही होता।

एकादश अध्याय

उपनिषदोंके श्रन्ठे उपदेश

उपनिषदोंका एक नाम ब्रह्म-विद्या है। इसका कारण यह है कि उपनि-षदोंका एक मात्र प्रतिपाद्य ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है, ब्रह्ममे विश्वका अध्यास क्योकर है, ब्रह्म और जीवात्माका भेद कैसे है, ब्रह्मकी प्राप्ति कैसे होती है, आत्मा, प्रज्ञात्मा और प्रज्ञान क्या है, ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञानका रहस्य क्या है आदि बातोका विस्तृत और सूक्ष्म विचार उपनिषदोमे भरा पड़ा है। किसी भी उपनिषद्को देखा जाय, उसमे आदिसे अन्ततक ब्रह्म-विचार ओत-प्रोत है। जहा देखिये, वही ब्रह्म-ज्ञानके उपदेश है—चारों ओर ब्रह्म ही ब्रह्मका रहस्य है। इसीसे उपनिषदोको ब्रह्मविद्याकी सज्ञा दी गयी है। कुछ प्रसिद्ध उपनिषदोके उदाहरण देखिये।

ऋग्वेदीय कौषीतिक-उपनिषद्के चतुर्थ अध्यायमे कहा गया है, गार्ग्य बालािक नामके एक विद्वान् ब्राह्मण थे, जो उशीनर, मत्स्य, कुरु, पाञ्चाल, काशी और विदेह आदि भारतके पश्चिमसे पूर्वतकके प्रान्तोका पर्यटन करते थे। एक वार वे काशी आकर वहाके राजा अजातशत्रुसे बोले—'मै आज तुमको पर ब्रह्मका विवरण बताऊँगा।' इसपर महाराजने कहा—'इसके लिये मै तुम्हे एक हजार गाये दूगा। मेरी तो घारणा है कि महाराजा जनक ही ब्रह्मवादियोके जनक-स्वरूप है, इसीिलये प्राय. सभी ब्रह्मवादी जनकके पास ही जाते हैं।'

इसके अनन्तर बालाकिने कहना प्रारम्भ किया—'सूर्य, चन्द्र, विद्युत्, मेघ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, दर्पण, छाया, प्रतिध्वनि, शब्द, स्वप्न, दक्षिण और वाम चक्षु आदिकी उपाधियोसे युक्त जो आत्मा है, वही ब्रह्म है। परन्तु अजातशत्रुने प्रत्येक उपाधिका खण्डन करते हुए कहा-'नही, जो सूर्य, चन्द्र आदिका बनानेवाला है, उसीको जानना चाहिये-''य एतेषां पुरुषाणां कर्ता, यस्य वै तत्कर्म स वै वेदितव्य इति।''

अनन्तर वालािक सिमत्काष्ठ लेकर और राजािक पास आकर वोले— में शिष्य होकर आपसे ब्रह्मोपदेश लेना चाहता हूँ।' राजािन उत्तर दिया— 'क्षत्रिय ब्राह्मणको शिष्य वनावे—यह वात उलटी है। में विना शिष्य वनाये ही तुम्हे यह विषय समभा देता हूँ।' यह कहकर राजािन एक सोये हुए मनुष्यको जगाकर वालािकसे पूछा—'इस मनुष्यका चैतन्य कहा चला गया था और अब कहासे आ गया ?' एक विनम् शिष्यकी तरह वालािक सौन रहे।

राजाने कहना प्रारम्भ किया—'स्वप्न-शून्य निद्राके समय हृदयकी 'हिता' नामक हजारो शिराओमे चेतन पुरुष अवस्थान करता है—मन और सारी ज्ञानेन्द्रिया भी उसके साथ एकीमाव धारण करती है। जब मनुष्य जाग जाता है, तब अग्निके स्फुलिंगकी तरह सारी ज्ञानेन्द्रिया, सारे प्राण, सारी दिव्य शिक्तया अपने-अपने स्थानोपर निकल पड़ती है। जैसे काठमें आग व्याप्त है, उसी तरह प्रज्ञात्मा भी शरीर, लोमो और नखोतकमें अनुप्रविष्ट है। जैसे घनीके पीछे सब लोग चलते है, वैसे ही सारी प्राण-चेष्टाएँ भी प्रज्ञात्माके साथ चलती है। इसी प्रज्ञात्मा बा आत्माको न जाननेके कारण ही इन्द्र असुरोके द्वारा पराजित हुए थे। जो इस ज्ञानको प्राप्त करता है, वह सारे पापोसे छूटकर सब भूतोका श्रेष्ठत्व, साम्याज्य और आधिपत्य प्राप्त करता है—"एवं विद्वान् सर्वान् पाप्मनो उपहत्य सर्वेशं च भूतानां श्रेष्ठ्यं स्वाराज्यमाधियत्यं पर्येति।"

ऋग्वेदीय ऐतरेयोपनिषद्के तीसरे अध्यायमे प्रश्न किया गया है कि 'चक्षु आदि इन्द्रिया आत्मा है अथवा अन्त करण आत्मा है?' इसके उत्तरमें कहा गया है कि 'ब्रह्मा, इन्द्र आदि समस्त देवता, पच महाभूत, स्वेदज, उद्भिज्ज, अण्डज, जरायुज आदि स्थावर-जगम जितने जीव है, उन सबका

नेता प्रज्ञान है, सब प्रज्ञानमें ही प्रतिष्ठित है। सारा ब्रह्माण्ड प्रज्ञानमें ही स्थित है और सारे ब्रह्माण्डका नेता प्रज्ञान ही है। फलतः बहिरिन्द्रिय, अन्तरिन्द्रिय, इन्द्रिय-वृत्ति-समूह और सारे पदार्थोंमें सप्तभावसे देदीप्यमान. और सर्वोपाधि-विनिर्मुक्त प्रज्ञान ही ब्रह्म है। इसी प्रज्ञानका ज्ञान प्राप्त कर वामदेव आदि अमर हुए थे।

यहा यह ध्यान देनेकी बात [है कि कही ब्रह्मका 'तटस्थ लक्षण' कहा नया है और कही 'स्वरूप लक्षण'।

सामवेदीय छान्दोग्योपनिषद् बडासा ग्रन्थ है। उसमे अध्यात्मवादके एकसे एक रत्न भरे पड़े है। उसके तीसरे प्रपाठकके चौदहवे खण्डके चार मत्रोमें कहा गया है—'यह सारा जगत् ब्रह्म है। यह ब्रह्मसे ही उत्पन्न हुआ है, ब्रह्ममे ही विलीन होगा और ब्रह्ममे ही अवस्थित है। सयत होकर उसकी उपासना करनी चाहिये। पुरुष कर्ममय है। यहा जैसा जो कर्म करता है, परलोकमे वैसा ही फल वह पाता है। इसलिये धर्म करना चाहिये'—''सर्व खिल्वदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत। श्रथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुर्रास्मल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रत्य भवति। स क्रतुं कुर्वीत।'' इस एक ही मन्त्रमे सारे ब्रह्मवाद, निखिल कर्मवाद और धर्मीचरणका रहस्य निहित है।

दूसरे मन्त्रका अर्थ है-'ब्रह्म मनोमय हैं, उसका शरीर प्रज्ञा है। ब्रह्म चैतन्य-स्वरूप, सत्यसंकल्प, आकाशकी तरह सूक्ष्म, नीरूप और सर्वगत है। वह सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध और सर्वरस है। यह सारा विश्व ब्रह्ममें अभिन्याप्त है। ब्रह्मके कोई इन्द्रिय नहीं है। वह नि स्पृह है।'

तीसरे मन्त्रका तात्पर्य है—'यह आत्मा मेरे हृदयमें विराजमान है। यह सर्षप (सरसो) आदिसे भी सूक्ष्म है। जो आत्मा मेरे हृदयमे विराज-मान है, वह पृथिवी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग और इस लोकत्रयके समुदायसे भी खडा है।'

चौथे मन्त्रमे शाण्डिल्य ऋषिकी अपरोक्षानुभूति हैं —'जो सर्वकर्मा, सर्वकाम आदि आत्मा है, वह मेरे हृदयमें विराजमान है और आख्य कर्म-फ़ल-भोगके अनन्तर में शरीर-त्यागके वौद इसी आत्मा (ब्रह्म) में मिल जाऊँगा।' हृदयमे ऐसा दृढ विश्वास रहनेपर ब्रह्म-लीन होना ही होगा, इसमें कोई सन्देह नही।

इसी अध्यायके सोलहवें खण्डमें ११६ वर्षोकी आयुकी वात कही गयी हैं। इसमे भी ब्रह्मके दोनो लक्षण कहे गये है।

सामवेदीय केनोपिनपद् छोटी उपनिषद् होनेपर भी मिणयोका खजाना है, इसीलिये आचार्य शकरने इसपर द्विविध भाष्य लिखनेकी आवश्यकता समभी। शिष्य और आचार्यके प्रश्नोत्तर-रूपमे जो इस उपनि-षद्के प्रथम खण्डमें मन्त्र कहे गये है, वे अनमोल है। प्रथम खण्डके तीसरे मन्त्रमे कहा गया है—

'चक्षु उसको (ब्रह्मको) नहीं देख सकता, वाक्य उसका वर्णन नहीं कर सकता तथा मन उसका अनुभव नहीं कर सकता। हम उसको नहीं जानते; दूसरेको उसका कैंसे उपदेश दिया जाय, यह भी हम नहीं जानते। फिर भी जिन प्राचीन पुरुषोने उसके सम्बन्धमें शिक्षा दी है, उनसे सुना है कि 'ब्रह्म सभी विदित पदार्थोंसे पृथक् हैं और सारे अविदित पदार्थोंसे ऊपर हैं।'

इसके अगले मन्त्रमे आचार्यने कहा है—'जो वचनके द्वारा प्रकाश नहीं पाता, अपितु जिससे वाक्यका ही प्रकाश होता है, उसे ही तुम ब्रह्म जान्मो। ससारमे दूसरे जिस किसीकी उपासना की जाती है, वह ब्रह्म नहीं है।'

. सरल, स्वच्छ और निष्कपट भाषामे कितनी बडी वात, कितनी खूबी से, कही गयी है, यह देखकर आश्चर्य होता है ।

द्वितीय खण्डके प्रथम मन्त्रका अर्थ देखिये-

'यदि तुम समभते हो कि मैने ब्रह्मको भली भाति जान लिया है, तब तुमने निश्चय ही ब्रह्मका स्वरूप थोडासा ही जाना है। यदि तुम देवोमेसे किसीको ब्रह्म-स्वरूप जाने हुए हो, तो निश्चय ही तुमने ब्रह्मका थोड़ा ही स्वरूप समभा है।

ठीक ही है, ब्रह्मके समान अप्रतक्यं विषयमे अभिमान और अहकार की आवश्यकता नही है। इसी खण्डका चौथा मन्त्र इस आशयका है—

'प्रत्येक व्यक्तिके बोध-स्वरूप, अवभासमान और प्रत्यक्ष आत्म-स्वरूप ही ब्रह्म है। ऐसा ज्ञान ही ब्रह्म-ज्ञान है। ऐसा आत्म-(ब्रह्म)-ज्ञान होनेपर ही अमरता प्राप्त होती है। आत्म-विद्याके प्रभावसे ही आत्मप्रत्यक्षानुभव की शक्ति मिलती है।

ऐसे ही अनूठे उपदेश इस उपनिषद्मे हैं। सारी पुस्तक मुखाग्र करने योग्य है।

कृष्ण यर्जुर्वेदकी तैत्तिरीयोपनिषद् तो हिन्दू सस्कृति और शिष्टा-चारका गढ ही है। इसकी प्रथम वल्लीके ग्यारहवे अनुवाकका प्रथम भन्त्र उपदेशामृतसे भरा हुआ है। वेद-शिक्षा देकर आचार्य शिष्यको अनु-शासित करते है—

"सत्यं वद । धर्मं वर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । × × × सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् । × × र स्वाध्याय-प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् ।

('सत्य वोलना। धर्म करना। कभी भी ज्ञानोपार्जनसे विरत नहीं होना। कभी भी सत्यसे दूर नहीं जाना। धर्म-पालनसे कभी भी नहीं भागना। वेदाध्ययन और वेद-प्रचारसे कभी भी असावधान नहीं होना।') इसका अगला मन्त्र है—

"देविपतृ-कार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । श्राचार्यदेवो भव । श्रातिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवि-तव्यानि । नो इतराणि ।"

('देवो और पितरोके सन्तोषका्री कार्यसे कभी निवृत्त नही होना।

माता-पिताको पूजनीय देवता जानना। आचार्य और अतिथिको भी उपास्य देवता जानना। प्रशसनीय कर्म ही करना, अन्य नही।') इसके अगले मन्त्रका अर्थ देखिये—

'हमसे श्रेष्ठ जो बाह्मण आचार्य है, उनको आसन दिकर सम्मान करना। श्रद्धाके साथ देना, श्रद्धा-शून्य होकर नही। सहर्ष, सलज्ज, सभय और ससदाचार देना। धर्म-भीरु बाह्मणीने जो किया है, उसीके अनुरूप तुम भी करना।' चौथा इस तात्पर्यका मन्त्र है—

'यही आदेश और यही उपदेश है। यही वेदोपनिषद् है और यही अनुशासन है। इसके अनुसार ही अनुष्ठान और आचरण करना।'

कृष्ण यजुर्वेदकी कठोपनिषद्के प्रथमाध्यायकी प्रथम वल्लीसे विदित होता है कि वाजश्रवस नामके राजाने यज्ञ करके अपना सर्वस्व दान कर दिया था। उन्हींके पुत्र निचकेता और मृत्युके बीच कथोपकथन ही इसका प्रधान विषय है। इस कथोपकथनमें जीवन और मरणकी बडी-बडी समस्याएँ हल की गयी है।

द्वितीय वल्लीके ५ वें मन्त्रमे यमराज निचकेतासे कहते है-

'अविद्यामे पडे हुए मूढ व्यक्ति अपनेको घीर और पण्डित समभकर, अन्यके द्वारा लाये गये अन्धेकी तरह, चारो ओर उलटी चाल चलते हैं।' इसके आगे यम कहते हैं—

'धन-मदमें प्रमत्त मूढ वालकके पास परलोक-प्राप्तिका उपदेश काम नहीं करता। 'इस लोकके सिवा परलोक नहीं हैं', ऐसा जो समकता हैं, वह वार-वार मेरे आधीन आता है।'

'साधारण मनुष्यकी शिक्षासे तो बहुत चिन्तनके द्वारा भी परमात्माको नहीं जाना जा सकता । इसलिये असाधारण आचार्यसे ही शिक्षा लेनी चाहिये। कारण यह है कि परमात्मा अणुसे भी सूक्ष्म और तर्कसे भी अतीत हैं।'

'उस दुर्दशनीय, निगूढ, प्रच्छर्झ, गुहामें छिपे हुए, गह्वरमे स्थित और पुरातन आत्माको, अध्यात्म-योगके द्वारा, परमात्मा जान लेनेपर, बुद्धिमान् पुरुष हर्ष और शोकसे छूट जाता है।

'आंत्मा जन्म और मृत्युसे रहित है। यह मेघावी है। यह किसीसे उत्पन्न नहीं है। इससे साक्षात् अन्य पदार्थ भी नहीं उत्पन्न हुआ है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीरके नंष्ट होनेपर भी यह विनष्ट नहीं होता।'

'दर्पणकी तरह आत्मामे परमात्माको देखा जाता है।' (२.३.५)। इस तरह आत्मा, ब्रह्म आदिके सम्बन्धमे एकसे एक अनूठे उपदेश है। मन्त्र भी बड़े सरस, सुन्दर और सरल है। ये अनायास कण्ठाग्र हो सकते है।

कृष्ण यजुर्वेदकी क्वेताक्वतरोपनिषद्के प्रथमाध्यायके १५ वे और १६ वे मन्त्रोके अर्थोपर विशेष ध्यान देने योग्य है—

'जैसे तिलको पेरनेसे तेल और दिधको मथनेसे म्क्खन पाया जाता है अथवा नहर खोदनेसे पानी और अरणि-काष्ठके सघर्षणसे आग पायी जाती है, वैसे ही सत्य और तपस्याके द्वारा खोज करनेपर अपनी आत्मामें ही परमात्माको पाया जाता है।'

'जैसे दूधमे मक्खन व्याप्त है, वैसे ही विश्वमे परमात्मा व्याप्त है। आत्म-विद्या (उपनिषद्) और तपस्या ही उसको जाननेके उपाय है। वही उपनिषदुक्त परब्रह्म है।'

उपनिषदुक्त आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म वा पर ब्रह्ममे नामका ही भेद है। अनेक आचार्य अमुक्त आत्माको जीवात्मा और मुक्त आत्माको परमात्मा मानते है। वे निर्वचनीयको ईश्वर और अनिर्वचनीयको ब्रह्म वा पर ब्रह्म मानते है। परन्तु उपनिषदोमे, अनेक. स्थलोपर, अद्वैतवादियोके मतानु-सार, आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म एकार्थवाची है। इस सूक्ष्म भेदको ध्यानमे रखकर ही उपनिषदोका स्वाध्याय करना चाहिये। अनेक अद्वैत-वादी चेतनको नहीं, चेतनाको वा ज्ञातृत्वको ही ब्रह्म मानते हैं। कुछ लोग अन्यक्त परमात्माको ब्रह्म कहते हैं। उपनिपदोके मतसे प्रधानत वेदश्रवण, श्रुत विषयके मनन और उसके निदिध्यासन वा वार-वार ध्यान करनेसे ब्रह्म-ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होता है।

शुक्ल यजुर्वेदकी ईशोपनिषद्मे १८ मन्त्र है और सवके सव अनू दे है। कुछ नमूने ये है-

. 'इस विश्वमें जो कुछ सचरणशील हैं, जगम हैं, सो सब ईश्वर (पर-मात्मा) के द्वारा व्याप्त हैं। मोह-ममता छोडकर भोग करों (जीवन-चक्र चलाओं। किसी भी विषयमें 'मेरापन' मत रखों, क्योंकि यहीं दु खका कारण हैं)। किसीके चनका लोभ मत करों।'

'इस कर्म-भूमिमे कर्म करते ही करते सी वर्ष जीनेकी इच्छा करो।'

'परमात्मा चलनेपर भी निश्चल है, वह दूर भी है, पास भी है। वह सबके अन्तरमे भी है और सबके वाहर भी व्याप्त है।'

'जो मनुष्य सारे प्राणियोको अपनेमे देखता है और अपनेको सवमें देखता है, उसके लिये कुछ गुप्त नही।' (वह आत्म-ज्ञाता हो जाता है।)

'जिस ज्ञानीके पास सारे प्राणी 'अपने' है, उस एकत्व-दर्शीके लिये मोह और शोक कुछ नहीं हैं।'

इन उपर्युक्त मन्त्रोमे सारा वेदान्त-दर्शन भरा पडा है।

शुक्ल यजुर्वेदकी वृहदारण्यकोपिनपद् उपिनपदोमे सबसे बडी है। इमीमे इसका नाम 'वृहत्' है। इसमें ब्राह्मण, आरण्यक और उपिनपद्— सीनो ही मिले हुए है। इन्हे पृथक् पृथक् करनेकी अत्यावव्यकता है। यह बात पहले भी लियी जा चुकी है।

उम उपनिपद्के तृतीय अध्यायके 'प्रथम ब्राह्मण' से जाना जाता है कि राजा जनकने एक वडा यज्ञ किया था, जिसमे कुरु, पाचाल आदि 'देशोके विद्वान् ब्राह्मण आये थे। राजाकी यह जाननेकी प्रवल इच्छा हुई कि इनमें सबसे बड़ा वेदज्ञ कौन है? राजाने एक हजार गायोके शृ गो (सीगो) में सोना मंढ़वाकर ब्राह्मणोंसे कहा कि 'जो आप लोगोमें सबसे बड़ा वेदज्ञ (ब्रह्मज्ञाता) हो, वह इन हजार गायीको अपने घर ले जाय।' दूसरे तो चुप रहे, परन्तु याज्ञबल्क्यने अपने एक शिष्यसे स्वर्ण-मण्डित श्रृंगवाली गायोको अपने घरपर भिजवा दिया। इसपर विद्वानोमें शास्त्रार्थ छिड गया, किन्तु याज्ञबल्क्यने सबको परास्त कर दिया। ब्रह्म-ज्ञानिनी वाचक्नवी गांगींसे भी याज्ञबल्क्यका शास्त्रार्थ हुआ, परन्तु गांगीं भी पराजित हो गयी। इस अध्यायके आठवे 'ब्राह्मण' में यह कथा समाप्त हुई है, जो पढने योग्य है।

चतुर्थं अध्यायके पाचवे 'ब्राह्मण'मे कहा गया है कि 'याज्ञबल्क्य ऋषिकी दो स्त्रिया थी- मैत्रेयी और कात्यायनी। कात्यायनी तो साधारण ही स्त्री थी, परन्तु मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी। एक बार घर-बार छोडकर परिव्राजक बननेकी याज्ञबल्क्यकी इच्छा हुई। उन्होने मैत्रेयीसे कहा- 'मैं परिव्राजक बनना चाहता हूँ, इसलिये कात्यायनीके साथ तुम्हारे हिस्से का घन बाट देना चाहता हूँ।'

इसपर मैत्रेयीने उत्तर दिया—'भगवन, यदि धन-धान्यपूर्ण समूची धिरत्री ही मुक्ते मिल जाय, तो क्या मैं अमर हो जाऊँगी?' याज्ञबल्क्यने कहा—'नहीं, अमरता तो नहीं मिल सकती। हा, धनियोकी तरह तुम्हारा जीवन अवश्य हो जायगा।' मैत्रेयीने कहा—'जिसे पाकर मैं अमर नहीं बनूगी, उसे लेकर क्यां लाभ? भगवन्, अमरत्व-प्राप्तिका उपाय बताइये।'

इसके अनन्तर याज्ञबल्क्यने जो कहा, वह अनुपम है। एकसे एक उत्तम उदाहरण देकर याज्ञबल्क्यने ब्रह्म-विवेचन किया है। अन्तको याज्ञ-बल्क्यने कहा-

'जिस समय सर्वत्र व्याप्त परमात्माका ज्ञान हो जाता है, उस समय कौन किसको देखता, सुनता, छूता वा अभिवादन करता है (सब तो एक ही हैं) ? जिसकी सत्तासे ही सारा विश्व जाना जाता है, उसको कैसे समका जाय ? 'यह नही, यह नही, 'इस तरह कहते-कहते जो शेष वच जाता है, वही बहा हैं। वह अगृह्य हैं; क्योंकि उसका ग्रहण नहीं किया जा सकता, वह अशीर्य हैं, क्योंकि उसका क्षय नहीं होता, वह अस ग हैं; क्योंकि उसका सग नहीं हो सकता। वह किसीको पीडा नहीं देता, किसीपर कुद्ध नहीं होता। वह सवका वाहर-भीतर जानता है। उस सर्व-विज्ञाताको कैसे जाना जाय ? मैत्रेयी, उसीकी शिक्षासे अमरता प्राप्त होती है।'

इतना उपदेश देकर याज्ञवल्क्य परिव्रजन कर गये।

अथवंवेदकी पैप्पलाद-शाखाकी प्रश्नोपनिषद्में छ ब्रह्मपरायण ऋषियों के छ प्रश्न है और इन छहो प्रश्नोके उत्तर पिप्पलाद ऋषिने दिये है। ये छहो उत्तर दिव्य और भव्य है। ये उत्तर अध्यात्मवादके प्राण है। इनका जितना ही अध्ययन कीजिये, उतनी ही ज्ञान-ज्योति दमकती जायगी। कुछ उदाहरण देखिये—

'जो लोग प्रजापितके नियमोका पालन करते है, उन्हें पुत्र, कन्या प्राप्त होते है और जो लोग सत्य, तपस्या और ब्रह्मचर्यका आचरण करते है, उन्हीके लिये ब्रह्म-लोक है।'

'जिनमें कपट, मिथ्या व्यवहार और माया नही है, उन्हींके लिये यह विशुद्ध ब्रह्मलोक है।'

'आत्मासे ही प्राण उत्पन्न है। जैसे छाया देहका अवलम्बन करके फैलती है, वैसे ही प्राण भी आत्मावलम्बनसे रहता है।'

'यह जो विज्ञानात्मा पुरप देखता है, छूता है, सुनता है, सूघता हैं, रमाम्बाद करता है, मनन करता है तथा जो बोद्धा और कर्ता है, वह अक्षय परमात्मामें प्रतिष्ठित है।'

'जो व्यक्ति ओकार (अ,ज,म) के द्वारा परम पुरुपका ध्यान करता है, वह तेजोमय सूर्य-लोक प्राप्त करता है।' ऐसे ही एकसे एक अपूर्व उपदेश है।

अथर्ववेदीय मुण्डकोपनिषद्मे पहले ही ब्रह्मविद्याकी परम्परा बतायीः गयी है। कहा गया है-

'विश्वके कर्ता और पालियता ब्रह्मा देवोमे प्रथम ब्रह्मज्ञानी हुए थे। उन्होने सर्व-विद्याधार ब्रह्म-विद्या अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वाको बतायी, अथर्वा ने अगिरको वह विद्या सिखायी, अगिरने भारद्वाजको वह विद्या दी और भारद्वाजने अगिरस् वा अगिराको सिखायी। अगिरासे यह विद्या शौनक ऋषिको मिली।'

शौनकके प्रश्न करनेपर अगिराने कहा-

'दो विद्याओका जानना आवश्यक है, एक परा और दूसरी अपरा।' 'चारो वेद और वेदांग अपरा विद्या है; परा विद्या वह है, जिससे क्षय-शून्य ब्रह्म जाना जाता है।'

'जो सर्वज्ञ और सर्ववित् है और जिसका तप ज्ञानमय है, उसी पर ब्रह्म से आत्मा और अन्न एवम् नाम और रूप उत्पन्न हुए है।'

आगे कहा गया है-

'अविद्यामें फँसे ज्ञान-शून्य व्यक्ति समभते हैं कि हम कृतार्थं हो गये। परन्तु कर्म-फलमें आसक्ति होनेके कारण ये लोग मुक्ति नही पाते।'

'जैसे प्रदीप्त अग्निसे (अग्नि-स्वरूप) विस्फुलिंग चारो ओर निकलते हैं, वैसे ही अक्षर ब्रह्मसे विविध जीव उत्पन्न होते और उसीमे पुन. विलीन होते हैं।' "सत्यमेव जयते नानृतम्", नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः" आदि अद्भुत उपदेश इसी उपनिषद्के हैं। इसमें एक स्थल (तृतीय मुण्डक, दितीय खण्ड, १० म मन्त्र) पर यह भी कहा गया है कि 'सन्यासी ही ब्रह्म-विद्याके अधिकारी है।'

अथर्ववेदकी माण्ड्क्योपनिषद्में १२ ही मन्त्र है और सबके सब अन-मोल है। इसके द्वितीय मन्त्रमें ही कहा गया है—'आत्मा और ब्रह्म अभिन्ध हैं।' आगे कहा है— 'आत्मा सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, अन्तर्यामी और समस्त विश्वका कारण है; क्योंकि इससे ही सारे प्राणियोकी उत्पत्ति होती है और इसमें ही सारे प्राणी विलीन होते है।'

'ओकोरके द्वारा इस आत्माका ज्ञान होता है।'

इस प्रकार सभी उपनिषदे सदाचारका आदेश देती है, सस्कृतिका रहस्य समभाती है, सद्गुणको आवश्यक मानती है, त्याग और सपस्याकी महिमा वताती है तथा ब्रह्म-ज्ञान और मुक्तिके अनूठे उपदेश देती है। परन्तु इनका मुख्य प्रतिपाद्य ब्रह्मविद्या है।

द्वादश अध्याय

कल्पसूत्र

'कल्प' शब्दके कितने ही अर्थ है-किधि, नियम, न्याय आदि। थोड़े अक्षरोवाले, साररूप और निर्दोष वाक्यका नाम सूत्र है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि विधियो, नियमो अथवा न्यायोंके जो सिक्षप्त, सारवान् और वोष-शून्य वाक्य-समूह है, • उनका नाम कल्प-सूत्र है। कल्प-सूत्रोको वेदांग कहा जाता है। मतलब यह कि कल्पसूत्र वेदोके अश्च या हिस्से है।

कल्प-सूत्रोकी आधार-शिला कर्म-काण्ड है और हिन्दू-धर्मके सारे कर्म, सब सस्कार, निखिल अनुष्ठान और समूचे रीति-रस्म प्रायः कल्प-सूत्रोसे ही उत्पन्न है। इसलिये प्राचीन हिन्दू-जीवनके समस्त नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निष्काम कर्म, सारी क्रियाएँ, सारी सस्कृति और अशेष अनुष्ठान समझनेके लिये एकमात्र अवलम्ब ये सूत्र है।

धर्मानुष्ठानोमे मानस वृत्तियोको सलग्न करना तथा धार्मिक विधियों और नियमोमे व्यक्तियो और समाजका जीवन सयत करना इन सूत्रोका खास उद्देश्य है। और सचमुच नियमबद्ध और सयत करके इन सूत्रोने हिन्दू जीवनं और समाजको पावन बनानेमे बड़ी सहायता की है।

कल्पसत्र तीन तरहके होते है-श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र और धर्मसूत्र। वैदिक संहिताओमे कहे गये यज्ञादि-विषयक विधान और विवरण देनेवाले सूत्रोको श्रौतसूत्र कहा जाता है। गृहस्यके जन्मसे लेकर मृत्यु तकके समस्त कर्त्तव्यो और अनुष्ठानोका जिनमे वर्णन है, उन्हे गृह्यसूत्र नाम दिया गया है। विभिन्न पारमार्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्त्तव्यो,

आश्रमो, विविघ जातियोके कर्तव्यो, विवाह, उत्तराधिकार आदि आदिका^र जिनमें विवरण है, उनकी सज्ञा धर्मसूत्र है। पातञ्जल महाभाष्य (पस्प-शाह्निक) में लिखा है-ऋग्वेदकी २१, यजुर्वेदकी १००, सामवेदकी १००० और अथर्ववेदकी ६ शाखाए है अर्थात् सव मिलाकर चारो वेदोकी ११३० शाखाए है, परन्तु इन दिनो हमारी इतनी दयानीय दशा है कि इन शाखाओके पूरे नाम तक नहीं मिलते। यह वात पहले भी लिखी गयी है। प्राचीन साहित्यसे पता चलता है कि जितनी शाखाए थी, उतनी ही संहिताएँ थी, उतने ही ब्राह्मण और आरण्यक थे, उतनी ही उपनिषदें थी ्रऔर उतने ही कल्पसूत्र भी थे, परन्तु आजकल इनमेसे कोई भी पूरे-का-पूरा नहीं मिलता। किसी शाखाकी सहिता मिलती है, किसीकी नहीं; किसीका केवल बाह्मण-प्रन्थ मिलता है, तो किसीका कल्पसूत्र मात्र। आश्वलायन-शाखावालोकी अपनी कोई सहिता नही मिलती-उनके कल्प-सूत्र मिलते हैं। वे शाकल-सहिताको ही अपनी सहिता मानते और ऐतरेय शाखावालोके ब्राह्मणो, आरण्यको और उपनिषदोसे ही अपने काम चलाते है। शौनकके ''चरण-व्यूह''मे चरकशालाके विशिष्ट स्थान दिया गया है; परन्तुं न इस शाखाकी सहिता या ब्राह्मण ही मिलता है, न इसकी उपनिषदें आदि ही उपलब्ध है। काठक-शाखाकी संहिता तो मिलती है; परन्तु ब्राह्मण, आरण्यक नही। मैत्रायणी और राणायणीकी भी यही बात है। अथवंवेदकी पैपलाद-शाखाकी तो केवल प्रश्नोपनिषद् ही मिलती है, यह बात पहले भी कही गयी है। संक्षेपमें यह समझिये कि जैसे न्याय और वैशेषिक दर्शन तो मिलते है ; परन्तु उनके सम्प्रदाय नही मिलते तथा सौर और गाणपत्य सम्प्रदाय तो मिलते हैं ; परन्तु उनके दर्शनशास्त्र नही मिलते। ठीक इसी तरह किसीकी केवल शाखा ही मिलती है, किसीका ब्राह्मण और किसीकी केवल सज्ञा भर मिलती है और किसीका तो नाम तक नही मिलता। कल्पसूत्र भी तो शाखाओं के अनुसार ११३० न्उपलब्ध होने चाहिये ; परन्तु इन दिनों प्रायः ४० पाये जाते है।

चारो त्रेदोकी जो सब मिलाकर ११ संहिताएं है (शाखाए) छपी है, वह प्रायः यूरोपीयोकी कृपासे। लाखो रुपये खर्च कर यूरोपीयोने ही यूरोपके विविध देशोमें इन सहिताओको पहले छापा है। भारतवर्षमें -जो संहिताए छापी गयी है, उनमेसे कइयोके पाठ विश्वसनीय नहीं है। श्रीपाद दामोदर सातवलेकर और डा० रघुवीरने जो सहिताएँ छपायी है, वे मूल मात्र है। प० जयदेव शर्माने सानुवाद संहिताएँ छपायी है।

श्रीत या वैदिक यज्ञ चौदह प्रकारके हैं—सात हिवर्यज्ञ और सात सोम यज्ञ । अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, आग्रहायण, चातुर्मास्य, निरूढ़पशुबन्ध और सौत्रामणि—ये सातो चरु-पुरोडाश द्वारा हिवसे संपन्न, 'होते हैं; इसलिये ये हिवर्यज्ञ कहाते हैं। अग्निष्टोम, अन्त्यग्निप्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्यामको सोमयज्ञ कहा जाता है। इन सातोमे सोमरसका प्राधान्य रहता है।

कई सहिताओ और आश्वलायन, लाट्यायन आदि श्रीत सूत्रोमे इन चौदहो यज्ञोका विस्तृत विवरण मिलता है। इसमे सन्देह नही कि इन दिनों इन यज्ञोका प्रचार नहीं है। गृह्य-सूत्रोके यज्ञ नित्य कर्म अर्थात् आवश्यक कर्तव्य माने जाते हैं; इसंलिये उन्हें पाक या प्रधान यज्ञ भी कहा जाता है।. पाक यज्ञोंमेसे कुछ तो ज्यो-के-त्यो हिन्दू-समाजमे प्रचलित है और कुछ रूपान्तरित होकर।

, गृह्यसूत्रकारोने सांत प्रकारके गृह्य या पाक यज्ञ माने हैं। पितृ-यज्ञ या पितृ-श्राद्ध। यह सभी हिन्दुओमे मूल रूपमे ही प्रचलित है। पार्वण यज्ञ सर्थात् पूणिमा और अमावस्याके दिन किया जानेवाला यज्ञ। इस समय भी 'यथावत् किया जाता है। अष्टकायज्ञं। यह अवस्य ही बहुत रूपान्तर प्राप्त कर चुका है। श्रावणी यज्ञ। यह अब तक प्रचलित है। आस्वयुजी यज्ञ सर्थात् आस्विन मासमे किया जानेवाला यज्ञ, जो कोजागरा लक्ष्मी-पूजाका रूप धारण कर चुका है। आग्रहायणी यज्ञ। यह अगहनमे किया जानेवाला

यज्ञ नवान्नके रूपमें अनुकल्प वन चुका है। चैत्री यज्ञ अर्थात् चैत्रमें किया जानेवाला यज्ञ, जो विलकुल दूसरा रूप धारण कर चुका है।

चौंदह श्रीत यज्ञो और सात पार्क्यज्ञोके सिवा धर्म-सूत्रो और गृह्य-सूत्रोमें इन पाच महायज्ञोका भी वर्णन मिलता है—देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृ-यज्ञ, ब्रह्मयज्ञ और मनुष्ययज्ञ। हवनको देवयज्ञ, विल-रूपमें अन्न आदि दान करनेको भूतयज्ञ, पिण्डदान और तर्पणको पितृयज्ञ, वेदोके अध्ययन, अध्या-पन अथवा मत्र-पाठको ब्रह्म-यज्ञ और अतिथिको अन्न आदि देनेको मनुष्य-यज्ञ कहा जाता है। ये पाचो महायज्ञ भी अव तक ज्यो-के-त्यों प्रचलित है।

उक्त सूत्रोमें इन सस्कारोका बहुत सुन्दर विवरण है—गर्भाधान, पुसवन, अर्थात् पुत्रजन्मानुष्ठान, सीमन्तोत्रयने अर्थात् गर्भवती स्त्रीका केश-विन्यास, जातकमं अर्थात् सन्तान होने पर आवश्यकीय अनुष्ठान, नामकरण, निष्कामण, अन्नप्राश्चन, चूडाकरण, उपनयन, वेदाध्ययनके समय महा—नास्नीव्रत, महाव्रत, उपनिषद्व्रत, गोदानव्रत, समावर्तन अर्थात् पठनके अन्तमे स्नानविशेष, विवाह, अन्त्येष्टि अर्थात् मृतसस्कार। ये सोलहों सस्कार भी प्राय प्रचलित है।

इस प्रकार १४ श्रीत यज्ञ, ७ पाक यज्ञ, ५ महायज्ञ और १६ सस्कार मिलकर ४२ कर्म हमारे लिये कल्पसूत्रकारोने बताये हैं। सूत्रोमें इन बयालीसोका विस्तृत विवरण पढने पर अपने पूर्वजोकी सारी जीवनलीला दर्पणकी तरह दिखाई देने लगती है।

सूत्रकारमेने ४२ कर्म बताये हैं, परन्तु साथ ही सूत्रकार ऋषियोंने सत्य, सद्गुण और सदाचारपर भी बहुत जोर दिया है। धर्म-सूत्रकार गौतम चत्वारिंशत्-कर्मवादी है—उन्होने अन्त्येष्टि और निष्कामणको सस्कार नहीं माना है—सोलहमें १४ ही सस्कार माने हैं। उन्होने गौतम-धर्मसूत्र (५०२५) में लिखा है—'जो ४० सस्कारोसे तो युक्त हैं, परन्तु सदगुणसें शून्य हैं; वेन तो ब्रह्मलोक जा सकेंगे, न ब्रह्मको पा सकेंगे। हा, जो नित्य

और नैमित्तिक यज्ञोको करते हैं और काम्य कर्मों के लियें कोई चेष्ट नही करते अथवा चेष्टा करनेमे असमर्थ है, वे भी सद्गुणो (सत्य, सदाचार आदि) से युक्त होनेपर ब्रह्मलोकको जा सकेगे और ब्रह्मलोक भी पा सकेगे।' इसी तरह - वसिष्ठधर्मसूत्र (६३) मे भी कहा गया है-'जैसे चिडियोके बच्चे पख हो जाने पर घोसलेको छोडकर चले जाते हैं, वैसे ही वेद और वेदाग भी सद्गुण-शून्य मनुष्यका त्याग कर देते है। इन वचनोसे मालूम होता है कि सत्य और सदाचारको हमारे सूत्रकारोने कितना महत्त्व दिया है--एक तरहसे उन्होने सत्य और सदाचारको हिन्दू-धर्मकी भित्ति ही माना है। हमको उनसे यह महती शिक्षा मिलती है। जैसे ऋग्वेदके ऐतरेय और कौषीतिक नामके दो ब्राह्मण अत्यन्त प्रसिद्ध है, वैसे ही इ सके आस्वलायन और शाखायन नामके दो कल्पसूत्र भी अतीव विख्यात है। ग्राह्वलायन-श्रोत-सूत्रमे १२ अध्याय है और प्रत्येक अध्याय वैदिक यज्ञोके विवरणसे पूर्ण है। कहा जाता है कि आश्वलायन ऋषि शौनक ऋषिके शिष्य थे और ऐतरेय-आरण्यकके अन्तिम दो अध्याय गुरु और शिष्यने मिलकर बनाये थे। ऐतरेय ब्राह्मण और आरण्यकमे जो वैदिक यज्ञ विस्तृत रूपसे विवृत किये गये है, सक्षेपमे उन्हीके विधान आदिका निर्देश करना इस श्रीतसूत्रका उद्देश्य है। इसपर गार्ग्य नारायणिकी सस्कृत-वृत्ति है। इस सूत्रको सम्पादित कर'श्रीराजेन्द्रलाल मित्रने १८६४-७४ ईस्वीमें 'वाइ-ब्लोथिका इंडिका" ग्रन्थमाला (कलकत्ता) से प्रकाशित किया था।

ग्राश्वलायन-गृह्यसूत्र चार अध्यायोमे विभक्त है। प्रथम अध्यायमे विवाह, पार्वण, पशुयज्ञ, चैत्ययज्ञ, गर्भाधान, पुसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राश्चन, चूडाकरण, गोदानकर्म, उपनयन और ब्रह्मचर्य आश्रमकी विवृति है। द्वितीयमे श्रावणी, आश्वयुजी, आग्रहायणी, अष्टका, गृह-निर्माण और गृहप्रवेशका विवरण है। इन यज्ञोको प्रतिदिन सम्पन्न करके हमारे पूर्वज अन्न-जल ग्रहण करते थे और इन दिनो भी कुछ लोग ऐसा ही करते है। इसी अध्यायमे ऋग्वेदके विभिन्न मडलोके ऋषियोके नाम पाये

जाते हैं। इसके अतिरिक्त सुमन्त, जैमिनि, वैशम्पायन, पैल तथा सूत्रो, भाष्यो और महाभारतके प्रणेताओं के भी नाम पाये जाते हैं। इससे सूचित होता है कि १२०० बी० सी० के पहले ही महाभारत, विविध कल्पसूत्र और उनपर भाष्य भी वन गये थे। प्रसिद्ध ऐतिहासिक श्री-चिन्तामणि विनायक वैद्यके मतसे इस गृह्यसूत्रका रचनाकाल ईसासे १२०० वर्ष पहले है। परन्तु यह मत सिदग्ध है। हमारी समझमें इसका रचनाकाल इससे भी प्राचीन है। वार्षिक अध्ययनके प्रारम्भमें जो कर्म किया जाता था, उसे अध्यायोपाकरण कहा जाता था। इसका भी इसी अध्यायमें वर्णन है। आपद् और युद्धके कालके कर्मोका भी विवरण है। चतुर्थ अध्या-यमें अन्त्येष्टि और श्राद्धका वर्णन है।

आश्वलायन-गृह्यसूत्रपर गाग्यं नारायणि, कुमारिल भट्ट और हरदत्त मिश्रकी वृत्ति, कारिका और व्याख्या है। ए० एफ० स्टेन्सलरने दो भागोमे सुसम्पादित कर इसे प्रकाशित किया है।

शांखायन-श्रीतसूत्र अठारह अध्यायोमे विभाजित है। दर्शपूर्णमास आदि वैदिक यज्ञोका इसमे भी विवरण है, साथ ही वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध, पुरुषमेध और सर्वमेध आदि विशाल यज्ञोकी विस्तृत विवृति भी है इस सूत्र-प्रन्थपर अनृतकृत सस्कृत-भाष्य है। गोविन्दकी टीका भी इसपर है। यह भी 'वाइन्लोथिका इडिका' में छपा है। हिलेब्रान्तने भी इस श्रीत-सूत्रका एक सुन्दर सस्करण निकाला है।

शाखायन-गृह्यसूत्र ६ अध्यायोमें पूर्ण हुआ है। प्रथम अध्यायमे पार्वण, विवाह, गर्भाधान, पुसवन, गर्भरक्षण, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, अन्नप्राश्चन, चूडाकरण और गोदान-कर्मका विवरण है। द्वितीयमें उपनयन और ब्रह्मचर्य आश्रमका वर्णन है। तृतीयमें स्नान, गृहनिर्माण, गृहप्रवेश, वृपोत्सर्ग, आग्रहायणी और अध्यक्ताका विवरण है। चतुर्थमे श्राद्ध, अध्यायो-पाकरण, श्रावणी, आश्वयुजी, आग्रहायणी और चैत्रीका इल्लेख है। पञ्चम और पष्ट अध्यायोमे कुछ प्रायश्चित्तोका वर्णन है।

वहुत लोगोका मत है कि विसष्ठधर्मसूत्र ऋग्वेदका ही धर्म-सूत्र है। इसके टीकाकार गोविन्द स्वामीका भी ऐसा ही मत है। यह तीस अध्यायोमे विभक्त है। प्रथममे साधारण विधि, आर्यावर्तकी सीमा, पञ्चमहापातक और विवाह-पद्धतियोका वर्णन है। द्वितीयमे विविध जातियोके कर्तव्य-का निर्देश है। तृतीयमे वेदपाठकी आवश्यकता और चतुर्थमें अगुद्धियोका विचार है। चौथे अध्यायमे सूत्रकारने मनुके अनेक वचनोको उद्धृत किया है, जिससे विदित होता है कि अत्यन्त प्राचीन कालमे कोई मनु-सूत्र भी था, जिसके आधारपर ही वर्तमान मनुस्मृति वनी है। पाचवेमे स्त्रियोका कर्तव्य, छुटेमे सदाचार, सातवेमे ब्रह्मचर्य, आठवेमे गृहस्थवर्म, नौवेमे वानप्रस्थ-धर्म और दसवेमे भिक्षु-धर्म विणत है। ग्यारहवेमे अतिथि-सेवा, श्राद्ध और उपनयनकी वाते हैं। वारहवेमें स्नातक-धर्म, तेरहवेमें वेदपाठ और चीदहवेमे खाद्म-विचार विवृत है। पद्रहवेमे दत्तक-पुत्र-ग्रहण, सोलहवेमे राजकीय-विधि और सत्रहवेमे उत्तराधिकारका वर्णन है। अठारहर्वे में चाण्डाल, वैण, अन्त्यावसायी, राभक, पुल्कस, सूत, अम्बष्ठ, उग्न, निषाद, पारगव आदि दस मिश्र या मिली हुई जातियोका विवरण है। उन्नीसवेमे राजधर्मकी विवृति है। वीसवेसे अठाईसवे तकमे प्रायश्चित्त और उनतीस-तीस अन्यायोमे दान-दक्षिणाका विवरण है।

रामेश्वरकी सस्कृत-व्याच्या और उमानन्दकी पद्धतिके साथ दो भागोमे एक परशुराम-कल्पसूत्र भी वम्बईमे छ्या है। इसे भी ऋग्वेदीय कल्पसूत्र कहा जाता है।

कृष्ण यजुर्वेदके ग्रन्य और अन्य सभी वेदोसे अधिक मिलते हैं। इसकी सहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, कल्पसूत्र, प्रातिशाख्य आदि प्रायः सब मिलते हैं। इस वेदकी मैत्रायणी-शाखाका मानव-धर्म-सूत्र पाया जाता है। इसे जे० एम० गिल्डनरने प्रकाणित किया है। एफ० काउएरने भी मानवश्रीत-सूत्रका सस्करण निकाला है। मानवगृह्मसूत्र अष्टावककृत भाष्यके साथ 'गायकवाड़ सस्कृत सिरीज'मे

छपा है। प० भीमसेन शर्माने भी हिन्दी-माष्य करके इसे छपाया है। इसके अतिरिक्त वौधायन, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, काठक आदि कितने ही सूत्रग्रन्थ इस वेदके मिले है।

वौधायन-श्रोतसूत्र उन्नीम प्रश्नोमे पूर्ण हुआ है। वौधायन-गृह्यसूत्र और वीधायन-धर्मसूत्रमे चार-चार प्रश्न या खण्ड है। वौधायन कल्पसूत्रोमें कर्मान्तसूत्र, द्वैधसूत्र, शुल्वसूत्र (यज्ञवेदी-निर्माणके लिये रेखागणितके नियम) आदि भी पाये जाते है। वौधायनने लिखा है—'अवन्ती, मगध, सौराष्ट्र, दक्षिण, उपावृत, सिन्धु और सौवीरके निवासी मिश्र जाति है।' इससे विदित होता है कि वौधायनके समय १२५० ईसा पूर्वमें इन प्रदेशोमें अनार्य भी रहते थे। आगे चलकर लिखा गया है—'जिन्होने आरट्ट, कारस्कर, पुण्ड, सौवीर, वग, कर्लिंग आदिका भ्रमण किया, उन्हे 'पुनस्तोम' और 'सर्व-, पृष्ठा' यज्ञ करने पडे। इससे मालूम पडता है कि आर्य लोग इन प्रदेशोको हीन समझते थे।

वीधायन-श्रोतसूत्रको सम्पादित कर उन्त्यू० कैलेंडने प्रकाशित किया है। इसमें सब १४ भाग है। यह 'वाइन्लोथिका इडिका'में छपा है। वीधा- धर्मसूत्रके प्रथम प्रश्नमें ब्रह्मचर्य-विवरण, शुद्धाशुद्ध-विचार, मिश्र-जाति-वर्णन, राजकीय विवि और आठ तरहके विवाहोकी वातें है। द्वितीय प्रश्नमें प्रायम्बत्त, उत्तराधिकार तथा स्त्री-धर्म, गृहस्थधर्म, चार आश्रम और श्याद्धका विवरण है। तृतीयमें वैखानस आदिके कर्तव्य और चान्द्रायण आदि प्रायम्बत्तोका वर्णन है। चतुर्थमें काम्य-सिद्धि आदि विवृत है। गोविन्द स्वामीके भाष्यके साथ यह 'गवर्नमेट ओरियटल लाइबेरी सस्कृत सिरीज'में छपा है। उर्वत सिरीजमें ही वीधायनगृह्यसूत्र भी छपा है।

आपस्तम्बके भी सारे कल्पमूत्र पाये जाते है। आपस्तम्ब आन्ध्रमे उत्पन्न हुए थे। द्रविड और तैलग ब्राह्मण भी अपनेको आपस्तम्बजाखी और अपनी सहिताको तैत्तिरीय-सहिता कहते है। आपस्तम्बका कल्पसूत्र तीम प्रश्नोमे परिपूर्ण हुआ है। प्रथम चीवीस प्रश्न श्रीतसूत्र है, पचीसुवा

प्रश्न परिभाषा है, छव्वीसवां और सत्ताईसवां प्रश्न गृह्यसूत्र है। अट्ठा-ईसवा और उनतीसवा प्रश्न धर्म-सूत्र है और तीसवा शुल्व-सूत्र है। श्राप--स्तम्ब-श्रीतसूत्रको सुसम्पादित कर आर० गार्वेने दो भागोमे प्रकाशित किया है। डव्ल्यू० कैलेडने अनेक टीका-टिप्पणियोके साथ इसका जर्मन अनुवाद निकाला है । स्रापस्तम्बगृह्यसूत्रमे ब्रह्मचर्य द्वारा शास्त्र-शिक्षा, गृहनिर्माण, मासिक श्राद्ध, विवाह आदि सस्कार तथा श्रावणी, अप्टका आदिका विवरण है। यह ग्रन्थ 'काशी-सम्कृत-सिरीज'मे छपा है। हरदत्त मिश्र और सुदर्शना-चार्यकी व्याख्या भी इसमे हैं। परिशिष्ट और टिप्पणियोके साथ इसे वडी बुद्धतासे एम० विटनित्जने भी छपाया है। श्रापस्तम्ब-धर्म-सूत्रके प्रथम प्रवनमे ब्रह्मचर्य, गास्त्र-शिक्षा, खाद्य विचार और प्रायश्चित्तकी वाते है। 'गवर्नमेट ओरियटल हिन्दू सिरीज'मे 'उज्ज्वला' नामक व्याख्याके साथ यह धर्मसूत्र दो भागोमे छपा है। 'गवर्नमेट ओरियटल लाइब्रेरी सस्कृत सिरीज'मे भी यह छपा है। इसी सिरीजमे कपदि स्वामीके भाष्य और हर-दत्ताचार्यकी व्याख्याके साथ 'त्रापस्तम्ब-परिभाषा-सूत्र' छपा है। यूरोपमे डच भाषामे इस वेदका पितृमेध - सूत्र भी छपा है। वाधूल-सूत्रको भी कैलेडने छपाया है।

हिरण्यकेशी आपन्तम्वके पीछेके पुरप है। हिरण्यकेशीके कल्पसूत्रोकी रचना आपन्तम्वके कल्पसूत्रोको सामने रखकर की गयी है। हिरण्यकेशीका दूगरा नाम सत्यापाट है। 'आनन्दाश्रम-संस्कृत-ग्रन्थावली'मे छ भागोमे वैजयन्ती, ज्योत्म्ना और चिन्द्रका नामकी ज्यारयाओके साथ हिरण्यकेशी-श्रीत-सूत्र छपा है। हिरण्यकेशी-गृंद्यसूत्रको मातृदत्तकी ज्याख्या और परिणिष्टके साथ जे० कीस्टेंने छापा है। जे० डब्ल्यू० सोलोमनने मुसम्पादित करके भारद्वाज-गृह्यसूत्रको छापा है। इसमे शब्दानुक्रमणिका भी है। भारद्वाज-ग्रन्थसूत्र भी नैनिरीय शान्तका है। मैत्रायणी-शाखाका वाराह-गृह्यसूत्र 'गायनवाट गन्द्रत सिरीज'मे छपा है। कठशान्ताका काठक-गृह्यसूत्र उच्यू० कैलेडने प्रकृतिन किया है। उसी वेदका देवपाल चन भाष्यके

साथ लौगाक्षि-गृह्यसूत्र छपा है। वैखानस-गृह्यसूत्रको भी कैलेडने छपाया है।

शुक्ल यजुर्वेदके (माध्यन्दिन और काण्व, दोनोके) दो करपसूत्र अत्यन्त
प्रसिद्ध हं—कात्यायन-श्रौतस्त्र और पारस्कर—गृह्यसूत्र। कात्यायनश्रौतसूत्रके अठारह अध्याय इस वेदके शतपय-न्नाह्मणके नौ काण्डोके त्रमानुवर्ती
है। अविशिष्ट अध्याय सौत्रामणि, अश्वमेध, नरमेध, सर्वमेध आदिके
विवरणोसे पूर्ण है। न्नात्योके विवरणमे मगधके ब्रह्मवन्धुओका उल्लेख है।
ब्रह्मण्यानुष्ठानसे शून्य अधम ब्राह्मणोको ब्रह्मबन्धु कहा गया है। कात्यायनश्रौतसूत्रको कर्काचार्यके भाष्यके साथ १३ खण्डोमे 'चौखम्मा सस्कृत
सिरीज'में प्रकाशित किया गया है। इसके कई सस्करण छप चुके है।

पारस्कर-गृह्यसूत्र नो खण्डोमे पूर्ण हुआ है। प्रथममें विवाह, गर्भा-घान आदि सस्कारोका विवरण है। द्वितीयमें कृपि-प्रारम्भ, विद्या-शिक्षा, श्रावणी आदिका विवेचन है। तृतीयमे गृह-निर्माण, वृषोत्सर्ग, श्राद्ध आदि-का वर्णन है। अन्य गृह्य स्त्रोकी तरह ही इसके भी अन्यान्य काण्डोका विवरण है। यह गृह्यसूत्र 'काशी सस्कृत-सिरीज'मे कर्कोपाध्याय, जयराम, गदाघर, हरिहर और विश्वनाथकी टीकाओके साथ छपा है। इसमें परिशिष्ट-कण्डिका, शौचसूत्र, स्नानसूत्र, श्राद्धस्त्र और भोजनसूत्र भी सिम्मिलत है। इस वेदका कात्यायन-प्रणीत गुल्वसूत्र भी सी० मूलर द्वारा छपा है।

सामवेदकी दो शाखाओक दो श्रीतसूत्र अत्यन्त विख्यात है-कौथुम-गाखाका लाट्यायन-श्रीतसूत्र या मशक-श्रीतसूत्र और राणायणीय शाखा का द्राह्यायण-श्रीतसूत्र। दोनोमे वैदिक यज्ञोका खूव सुन्दर विश्लेपण और विवरण है। लाटचायन-श्रीतसूत्र 'वाडव्लोयिका इंडिका'मे छपा है। इसपर अग्नि स्वामीका भाष्य है। द्राह्यायणको धन्विन्की व्याल्याके साथ जे० एम० इटरने सुसम्पादित कर प्रकाशित किया है। रद्रस्कन्दकी वृत्तिके साथ द्राह्यायण-गृह्यसूत्र भी छपा है। सामवेद (कौथुमशाखा) का गोिभल-गृह्यसूत्र चार प्रपाठकोमे विभक्त
है। प्रथम प्रपाठकमे साधारण विधि, ब्रह्मयज्ञ, दर्गपूर्णमास आदिका विवरण है। द्वितीयमे विवाह, गर्भाधान, पुंसवन, जातकर्म, नामकरण,
चूडाकरण, उपनयन आदि विवृत है। तृतीयमे ब्रह्मचर्य, गोपालन, गोयज्ञ,
अञ्चयज्ञ, श्रावणी आदिका वर्णन है। चतुर्थमे विविध अन्वप्टका, काम्य
सिद्धियोके उपयोगी कर्म, गृहनिर्माण आदिकी विवृति है। यह भी 'वाइव्लोथिका इडिका'मे छपा है। महामहोपाध्याय प० चन्द्रकान्त तर्कालकारका
भाष्य भी इसपर है। सत्यव्रत सामश्रमी महोदयने इसका वगलामे
अनुवाद किया है। उक्त तर्कालकारजीने एक गोिभल-परिशिष्ट भी
छपाया है। राणायणीय शाखाका खिदर-गृह्यमूत्र है, जो छद्र स्कन्दकी
टीकाके साथ 'गवर्नमेट ओरियटल लाइबेरी सस्कृतिसरीज'मे छपा है।
सामवेदके पञ्चिवधसूत्रको अग्रेजी टीकाके साथ कैलेडने छपाया है। इसका
निदान-सूत्र कलकत्तमे छपा है। इसका क्षुद्रसूत्र भी छप चुका है।

सामवेदकी जैमिनीय शाखाके जैमिनीय-श्रौतसूत्रको डच भाषामें टिप्पणियो और परिजिप्टको साथ सम्पादित करके डी० गास्ट्राने छापा है। जैमिनीय-गृद्यसूत्रको. सुबोधिनी टीका, टिप्पणियो और लम्बी भूमिकाके साथ डब्ल्यू० कैलेडने छापा है। कैलेडने ही सामवेदका एक आर्षेय-कल्पसूत्रभी, टिप्पणियोके साथ, छापा है।

सामवेदका गौतमधर्म-सूत्र अत्यन्त विख्यात है। यह अट्ठाईस अच्यायों में पूर्ण हुआ है। प्रथम और दितीय अध्यायोमें उपनयन और ब्रह्मचर्य, तृतीयमें गिक्षु (सन्यासी) और वैद्धानस (वानप्रस्थ) का धर्म और चतुर्थ तथा पञ्चम अध्यायोमें गृहस्थका धर्म विवृत है। इस प्रसगमें गौतमने इन आठ प्रकारके विवाहोका उल्लेख किया है—ब्राह्म, प्राजापत्य, आपं, दैव, गान्धर्व, आसुर, राक्षस और पैशाच। प्रथमके चार उत्तम है और अन्तके चार अधम है। पञ्चम अध्यायमें अठारह प्रकारकी मिली हुई जातियोका या मिथ्र जातियों का उल्लेख है। पट्टमें अभिवादन, नप्तममें आपत्कालीन वृत्ति-समुह

और अप्टममे चालीस सस्कारोका उल्लेख है। नवममे स्नातक-धर्म, दशममें विभिन्न-जाति-धर्म, एकादशमे राज-धर्म, द्वादशमे राजकीय विधि, त्रयोदशमे विचार और साक्ष्यग्रहण, चतुर्दशमे अशुद्धि-विचार, पञ्चदशमें श्राद्ध-नियम, पोडशमे वेदपाठ, सप्तदशमें खाद्यविचार और अष्टादशमें स्त्री-विवाह आदि है। उन्नीससे सत्तार्डस अध्यायोमे प्रायश्चित्त-विवरण है। अठाईमवेमे उत्तराधिकारका विचार है। मस्करीभाष्यके साथ यह सूत्र-ग्रन्थ , 'गवर्नमेट ओरियटल लाइब्रेरी सस्कृत सिरीज'में छपा है।

अथवंत्रेदका वैतान-श्रीतसूत्र जर्मन अनुवादके साथ डब्ल्यू० कैलेड हारा सुसम्पादित होकर प्रकाशित हो चुका है। स्व० चिन्तामणि विनायक वैद्यके मनसे इसका निर्माणकाल २००० ईसा पूर्व है। इस तरह उप-लब्ब कल्पसूत्रोमे यह प्राचीनतम है। इस वेदके सुप्रसिद्ध कीक्षिक-गृद्धसूत्र-को, दो टीकाओसे युक्त, मारिस ब्लूमफील्डने वडी शुद्धता और सुन्दरताके साय प्रकाशित किया है। किसी-किसीके मतसे वैखानस-गृह्यसूत्र भी इसी वेदकी शीनकशाखाका है। इस वेदकी पैप्पलाद-शाखाका कोई भी कल्पसूत्र उपलब्ध नहीं है।

अय तक जितने कल्पस्त्रोका उल्लेख हो चुका है, उनके अतिरिक्त भी कुछ कल्पमूत्र पाये जाते हैं, परन्तु उनकी प्रामाणिकतामे सन्देह हैं। इसी-लिये उनका यहा उल्लेख नहीं किया गया है। उल्लिखित कल्पस्त्रोपर अनेकानेक पाण्डत और अखण्डित भाष्य-टीकाए भी मिलती हैं, परन्तु अधिकाश हम्नलिखित और अप्रकाशित दशामें ब्रिटिश म्युजियम (लदन), नेजनल लाडबेरी (कलकत्ता), भाडारकर ओरियटल रिमर्च उन्स्टीट्यूट (पूना)तया देश-विदेशकी विभिन्न लाइबेरियोमे पडी हैं। वैदिक साहित्यके अनेकानेक वहुमूल्य ग्रन्थ भी पडे हैं। यदि उन्हें छापे, तो यूरोपीय विद्वान् ही, हम हिन्दुओको तो कुछ भी परवा नहीं।

वैदिक नहिताओका अर्थ, तत्त्व और रहस्य समझनेके लिये जैसे ब्राह्मण, आरण्यक प्रातिसार्य, निरुक्त, नियदु, मीमासा, वृहद्देवता, अनुक्रमणी शिक्षा, चरणव्यूह आदिका अध्ययन आवश्यक है, वैसे ही, वित्क कही कही उनसे भी अधिक आवश्यक कल्पसूत्रोका पठन है। श्रौतसूत्रोसे यज-रहस्य समझनेमे आश्चर्यजनक सहायता मिलती है। गृह्यसूत्रोसे स्थल-विशेषमे अद्भुत साहाय्य प्राप्त होता है। प्राचीन हिन्दू जीवन, प्राचीन हिन्दू समाज और प्राचीन हिन्दू धर्म समझनेके लिये तो ये सूत्र अद्वितीय है ही। धार्मिक नियमोंने अपना और अपने समाजका जीवन संयत कौर उन्नत करनेके लिये तथा नि.श्रेयसकी प्राप्तिके लिये ये सूत्र अनूठे है।

यहा यह भी ध्यान देनेकी वात है कि मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति, विसप्ठस्मृति, परागरस्मृति आदि वीसो प्रसिद्ध स्मृतियोंकी उत्पत्ति और रचना इन्ही कल्पसूत्रोसे हुई है। समस्त हिन्दू-सस्कारो, राजवर्मों, व्यवहार-दर्शनो, दाम्पत्य-धर्मों, दाय-भागो, संकर-जाति-विवरणों और प्रायिक्चित्तों के आधार भी ये ही कल्पसूत्र हैं। इनके विना प्राचीन नियमो और प्रयाओं का समझना दुरूह, कठिन, जटिल और विकट है। इसलिये इनका स्वाध्याय करना प्रत्येक हिन्दूके लिये आवश्यक और अनिवार्य है।

श्रीनकके चरण-व्यूहके महीदासके भाष्यमें लिखा है - 'कृष्णा श्रीर गोदावरीके तटोपर आन्ध्रदेशमें आश्वलायनी शाखा, ग्रापस्तम्बी शाखा श्रीर हिरण्यकेशी शाखा प्रचलित है, गुजरातमे शांखायनी शाखा श्रीर मैत्रायणी शाखा प्रचलित है तथा श्रंग, वंग, कॉलगमें माध्यन्दिनी शाखा श्रीर कीथुम शाखा प्रचलित है। 'परन्तु इन दिनों प्रधानतया महाराष्ट्रमें ऋग्वेदकी शाकल-शाखा, गुजरात श्रीर दक्षिणमें कृष्ण यजुर्वेदको मैत्रा-यणी शाखा, दक्षिण तैलंग श्रीर द्राविड्मे कृष्ण यजुर्वेदको ग्रापस्तम्बी या

तैत्तिरीय शाखा, उत्तर भारत, मिथिला श्रीर महाराष्ट्रमें शुक्ल यजुर्वेदकी माध्यिन्दिनी शाखा, दाक्षिणात्यमें इसी वेदकी काण्यशाखा, गुजरात श्रीर वगालमें सामवेदकी कौथुमशाखा, दक्षिणमें (सेतुवन्घ रामेश्वरमें) सामवेदकी राणायणी शाखा, कर्णाटकमें सामवेदकी जैमिनीय शाखा श्रीर गुजरात (नागर ब्राह्मणो) में श्रथवंवेदकी शौनक शाखा प्रचलित है। काठक-शाखावाले ब्राह्मण काश्मीरमें तथा इतस्तत पाये जाते है। पैप्पलाद-शाखावाले ब्राह्मण काश्मीरमें तथा इतस्तत पाये जाते है। पैप्पलाद-शाखावाले ब्राह्मण काश्मीरमें तथा इतस्तत पाये जाते है। पैप्पलाद-शाखावाले कल्यसूत्रोके अनुसार सारे श्रीत, स्मार्त कार्य श्रीर सस्कार श्रीद होते है; इसलिये विभिन्न प्रदेशोके ऐसे कार्यों श्रीर सस्कारो में भेद विखाई देते हैं। फितु ये भेद साधारणसे ही होते हैं।

ं त्रयोदश अध्याय

कल्पसूत्रोंके आदेश

जैसा कि कहा गया है, साक्षात् वेदोमे कथित यज्ञादि-विपयक विधि-विधानोको बतानेवाले कल्पसूत्रोको श्रीतसूत्र, गृहस्थके कार्योको सम्पन्न करनेके लिये चिर कालसे स्थापित वा समय-समयपर स्थापित अग्निके द्वारा करणीय यज्ञादि-विषयक सूत्रोको गृह्यसूत्र और विभिन्न पारमाथिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कर्त्तव्योको वतानेवाले सूत्रोको धर्मसूत्र कहा जाता है।

अवतक प्राय चालीस कल्पसूत्र छप चुके हैं। इनमेसे आश्वलायन-श्रीतस्त्र, आश्वलायन-गृह्यसूत्र, गोभिल-गृह्यसूत्र और गौतमधर्म-सूत्र से ही कुछ अवश्य ज्ञातव्य विषयोके नमूने, हिन्दू सस्कृति और प्राचीन अनुप्ठानोकी परम्परा समभनेके लिये, यहा दिये जाते है।

ऋग्वेदकी आश्वलायन-शाखा तो नही मिलती, परन्तु उसके श्रौत और गृह्य सूत्र अत्यन्त विख्यात है। श्रौतसूत्रमे १२ अध्याय है। ऐतरेय- ब्राह्मण और आरण्यक-ग्रन्थोमें जो सब श्रौत यज्ञ विस्तृत रूपसे कहे गये हैं, उन्हीका विधान आदि सक्षेपसे कहना इस आश्वलायनश्रौतसूत्रका उद्देश्य हैं।

प्रथम सूत्रमे सूत्रकारने कहा है-'निवित्, प्रैष, पुरोरुक्, कुन्ताप, बालिखल्य, महानाम्नी आदि मन्त्रो, ऐतरेय-ब्राह्मणारण्यकादि तथा शाकल, वाष्कल सहिताओके श्रौताग्नि द्वारा करणीय अग्निहोत्र आदि यज्ञोकी प्रयोग-विधि कहूँगा।' अगले सूत्रमे कहा गया है-'श्रौताग्नि ग्रहण

करनेवाला अर्थात् नित्याग्निहोत्री (आहिताग्नि) पुरुष ही इन यज्ञोको करनेका अधिकारी है।'

इप्टि-यज्ञोके आदर्श दर्श और पूर्णमास यज्ञ है। इसलिये प्रथम इन्ही (अमावास्या और पूर्णमासीमे सम्पादनीय) यज्ञोका विधान वताया गया है। कहा गया है—'यजमानके द्वारा आमन्त्रित ऋग्वेदीय ऋत्विक् (पुरोहित) हिव तैयार करनेके लिये आहवनीय (जिस अग्निकुण्डमे चरु, पुरोडाग आदि प्रस्तुत किये जाते हैं) वेदीके उत्तर पूर्वाभिमुख बैठकर और यज्ञोपवीती होकर आचमन करे।'

प्रत्येक दैवकार्यमे यज्ञोपवीती और पितृ-कार्यमे प्राचीनावीती होना आवश्यक है। अन्य समयोमे निवीती रहनेकी विधि है। वाये कन्येसे दक्षिण पार्श्वमे यज्ञसूत्र (जनेऊ)धारण करनेको यज्ञोपवीती, दाहिने कन्धेसे वाम पार्श्वमे यज्ञसूत्र पहननेको प्राचीनावीती और कण्ठमे मालाकी तरह पहननेको निवीती कहा जाता है। आश्वलायनने चीथे सूत्रमे 'यज्ञोपवीती' की वात लिखी है। अवन्य ही आजकल निवीती वहुत ही कम दिखाई देते है।

लिखा है, 'आचमनके अनन्तर उत्कर (वेदीकी धूलि रखनेके स्थान)
को पूर्व और प्रणीता (हिवप्का पाक करनेवाले मन्त्रपूत जलके पात्र)
को पिट्चम करके वीचमे विहार-भूमि (अग्निकुण्डके निर्माण-स्थान)
की प्रदक्षिणा करे।' जिस यज्ञमे प्रणीताकी आवश्यकता नही है, उसमे
यज्ञीय इन्यनकी लकडिया रखनेकी विधि है। उसमे उत्कर और इन्यनके
वीच प्रदक्षिणा करनी चाहिये। उत्तर वेदीके निर्माणके लिये जिस स्थानसे
मिट्टी ली जानी है, उस गट्टु को 'चात्वाल' कहा जाता है। 'वरुणप्रधाम' और
'पश्याग' आदिमे प्रणीताकी आवश्यकता नही होती। उनमे चात्वालको
ही पिट्चम करके उत्कर और चात्वालके बीचोबीच विहारभूमिकी प्रदक्षिणा
की जाती है। उस प्रदक्षिणा-पथको तीर्थ कहते है। तीर्थकी प्रदक्षिणा
करना होनाका प्रथम और आवश्यक कर्तव्य है।'

इस श्रीतसूत्रका दसवा सूत्र है—"यज्ञोपवीतज्ञौचे च।" अर्थात् 'यज्ञ करने-करानेवाले समस्त व्यक्तियोका यज्ञोपवीती होना और आचमनादिके द्वारा अगशुद्धि करना अत्यावश्यक है।

'जिस समय विहारभूमिमे कोई कार्य हो रहा है, उस समय विहारभूमि को पीठ नहीं दिखानी चाहिये।'

'जहा कही मस्तक, अगुलि आदिका नाम आया है, वहा सबका दक्षिण भाग ही समभना चाहिये। जो अग—आख, कान आदि दो है, उनमेसे दाहिने को ही समभना चाहिये।'

'दान करना चाहिये'-ऐसी जहा विधि है, वहा यजमानके लिये विधान समभना चाहिये। अन्यत्र होताके लिये ही विधान, उपदेश समभने चाहिये। अध्वर्यु आदिके लिये जहा उपदेश है, वहा तो उनका स्पष्ट ही नामोल्लेख है।'

'प्रायश्चित्त-प्रकरणमे अथवा होम और जप करनेके समय जो विधि है, वह ब्रह्माके लिये है।'

'सूत्र-ग्रन्थोंमे जहा-कही मन्त्रका प्रथम चरण लिखा गया है, वहा समस्त मन्त्र पढना चाहिये।'

'जहां आधी ऋचाका उल्लेख है, वहा उस ऋचाके साथ समस्त सूक्त समभना चाहिये।'

'एक पादसे कुछ अधिक जहा ऋचा लिखी है, वहा 'तृच' वा तीन ऋचाओको समभना चाहिये।'

'जप (पाठ), अनुमन्त्रण (अर्थ-स्मरणके साथ पाठ), अभिमन्त्रण (सशोध्य द्रव्यादिकी ओर देखकर अर्थ-स्मरणके साथ पाठ), आप्यायन (जल-स्पर्श कर-करके अर्थ-स्मरणके साथ पाठ) और उपस्थान (विनम् भावसे अर्थ-स्मरणके साथ पाठ) जहा कही विहित है, वहा-वहा सब स्थलों में मन्त्रोका उपाशु-प्रयोग (अशब्द उच्चारण अर्थात् नि शब्द जीभ चलाकर पाठ करना) जानना चाहिये।

'मन्त्र-पाठ (अर्थ-स्मरणके साथ उच्च स्वरसे पाठ्य)के साथ ही सार अनुष्ठान करने चाहिये।'

'साघारण विधिसे निशेष विधि वलिष्ठ है।'

'पूर्वोक्त 'तीर्थं'की प्रदक्षिणा करनेके बाद वेदीकी उत्तर श्रोणी (वेदीके पश्चिमके दोनो कोनो) के ऊपर दाहिना पैर उठाकर और गुल्फ को समभावसे रखकर पादाग्र द्वारा, वेदीपर बिछाये हुए, कशोको लाघे और दोनो हाथोकी अँगुलियोको (एक हाथकी अँगुलियोके भीतर दूसरे हाथकी अँगुलियोको घुसाकर) अपने हृदय या गोदमे रखते हुए तथा अन्त-रिक्षका निरीक्षण करते हुए होता बैठे।' 'यही वेदीकी उत्तर श्रोणी ही होताका कर्म-स्थान है।' 'सारे कार्योमे होताको यही बैठना पडता है।'

'अध्वर्यु (यज्ञका विधिवत् सम्पादन करनेवाले) के द्वारा आदेश पानेपर ही होता सामिधेनी (अग्नि जलानेके लिये पठनीय मन्त्र) आदिका जप करे।'

'होम करनेके समय वाये हाथकी अंगुलियोको फैलाकर हृदय वा गोदमें रखना चाहिये।'

आश्वलायन-श्रीतसूत्रके प्रथमाध्यायके प्राय २७ सूत्रोका भावानुवाद ऊपर दिया गया है। इससे श्रीत यज्ञोका आभास मिल सकता है।

अव आश्वलायन ऋषिके गृह्यसूत्रका प्रसग देखिये। यह चार अध्यायोमे विभाजित है। गृह्यसूत्रोके यज्ञ नित्य कर्म है अर्थात् अवश्य करणीय है। इसीलिये इन्हें पाक यज्ञ वा प्रधान यज्ञ कहा जाता है। ये यज्ञ, कुछ मूल रूपमे और कुछ रूपान्तरित होकर, अब तक प्रचलित है।

आश्वलायन-गृह्यसूत्रके तृतीय अध्यायकी प्रथमा कण्डिकाके तीन सूत्रोमे देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ और मनुष्ययज्ञके लक्षण और स्वरूप वताकर चौथे सुत्रमे कहा गया है—

"तानेतान् यज्ञानहरहः कुर्वीत।"

अर्थात् 'इन पाचो यज्ञोको प्रतिदिन अवश्य करना चाहिये।'

इसके चतुर्थं अध्यायकी चतुर्थी किण्डकामे नित्य अग्निहोत्री (आहि-ताग्नि) की अन्त्येष्टि-कियाका विषय पढने योग्य है। लिखा है-'पित्रादि के शवकी कियाके अधिकारी पुत्रादि पुरोहितको बुलाकर कहे, 'आहवनीय, गाहंपत्य तथा दक्षिणाग्निको एक साथ प्रज्वलित कीजिये।' 'यदि मृतकको आहवनीय अग्नि पहले स्पर्श करे, तो समक्तना चाहिये कि उसे स्वर्ग मिला, वह वही समृद्ध होगा। उसके पुत्रादि भी इस ससारमे समृद्ध होगे।'

• 'यदि मृतकको पहले गार्हपत्याग्नि स्पर्श करे, तो समभना चाहिये कि उसे अन्तरिक्ष मिला, वह वही फूले-फलेगा और उसके पुत्रादि भी ससारमें वैभव पावेगे।'

'यदि दक्षिणाग्नि पहले स्पर्श करे, तो जानना चाहिये कि उसे मनुष्य-लोक मिला, वह वही अभ्युदय करेगा और उसके पुत्रादि भी ऐश्वर्य प्राप्त करेगे।'

'यदि एक साथ ही तीनो अग्नि शवको स्पर्श करे, तो समभाना चाहिये कि वह मुक्त हो, जायगा।'

विवाहमे व्यवहृत अग्नि सदा घरमे रखा जाता था। उसे गाईपत्याग्नि कहा गया है। स्थालीपाक, मोहनभोग आदि जिसमे बनते थे, वह दक्षिणाग्नि है। अग्निहोत्र-यज्ञाग्निको आहवनीयाग्नि कहा गया है।

चिता प्रज्वलित हो जानेपर पढना चाहिये—"प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूर्वेभिः" (ऋग्वेद १०१४.७) अर्थात् 'जिस मार्गसे पूर्वज गये हैं, उसी मार्गसे तुम भी जाओ।'

'जिसकी मृत देहका ऐसा सत्कार होता है, उसकी आत्मा धूमके साथ ही स्वर्ग जाती है।'

चिता जल जानेपर पुत्रादि और अन्य शववाहक "इमें जोवा वि मृतै-राववृत्रन्" (ऋग्वेद १०१८.३) अर्थात् 'ये जीवित मनुष्य मृतकके पास से लौट रहे हैं '-पढते हुए, चिताको वायें हाथ छोडकर तथा पीछे न देखते हुए घरकी ओर प्रस्थान करे।'

'अनन्तर स्वच्छ जलाशयमें स्नान करके मृतकके नाम और गोत्रका उच्चारण करते हुए सब लोग जलाञ्जलि दे। इसके अनन्तर नये वस्त्र पहने। परन्तु सूर्यास्तके वाद नक्षत्र-दर्शन होनेपर ही घरमें प्रवेश करे।' 'मृत-सस्कार रात्रिमे होनेपर सूर्योदयके वाद घरमें प्रवेश करे।'

इसके अनन्तर सप्तमी और अप्टमी कण्डिकाओमे विस्तृत श्राइ-विधि है। जिज्ञासुओको वही देखना चाहिये। गृहस्थोको यह सारा प्रकरण ध्यानसे पढना चाहिये। यहा यह भी ध्यान देनेकी वात है कि प्रत्येक ६द्-गृहस्थको आहिताग्नि होना अनिवार्य वताया गया है। पहले प्रत्येक गृहस्थ आहिताग्नि होता भी था—अव भी कुछ ऐसे पुण्यात्मा मिलते है।

सामवेदकी कौथुमशाखाका गोभिल-गृह्यसूत्र चार प्रपाठकोमें विभक्त है। इसके द्वितीय प्रपाठकके प्रथम, द्वितीय और तृतीय खण्डोके कुछ सूत्रोमे विवाह-सस्कारका बडा ही मार्मिक विवेचन है। इससे वैदिक रीति के विवाह-विधानकी भलक दिखाई देती है।

हितीय प्रपाठकके प्रथम खण्डके १२ वें सूत्रसे प्राप्त प्रसग् चलता है। कहा गया है, 'पाणि-ग्रहण करनेके लिये पहले घरमें अग्नि-स्थापन करना चाहिये।' 'अनन्तर कोई कन्याका आत्मीय, जिस तालाबका जल कभी नही सूखता, उसके जलसे कलशको भरकर और कपड़ेसे ढककर तथा स्वय वाक्सयत होकर अग्निके सम्मुख रखे। अनन्तर प्रदक्षिणा करनेके बाद अग्निके दाहिने उत्तराभिमुख बैठे। एक दूसरा मनुष्य भी इसी तरह हाथमे लकडी लेकर बैठेगा। अग्निके पीछे शमीपत्रके साथ चार अगुली ऊँचा भुना घान्य (लावा) और एक लोढा रखा जाना चाहिये। पश्चात् कन्याको सिरतक नहला देना चाहिये। स्नानके अनन्तर भावी पति 'या प्रकृत्तन्' (मन्त्र-ज्ञाह्मण ५) और 'परिचत्त धत्त वाससा ' (म०

ब्रा० ६) मन्त्र पढ़कर कन्याको अखण्ड वस्त्र परिधान करावे। पुन. भावी पित कन्याको वस्त्राच्छादित और यज्ञोपवीतिनी करके तथा सामने लाकर 'सोमोऽददत्' (म० ब्रा० ७) मन्त्र पढे ('यज्ञोपवीतिनीमभ्युदानयञ्जपेत्')। अनन्तर अग्निके पीछे रखे हुए चटाई आदि किसी आसनको कन्या के पैरसे चलाकर अग्निके पास फैलाये गये कुशोतक लिवा लावे। कन्यासे 'प्र में' (म० ब्रा० ८) मन्त्रका पाठ करावे। यदि कन्या मन्त्रपाठ करना न जानती हो, तो भावी पित 'प्रास्या' (म० ब्रा० ६) मन्त्रका स्वयं पाठ करे।'

— पैरसे लायी गयी चटाईके पूर्वी कोनेपर वैठे हुए पतिके दाहिने कन्या वैठे। कन्या अपने दाहिने हाथसे वरका दाहिना कन्धा स्पर्श करे और वर कन्याके कल्याणके लिये 'ग्रिग्निरेतु प्रथमः' (म० ब्रा० १०-१५) आदि छ मन्त्रोका पाठ करते हुए अलग-अलग तीन वार हवन करे। अन्तको 'भूर्भुव स्व.' मन्त्रसे चतुर्थ होम करे।'

इस तरह इस गृह्यसूत्रके द्वितीय प्रपाठकके द्वितीय खण्डके १७ सूत्रो तथा तृतीय खण्डके १२ सूत्रोमे विवाह-मण्डपकी सारी विधिया और विधान कहे गये हैं। आर्यजीवनमे विवाह-सस्कार सबसे वड़ा सस्कार है। विवाह-मण्डपमे पद-पदपर प्रतापी और गिक्तशाली मन्त्रोका पाठ करके इस सस्कारको प्रवल और पावन बना दिया गया है। यह पूरा प्रकरण वार-बार पढने योग्य है। इसमे कन्याको यज्ञोपवीत पहनानेकी वात है; मन्त्र-पाठकी वात भी है। कुछ लोगोका मत है कि असाधारण कन्याओं के लिये ही ये दोनो विधिया है—साधारणके लिये नही।

सातवे खण्डमे 'जात-कर्म' सस्कारका कथन है। कहा ग्रीया है—'जिस समय सूतिका-गृहमे दाई आदि वोल उठे—'कुमारने जन्म लिया', उसी समय पिता कहेगा, 'नाभि-सलग्न नाड़ीको काटकर और स्तन्य-पान कराकर इसकी रक्षा करनेकी अभिलाषा करो।' 'चावल और जौको पीसकर उसे अपने अँगूठे और अनामिकासे वच्चेकी जीभपर लगा देना चाहिये। साथ ही मन्त्र-ब्राह्मणके (१५६) मन्त्रोको पढते भी जाना चाहिये। अनन्तर मन्त्र-ब्राह्मणके १५६ और छन्द आर्चिकके २२३७ मन्त्रोको पढते हुए अँगूठे और अनामिकासे वा स्वर्णकी शलाका (सीक) के अग्र भागसे जीभपर घी लगा देना चाहिये। ' 'दस राततक जननाशीच रहता है।'

आठवें खण्डमे निष्कामण-सस्कारका विधान है। यह जन्मसे तीसरे शुक्ल पक्षकी तृतीया तिथिको विहित है। इसी खण्डमें नामकरण-विधि भी है। जन्मतिथिसे दसवे वा सौवे वा एक वर्ष वीत जानेपर ग्यारहवें दिन नामकरण करनेकी विधि है। नामका पहला अक्षर घोष हो वा अन्त स्थ हो, अन्त्य वर्ण दीर्घ हो या विसर्ग हो, किसका नाम सम हो और किसका विषम—इन वातोका भी विचार किया गया है। इसी खण्डमे अपनी प्रत्येक जयन्तीमे देवार्चनका विधान है। नवम खण्डमे चूडाकरण है और दसवेंमे उपनयन-सस्कार है।

चूडाकरणमें वसिष्ठ गोत्रवालोको 'पचचूड' छोडकर, कुण्डपायी कुलवालोको 'चूडात्रय, छोडकर और कौथुमशाखावालोको शिखाके साथ ही मुण्डन करानेका आदेश है। इन सस्कारोको करानेवाले पुरोहित को प्रत्येक सस्कारमे एक गौ देनेकी आज्ञा है।

वेदाघ्ययनके लिये गुरुके समीप कुमारको ले जानेको उपनयन कहा जाता है। उपनयनका अर्थ यज्ञोपवीत समक्तना ठीक नही।

'जिस दिन गर्भ रहा, उस दिनसे आठवे वर्षमें ब्राह्मण-वालकका, ग्यारहवे वर्षमे क्षत्रियका और वारहवेमें वैश्यका उपनयन करना चाहिये। यदि नियत समयके भीतर उपनयन नहीं किया जा सके, तो सोलह वर्षतक ब्राह्मण कुमारका, वाईस वर्षतक क्षत्रियका और चौवीस वर्षतक वैश्यका उपनयन हो सकता है, 'यदि इन वर्षोंके भीतर उपनयन नहीं कराया जा सका, तो तीनो जातियोके वालकोको गायत्री मन्त्र लेनेका, वेदाध्ययनका, यज्ञ करनेका और विवाह करनेका अधिकार ही विनष्ट हो जाता है।'

किस जातिके बालकका किस वस्तुका वस्त्र, कैसा उत्तरीय चर्म, करधन (कटि-वन्धनी) और दण्ड हो, इसकी भी विधि वतायी गयी है।

अनेकानेक कृत्योके अनन्तर और गायत्री-उपदेशके पहले यज्ञोपवीत-धारणका विधान है। यद्यपि सूत्रकारोने यज्ञोपवीतके सम्बन्धमे इस प्रसग में कुछ नहीं लिखा है, परन्तु उपनयन होते ही बालकके लिये प्रात -सायं हवन करनेका विधान है और विना यज्ञोपवीती बने दैव-कार्य करनेका अधिकार ही नहीं प्राप्त होता, ऐसा सूत्रकारोका मत है; इसलिये गायत्री-उपदेशके पहले ही यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये।

'उपनयनके पश्चात् तीन दिनोतक नमक नही खाना चाहिये।' 'इस सस्कारके लिये भी दक्षिणा गौ है।'

उपनयन यथाविधि तो नहीं, परन्तु कुछ रूपान्तर प्राप्त करके प्रचलित हैं। गुरुकुल-वास और वेदाध्ययनके लिये तो बहुत ही कम उपनयन होता हैं; किन्तु जनेऊ पहननेके लिये विवाहके पहले किसी तरह उपनयंन करा दिया जाता है। गृह्यसूत्रके अनुसार ही यह सस्कार होता है, परन्तु वेद-शाखाओं अनुसार विविध गृह्यसूत्र विभिन्न व्यक्तियों मान्य हैं, इसलिये देशके अनेक प्रान्तों उपनयन-सस्कारमें भेद दिखाई देता हैं। सभी वेद-शाखियों के लिये न तो एक ही गृह्यसूत्र मान्य है, न सभी गृह्यसूत्रों का एकसा विधान ही है। पुरोहितों वेदाध्ययनके अभाव और अशुद्ध हो पड़ा है।

क्ष तैत्तिरीयारण्यक (२.११)में लिखा है—"प्रमृतो ह वै यज्ञोपवी-तिनो यज्ञः। यत्किञ्च बाह्मणो यज्ञोपवीत्यधीते यजत एव तत्।" (यज्ञोपवीतीका यज्ञ भली भांति स्वीकार किया जाता है। जो कुछ यज्ञो-पवीती पढ़ता है, वह यज्ञ ही करता है।]

सामवेदकी गौतम-सहिता तो अव नहीं मिल रही है, परन्तु उसका गौतमधर्म सूत्र अतीव प्रसिद्ध है। उसमें अठाईस अध्याय है। तीसरे अध्यायमें आश्रमधर्म, चौथेमें मिश्रित जातियो, आठवेमें चालीस सस्कारों और ग्यारहवेमें राजधर्मका विवरण है।

तृतीय अध्यायके प्रथम सूत्रसे मालूम होता है कि 'किसी-किसी आचार्यके मतसे वेदाध्ययनके अनन्तर मनुष्य किसी भी एक ही आश्रममें जीवन भर रह सकता है।'

दूसरे सूत्रमे वताया गया है कि 'ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वैखानस और भिक्षु नामके चार आश्रमवाले है।' 'इन सबका जन्म-स्थान गृहस्थ ही है, क्योंकि अन्य तीन सन्तान नहीं उत्पन्न करते।'

'वदाध्ययनकी समाप्ति तक ब्रह्मचारीको गुरुके आधीन रहना चाहिये।' 'गुरुदेवका कार्य कर लेनेके वाद वेद-पाठ करना चाहिये।' 'यदि गुरुका कोई कार्य न रहे, तो गुरु-पुत्रका कार्य करे।' 'गुरु-पुत्रका कोई कार्य न रहे, तो अपनेसे ज्येष्ठ ब्रह्मवारीका कार्य करे अथवा अग्निका कार्य करे।' 'जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी शुद्ध आचरणके द्वारा ब्रह्म-लोकको प्राप्त करते है।'

११ वे सूत्रसे सन्यासीके कर्त्तव्योकी विवृत्ति है। कहा गया है—'भिक्षु (सन्यासी) को सर्वथा सम्पत्ति-जून्य होना चाहिये'—'म्न्रिनचयो भिक्षुः।" 'उसको ऊद्ध्वरेता होना चाहिये।' 'वर्षाकालमे उसे एक स्थानपर रहना चाहिये।' 'जिस घरके लोग भोजन नही कर चुके हो, वही भिक्षा लेनी चाहिये।' 'उसे सब तरहकी विलास-वासनाको छोड देना चाहिये।' 'उसे, वचन, नेत्र और कर्मको सयत रखना चाहिये।' 'गुप्तागोको ढकनेके लिये केवल कौपीन पहनना चाहिये।' 'किसी-किसी मतसे गेरुएमे रँगकर केवल एक वस्त्र घारण करना चाहिये'—'प्रहोणमेके निणिज्य।" 'वृक्ष वा घान्य आदिसे जो अश स्वय गिर चुका है, उसे ही सन्यासी व्यवहारमें ले आवे। अपने पेटके लिये स्वय कुछ न तोडे।' 'वर्षाकालके अतिरिक्त सन्यासी दो रात एक ग्राममेन रहे।' 'भिक्षु पूरा मुण्डन करा डाले वा केवल शिखा रखे'—'मुण्ड. शिखी वा" 'पर्यटनके समय अपने पैरसे अन्नादिके वीज

नष्टं न करे।' 'हिसक और कृपालुको वरावर समभे।' 'अपने स्वार्थके लिये किसी भी कार्यको न करे।'

सन्यासके इन नियमोका पालन पहले भली भाति किया जाता था। पहलेके बौद्ध भिक्षु (बौद्ध पुरोहित) भी ब्राह्मण-भिक्षुओकी देखा-देखी इन नियमोका कड़ाईसे पालन करते थे। बौद्धोको देखकर शाम, मिश्र, ग्रीस और यूरोपके विभिन्न देशोमे भी भिक्षु होकर लोग सयत और तपस्वी जीवन विताते थे। ब्राह्मण-भिक्षुओके आश्रमोको देखकर बौद्ध-विहार वने और उनकी नकलपर ईसाई बिहार (Monastry) वने। तात्पर्य यह है कि हमारे यहा सन्यासियोका जीवन इतना त्यागमय और आदर्श था कि ससारने उनकी नकल की। परन्तु 'ते हि नो दिवसा गताः' (हमारे वे दिन चले गये)! अब तो गृहस्थसे भी वढकर कितने ही सन्यासी विलासी बनने लगे, लाखो रुपये वटोरने लगे, महल बनाने लगे, सत्रह तरहकी पोशाके पहनने लगे, गही बाघने लगे। ऐसे लोगोने हिन्दूजातिसे त्याग और तपस्याकी महिमा ही मिटा डाली!

२६ वे सूत्रसे वैखानस (वानप्रस्थ) के कर्त्तव्योका उल्लेख है। कहा गया है—'वानप्रस्थ वनमे फल-मूल खाकर तपस्या करे।' 'साय-प्रात होम करे।' 'ग्राम्य अन्न आदिका भोजन न करे।'

तैत्तिरीय-सहिता (५२५५) से पता चलता है कि सात प्रकारके ग्राम्य अन्न और सात प्रकारके आरण्य अन्न है। तिल, उडद, चावल, जौ, गेहूँ, चीनी धान (अणु) और प्रियगु (श्यामा लता) आदि सात ग्राम्य अन्न है तथा वेणु, श्यामाक, नीवार, जित्तल, गवेधुका, मर्कटका और गार्मुत आदि सात अरण्यके अन्न है। मतलव यह कि जितने अन्न ग्रामोमे उत्पन्न होते है, उन्हें छोडकर जगलमें होनेवाले अन्नोको ही वैखानस खाय।

'वानप्रस्थ पंचमहायज्ञ प्रतिदिन करे।' 'योग्य अतिथिकी सेवा करे।' 'जोती हुई भूमिपर नहीं रहे।' 'वानप्रस्थ कभी गावमे न जाय।' 'जटा धारण करे और चिथडा (वस्त्र-खण्ड) वा पशु-चर्म धारण करे।'

'यदि किसी एक ही आश्रममें रहना हो, तो वेदाध्ययनके अनन्तर गृहस्थाश्रममें ही रहना अच्छा है, क्योंकि वेदमें गृहस्थाश्रमका ही प्रत्यक्ष विधान है।'

सक्षेपमें ये वैखानसके कर्त्तव्य है। पहले ऐसे आदर्श वैखानस अनेक होते थे। ग्रीक आदिकोने ऐसे भारतीय वानप्रस्थोका अपने ग्रन्थोमे उल्लेख किया है। आदर्श सन्यासियोकी तरह इन दिनो आदर्श वानप्रस्थ भी नहीं के वरावर मिलते हैं।

आठवें अध्यायमें ब्राह्मण और राजाका स्वरूप, लक्षण आदि कह कर चालीस सस्कारोका विवरण वताया गया है। कहा गया है—'ससारमें वहुश्रुत ब्राह्मण और राजा, ये दो घृत-वत है।' 'सारे मनुष्य और पशु-पक्षी इन्हींके वशमें रहते हैं।' 'प्रजाका रक्षण, जातियोकी विशुद्धता और धर्मानुष्ठान इन्हींके हाथमें हैं।' 'वहुश्रुत वही हैं, जो वेद-वेदागके ज्ञाता हैं और जो लोकाचारसे अभिज्ञ है, जो उत्तर-प्रत्युत्तर-रूप वैदिक विचारशास्त्र और वैदिक इतिहास, पुराणमें निपुण है, जो उक्त शास्त्रोंका सम्मान करते और शास्त्रीय विधानके अनुसार जीवन विताते हैं, जो चालीस सस्कारोंसे सुसस्कृत हैं, 'जो ब्राह्मणोचित छ कर्मोंमे लीन हैं,' 'जो (राजा) दिजोचित तीन कर्मोमे तत्पर हैं,' 'जो सामयिक आचार वताने-वाले कल्पसूत्रों और स्मृतियोंमें कथित कर्त्तव्योंसे शिक्षित हैं।"

इसी गौतमधर्मसूत्र (१०१२) में कहा गया है कि अध्ययन, यजन और दान—ये तीन कर्म तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—तीनो द्विजातियोके लिये हैं, परन्तु अध्यापन, याजन और प्रतिग्रह—ये तीन केवल ब्राह्मणके लिये हैं। इस तरह ब्राह्मणके छ कर्म है।

इन छ कर्मों से युक्त और उक्त लक्षणोसे समन्वित ब्राह्मणको अदण्ड्य वताया गया है। लिखा है-'वहुश्रुत ब्राह्मण अवध्य, अवन्ध्य, अदण्ड्य, अवहिष्कार्य, अपरिवाद्य (अनिन्द्य) और अपरिहार्य है।' सुप्रसिद्ध ४२ सस्कारोमेसे निष्कामण और अन्त्येष्टिको गौतम सस्कार नहीं मानते, इसलिये इनके मतसे ४० ही सस्कार है। इनका यह भी मत है कि चालीस सस्कारोमेसे गर्भाधानादि चतुर्वश सस्कार, पच महायज्ञ और सप्त पाकयज्ञ (सव छ्य्वीस) गृह्य और नित्य कर्म है। इन नित्य कर्मों (आवश्यक कर्त्तव्यो) को करनेवाला यदि 'दया, क्षमा, द्रेष-शून्यता, आयास-हीनता, मंगल, अकृपणता और अस्पृहता आदि आठ गुणोसे सम्पन्न है, तो वह ब्रह्मके सायुज्य और सालोक्यको प्राप्त करता है—भले ही वह श्रौतसूत्रोके सात सोमयज्ञों और सात हिवर्यज्ञोको न करता हो।'

गौतमधर्मसूत्रके एकादश अध्यायमे राजधर्मका वर्णन है। लिखा है-"राजा सर्वस्पेट्टो ब्राह्मणवर्जम्।" अर्थात् 'ब्राह्मणको छोडकर राजा सबका अधिपति है। ' 'राजाको साधुकारी और साधुवादी होना चाहिये।' 'उसे तीनो वेद और न्याय-शास्त्रका पण्डित होना चाहिये।' 'उसे शुचि, जितेन्द्रिय, गुणी सभासदोसे युक्त और उपाय-सम्पन्न रहना चाहिये।' 'सारी प्रजाके प्रति उसे समदर्शी होना चाहिये।' 'वह प्रजाका हित-साधन करे। ' 'ब्राह्मणके सिवा राजा सबसे ऊपर वैठे। ' 'प्रजाको राजाका सम्मान करना चाहिये।' 'राजा वर्ण-धर्म और आश्रम-धर्मकी रक्षा करे।' 'राजा धर्म-पिततोको धर्ममे स्थित करे। 'राजा विद्या, सत्कुल, वक्तृत्व, रूप, वय और शीलसे सम्पन्न ब्राह्मणको पुरोहित वनावे।' 'पुरोहितकी आज्ञासे धर्मानुष्ठान करे। 'तभी वह समृद्धि प्राप्त करेगा।' 'राजा ज्योतिषियो की बात माने।' 'क्योंकि ज्योतिर्विद्याके ऊपर ही योग-क्षेम निर्भर करते है।' 'वेद, धर्मशास्त्र, सामयिक आचार और पुराणके अनुसार राजा न्याय करे। 'वेदके अनुकूल देशधर्म, जातिधर्म और कुलधर्मको भी राजा प्रमाण माने ।' 'कृषक, वणिक्, पशुपालक, सूद लेनेवाले और शिल्पी लोग पचायत के द्वारा विचार करे।' 'राजाको अपना निर्णय वतानेपर राजा धर्मानुसार व्यवस्था दे।'

आगे कहा गया हैं—'यथार्थ निर्णयके लिये तर्क बिंढिया उपाय हैं'—"न्यायाधिगमें तर्कों ५ स्युपाय ।" 'तर्कि द्वारा प्रकृत अवस्था समफकर सिद्धान्त
करना चाहिये।' 'परस्पर-विरोधी प्रमाण मिलनेपर वेद-त्रयके पारगामी
वृद्ध ब्राह्मणसे अपना कर्तव्य समफकर राजाको सिद्धान्त करना चाहिये।'
'राजाको ऐसा करनेसे ही इप्टकी प्राप्ति होगी।' 'वेदका भी निर्देश हैं
कि ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर ही देवो, पितरो और मनुष्योका पालनपोषण करते है।' 'दम घातुसे दण्ड शब्द वना है (निरुक्त २१४),
इसलिये राजाको दुष्टोका दमन भी करना चाहिये।' 'विभिन्न वर्णो और
आश्रमोका कर्नव्य पालन करके लोग परलोक जाते हैं और वहा कर्म-फलभोगके अनन्तर शेष कर्म-फल-भोगके लिये यथायोग्य देश, जाति, कुल,
रूप, आयु, विद्या, सम्पत्ति, सुख और येधाकी प्राप्तिके निमित्त मत्यंलोकमें
जन्म ग्रहण करते है।' 'कर्तव्य-होन विनष्ट हो जाते है।' 'राजा और आचार्य
ही उन्हे धर्ममे स्थित कर विनाशसे वचाते है।' 'इसलिये राजा और आचार्य
की निन्दा नही करनी चाहिये।'

यदि कल्पसूत्रोके उपर्युक्त अनुपम आदेशोके अनुसार हम कर्मानुष्ठान करे, धर्माचरण करे, कर्त्तव्य-परायण हो और सद्गुण-सम्पन्न वने, तो राम-राज्यके आनेमे कितनी देर लगे ?

चतुर्दश अध्याय

निघरदु और निरुक्त

अधिकाश विद्वानोका मत है कि "प्रजापित कश्यपने वेदोके अनेकार्थक, एकार्थक और दुरूह शब्दोका सग्रह किया। सग्रहका नाम इसलिये 'निघण्टु' पड़ा कि निघण्टु वेदोका निगमन वा वोघ कराता है। परन्तु जैसे निर्घण्ट शब्द सूचीपत्रके अर्थमे एक है, वैसे ही निघण्टु शब्द वैदिक कोषके अर्थमे।

जिस निघण्टुपर यास्कने 'निरुक्त' लिखा है, उसे सभी वेदजाता, महाभारतके प्रमाणानुसार, कश्यप-कृत मानते है; परन्तु स्वा० दयानन्द सरस्वती उसे यास्क-प्रणीत वताते हैं। यही मत श्रीभगवद्द्तजीका भी है, जो प्रसिद्ध आर्यसमाजी वेदज हैं। भगवद्त्तजी लाहौरमे छपे एक "आय-वंण-परिजिष्ट'को भी कौत्सव्य-कृत निघण्टु मानते हैं। सुना है, भगवद्त्तजी ने एक तीसरे निघण्टुको पूनाके "पाठक-स्मारक-ग्रन्थ'मे छपवाया है। इसे वे शाकपूणि-रिचत मानते हैं। उनकी यह भी धारणा है कि जिन निरुक्तकारों और आचार्योंका उल्लेख यास्कने अपने निरुक्तमें किया है, ये सव निघण्टुकार भी थे। इस तरह १५-२० निघण्टुओकी रचनाका उन्होंने अनुमान लगाया है, परन्तु प्रचलित एक ही है, जिसपर यास्कने निरुक्त लिखा है।

इस निघण्डुमे तीन काण्ड और पाच अध्याय है। पहले तीन अध्याय नैघण्डुक-काण्ड, चीया नैगम काण्ड और पाचवा दैवतवाण्ड कहाते है। इस निचण्डुपर देवराज यज्वाकी टीका है। इस निघण्डुके लघु और वृहन् वो पाठ है।

निघण्टु स्रौर निरुक्त

प्रयुक्त होता है। यह रूढ अर्थ है। निघण्टुमे वेदोके कठिन शेंब्दोंकी एक । क्रम-बद्ध तालिका है और निरुक्तमे इन शब्दोकी व्युत्पत्ति दिखायी गयी है। यास्कके मतसे सभी शब्द धातुओसे उत्पन्न हुए है। शब्द-व्युत्पत्ति दिखाकर इस मतको यास्कने परिपुष्ट किया है। निरुक्तके सम्बन्धमे कहा गया है—

"वर्णागमो वर्णं-विपर्ययश्च हो चापरौ वर्ण-विकार-नाशौ। धातोस्तद्वर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्।"

अर्थात् निरुक्तके पाच कार्य है—वर्णागम, वर्ण-विपर्यय, वर्ण-विकार, वर्ण-नाश और घात्वर्थ-सम्बन्ध। ये पाचो बाते व्याकरणमे है, इसलिये निरुक्तको व्याकरण कहा जाता है। कई वेदज्ञ कहते है, प्रातिशाख्योमे वैदिक व्याकरणकी जो त्रुटिया रह गयी है, उन्हें दूर करनेके लिये निरुक्त-गास्त्रकी रचना करनी पडी।

यद्यपि निघण्टुमे अनेकार्थक शन्दोको समानार्थक शन्दोसे पृथक् करके दिखाया गया है, परन्तु कौन शन्द किस अर्थमे प्रचलित था, तत्का-लीन विद्वान् क्योकर किसी शन्दको किसी विशिष्ट अर्थमे लेते थे, अमुक शन्दकी प्रवृत्ति अमुक अर्थमे क्यो और कैसे हुई, इन बातोका रहस्य निघण्टु मे नही बताया गया है। अन्तिम दो अध्यायोमे तो केवल पदोकी गणना है। कैसे प्रत्येक शन्दसे क्या आशय ग्रहण करना चाहिये, इसका कुछ पता नहीं है। परन्तु यास्कने जो निरुक्त नामसे इसकी व्याख्या की है, उससे वेदार्थ समभनेमे अद्भुत सहायता मिलती है। यद्यपि निरुक्तमे भी इतना स्पष्ट नहीं किया गया है कि पशु-वाचक गौ शन्द पृथिवी-वाचक कैसे और कहा-कहा हुआ, तो भी निरुक्त वैदिक विज्ञानका भाण्डार गिना जाता है।

यास्कके निरुक्तमे बारह अध्याय है। परिशिष्ट रूपमे दो अध्याय और है। सायणके मतसे ये १२ ही यास्ककृत है। इसके दो पाठ है-गुर्जर- आवश्यक है। जो भली भाति व्याकरण नही जानता, वह निरुक्तका पण्डित नही हो सकता। इसीलिये यास्कने "नावैयाकरणाय" लिखा है। जिसने व्याकरण और निरुक्तका अच्छी तरह अध्ययन किया है, वही पूर्ण वैया-करण हो सकता है।

निरुक्त एक वेदाग है, ग्रन्थ-विशेप नही, परन्तु यास्कके निरुक्तके अतिरिक्त अन्य निरुक्त अप्रसिद्ध है, इसलिये निरुक्त कहनेसे यास्कके निरुक्तका ही बोध होता है। यद्यपि निरुक्तसे निषण्टु भिन्न है—दोनो दो वस्तुएँ है, परन्तु दोनोके साथ-साथ रहनेके कारण सायणाचार्यने निषण्टु को ही निरुक्त कहा है और लाक्षणिक रूपसे उसकी व्याख्याको भी निरुक्त कहा है।

निरुक्तके प्रारम्भमे यास्कने महत्त्वपूर्णं भूमिका लिखी है, जिसमें निघण्टु-निरुक्त-निर्माणकी प्रयोजनीयता, वेद-विद्रोहियोकी वातोका खडन, पद-विभाग और निर्वचनकी रीति, अर्थ-हीन-वेद-पाठसे हानि आदि वातों को लिखा है। भूमिकाके पश्चात् 'गौ' से लेकर 'देवपत्न्य' तक निघण्टुके सारे शब्दोकी व्याख्या की गयी है। जिस भाषा-विज्ञानका आविष्कार अभी हालमें यूरोपमें हुआ है, उसका आधार निरुक्त ही है, जिसकी रचना हजारों वर्षोकी है। वस्तुत निरुक्तमें व्याकरण और भाषाविज्ञानकी प्रधानता है, परन्तु इसमें साहित्य, विज्ञान, समाजशास्त्र आदिकी भी वाते हैं।

वेदमे इन्द्र और वृत्रका जो युद्ध-वर्णन है, वह ऐतिहासिक है; परन्तु निरुक्तकार एक विलक्षण अर्थ करते हैं। यास्क कहते हैं,—"तत्को वृत्रः? मेघ इति नैरुक्ताः त्वाष्ट्रोऽसुर इत्यैतिहासिकाः भ्रपां च ज्योतिषद्य मिश्री-भावकर्मणो वर्ष-कर्म जायते। तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णाः भवन्ति।"

अर्थात् 'यह वृत्र कौन है ? निरुक्तकार कहते हैं कि यह मेघ है और ऐतिहासिक कहते हैं कि त्वाष्ट्र असुरका नाम वृत्र हैं। जल और तेजके मेलसे वृष्टि होती है, उसीका उपमा-रूपसे युद्ध-वर्णन किया गया है।'

निरुक्तकार कहते हैं कि कही इन्द्रकी वृत्रासुरसे लडाई हुई होगी, इसे हम अस्वीकार नहीं करते, परन्तु वेदमें इन्द्र-वृत्र-युद्धके वहाने वैज्ञा-निक वर्षाका वर्णन है। तात्पर्य यह है कि यहा अप्रस्तुत प्रशसा (अन्योक्ति) अलकार है।

यास्काने 'गी' शब्दका एक अर्थ 'किरण' किया है। वही उन्होने यह भी कहा है कि "अयाप्यस्यैको रिश्मश्चन्द्रमसं प्रति दीप्यते, तदनेनोपेक्षित-व्यम्—आदित्यतोऽस्य दीप्तिर्भवति।" अर्थात् 'सूर्यकी एक क्रिरण चन्द्रमा में प्रकाश पहुँचाती है। सूर्यसे ही उसमें प्रकाश जाता है।' दुर्गाचार्यने इसकी व्याख्या की है कि 'चन्द्रमा जलमय है, सूर्य तेजसे ही वह प्रकाशित होता है।' आज कलके विज्ञानवेत्ता भी कुछ ऐसा ही कहते हैं।

निरुक्तमे उपमा आदि अलकार तो है ही—उपमावाचक शब्दोका भी विचार है—"ग्रन्तिरिति रूपोपमा हिरण्यरूपः सः।" "विदित्ति सिद्धो-पमा—ब्राह्मणवद् वृषलवत्।"

एक स्थानपर लिखा है-"लुप्तोपमाको ही अर्थोपमा कहा जाता है, क्योकि शब्दके विना अर्थानुसन्धानसे ही यह जानी जाती है। किसीकी प्रशसा करते है, तो उसे लोग सिंह, व्याघू कहते हैं और निन्दा करनी होती है तो उसे कुत्ता, कौवा कहते हैं—यद्यपि कोई मनुष्य न तो सिंह-वाघ ही हो सकता है, न कुत्ता-कौवा ही"—"श्रय लुप्तोपमान्यर्थोपमान्याचक्षते— सिंही व्याघू इति पूजायाम्, इवा काक इति कुत्सायाम्।" यहा निरुक्त-कारने सादृश्यमूला अतिशयोक्तिको लुप्तोपमा कहा है।

इस प्रकार निरुक्तकारने अनेकानेक वैज्ञानिक और साहित्यिक विषयो का उल्लेख किया है।

वैदिक शब्दोमें अधिकाशका निर्वचन करके यास्कने स्पष्ट अर्थ कर दिया है। वहुतसे ऐसे शब्द है, जिनका अर्थ 'ढूढ-ढाढ' कर घात्वर्थसे वा विकृत रूपसे वा वाक्यमें स्थान देखकर अथवा जिन-जिन वाक्योमें उनका प्रयोग हुआ है, उनकी तुलना करके निश्चित किया गया है। तो भी वैदिक सिहताओं में कुछ ऐसे जब्द है, जिनका अर्थ किया तो गया है, परन्तु सिदग्ध है। ऐसे शब्दोका निश्चित अर्थ निकालनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये। ऐसे शब्दोके सिदग्ध अर्थ होनेके कई कारण है — १ इन शब्दोके सम्बन्धकी सम्प्रदाय-परम्पराका सर्वथा लुप्त हो जाना, २ इनका कम प्रयोग होना तथा ३ जिन प्रसगोमे ये पाये जाते हैं, उनसे इनके ठीक अर्थका पता न चलना। अशुद्ध पाठोके कारण भी अर्थ-निश्चयतामे बाधा पडती है। यद्यपि पदपाठ, अनुक्रमणी, निघण्टु और भाष्य-टीकाओं रूपोमे विशेष सतर्कता की गयी, ताकि पद-पाठ ज्योके त्यो रहे, परन्तु वेद-मन्त्रोको सुन-सुनकर कण्ठस्थ करनेवालो और लिखनेवालोकी त्रुटियोके कारण अनेक पाठान्तर हो गये है।

अनेक पाश्चात्त्य और उनके अनुयायी वेदज्ञोका विचार है कि 'ग्रीक, लैटिन, प्राकृत आदि भाषाओका ज्ञान प्राप्त कर लेनेके अनन्तर ही वेदार्थं का ठीक पता लगता है। जैसे लैटिन भाषामे Domus शब्दका अर्थं गृह है और वेदमे भी 'दम' शब्दका अर्थं गृह है। जो व्यक्ति केवल सस्कृत ही जानता है, लैटिन नही जानता, वह 'दम.'का अर्थ 'गृहम्' नहीं कर सकता।' ऐसे ही ग्रीक भाषामें कमल (Kamare = कैमेर) शब्दका अर्थं कर्णद्वार है और वेदमे गर्भ-द्वार। क्या केवल सस्कृतज्ञ कमलका अर्थं कभी गर्भद्वार कर सकता है ?'

परन्तु ऐसे सज्जनोको यह जानकर आश्चर्य करना चाहिये कि वेद के निरुक्तकार-टीकाकारोने दम'का अर्थ गृह और कमलका गर्भ-द्वार ही किया है! यही सम्प्रदाय परम्परा-प्राप्त अर्थ है। अन्य प्राचीन भाषाओसे वेदार्थ करनेमे सहायता मिले भी तो प्राचीन वैदिक सम्प्रदायोका परम्परा-प्राप्त ज्ञान प्राप्त किये विना यह सहायता बहुत काम नहीं दे सकेगी। यास्कके पहले वेदार्थ-ज्ञाता सम्प्रदायोकी परम्परा अक्षुण्ण थी; इसलिये वेदार्थं करनेमें सरलता थी। यास्कके समय यह परम्परा टट चली थी, इसलिये कठिनता और जटिलता उत्पन्न हो गयी।

स्थान-भेदके अनुसार, प्राकृतिक दृश्योके आधारपर, निरुक्तकारने त्तीन देव-वर्ग वनाये-पृथिवी-स्थान,अन्तरिक्ष-स्थान और द्यु-स्थानके। पृथिवी के देव अग्नि, अन्तरिक्षके इन्द्र (वा वायु) और द्युके सूर्य माने गये हैं। परन्तु जैसे परस्पर सम्बद्ध होनेके कारण पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यु एक ही है, वैसे ही तत्तत्कर्मानुसार तीन नामोसे पुकारे जानेपर भी तीनो देव एक ही है-"तासां महाभाग्यात् एकैकस्यापि बहूनि नामधेयानि भवन्ति।" दूसरा उदाहरण यास्कने दिया है-"नरराष्ट्रमिव।" अर्थात् व्यक्ति-रूपसे भिन्न होते हुए भी जैसे असख्य मनुष्य राष्ट्र-रूपसे एक ही है, वैसे ही प्रकृतिस्थ द्रयोके विविध रूपोमे प्रकट और प्रकाशित होनेपर भी इनमे एक ही परमात्माका निवास है-"एको देव सर्वभूतेषु गूढ़।" इस तरह भासमान भेदमे वास्तविक अभेद और भासमान अनेकत्वमे वास्तविक एकता है। इसीलिये निरुक्तकारने लिखा है-"एकस्यात्मनो रुन्ये देवाः प्रत्यंगानि भवन्ति।" अर्थात् एक ही आत्मा (परमात्मा) के सब दूसरे देवता विभिन्न अग हैं। इन्ही ेपरमात्माको याज्ञिको और ब्राह्मण-ग्रन्थोने 'प्रजापति' कहा है। सभी देवता प्रजापितकी विशिष्ट शक्ति माने गये है। ठीक ही है। गुलाबको चाहे जिस नामसे पुकारिये, उसमे सुगन्ध तो रहेगी ही-गुलाबपन तो रहेगा ही।

निरुक्त (१२०) से जाना जाता है कि 'ऋषियोने वैदिक मन्त्रोका साक्षात्कार और आविष्कार किया था। इनके अनन्तर 'श्रुतिषि' हुए, जिन्होने सुन-सुनकर मन्त्रोकी व्याख्या की।' यह स्वाभाविक है कि वार-वार सुनी-सुनायी वातें वहुत कुछ भूल जाती है। सुनने-सुनानेके कारण ही सहिताओं पाठान्तर हो गये है, शाखाओं के कितने ही नाम अशुद्ध हो पड़े है, शाखा-प्रवचन-कर्ताओं और कल्पसूत्र-कर्ताओं के नाम एकमे मिल गये हैं और एक ही मन्त्रकी कई प्रकारकी व्याख्याएँ हो गयी है। ऋग्वेद

(४ ५ द ३) के एक मन्त्रमें महादेव शब्द आया है—"महादेवो मर्त्यां आदि-वेश।" इस महादेव शब्दके कई तरहके अर्थ किये गये हैं। किसीने महादेव को यज्ञ वताया है, किसीने सूर्य कहा है और किसीने शब्द लिखा है।

इसी तरह ऋग्वेदके ११६४.४५ मन्त्रकी व्याख्या निस्कत-परिशिष्ट (१३६) और सायणके अनुसार सात तरहकी की गयी है! यास्क (१२.१) के अनुसार "अविवनी" शब्दके चार प्रकारके अर्थ है—स्वर्ग-मर्त्य, दिन-रात, सूर्य-चन्द्रमा और दो धर्मात्मा!

यहा यह उत्तर नहीं हो सकता कि मन्त्रका साक्षात्कार करनेवाले ऋषियों के घ्यानमें ये परस्पर-विरुद्ध सभी अर्थ थे। उनका तात्पर्य तो किसी एक ही अर्थसे होगा। वादरायणको ब्रह्मसूत्रकी एक ही व्याख्या अभीष्ट होगी—चाहे वह द्वैतवादी हो, अद्वैतवादी हो, विशुद्धाद्वैतवादी हो वा विशिष्टा द्वैतवादी हो। यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने सभी वादोंको अभीष्ट माना था वा सभीका समन्वय चाहा था।

इस अर्थ-विविधता और सारी गडबड़ीके कारण है वेदार्थ सुनने-सुनाने वाले और वैदिक साहित्यके लिपि-कर्ता वा लेखक। यह वात पहले भी कही गयी है।

यह सब होनेपर भी अधिकाश मन्त्रोकी व्याख्या सर्व-सम्मत है—
कुछ ही मन्त्रो और शब्दोके बारेमे सन्देह है। इस सन्देहको दूर करनेके
उपाय है ब्राह्मण-ग्रन्थो, आरण्यको, उपनिषदो, कल्पसूत्रो और निरुक्त
आदि वेदागोका गम्भीर अध्ययन, टीकाओंका स्वाध्याय तथा प्रकरण,
प्रसंग और वेदार्थ करनेवाले प्राचीन-सम्प्रदाय-परम्परा-प्राप्त आधार।
इस रीतिसे हम सत्य अर्थको समभनेमे समर्थ हो सकते हैं। इस दिजामे
स्मृतियो, वेद-भाष्यकारो और पुराणादिसे भी सहायता मिल सकती हैं।
सबका मन्थन करनेपर तात्त्विक अर्थ स्पष्ट हो जायगा। परन्तु अधिकाश
मन्त्रोके अर्थके लिये सर्वाधिक सहायक निरुक्त है। वस्तुत. सारे सस्कृत-

साहित्यका मूल वेद है, इसिलये सभीमे कुछ न कुछ परम्परा-प्राप्त वेदार्थ है। परम्परा-प्राप्त अर्थ और भावको छोडकर शाब्दिक अर्थका अनुसरण करना खतरनाक है। इसिलये वेदार्थ करनेमे पद-पदपर सावधानीसे काम लेना चाहिये।

सारे वेदाग, स्मृति, पुराण आदिका निर्माण वहुत करके वैदिक साहित्य के ही आधारपर हुआ है, इसलिये इनकी अनेक वाते वेदोसे मिलती है। शिव, विष्णु, इन्द्र, सूर्य आदिका जैसा विवरण पूराणादिमे है, वहुत कुछ वैसा ही वेदोमे भी है। शुक्ल यजुर्वेद (माध्यन्दिन) के ३६१ मे पुराणोके अनुसार ही शिवजीका वर्णन है। मन्त्रमे हाथीकी छाल (कृत्ति), पिनाक, पर्वत, निवास-स्थान आदि सबका उल्लेख है। ऐसे ही वर्णनोको देखकर देशी-विदेशी वेद-ज्ञाता वेदोमे इतिहास मानते है। निरुक्तने भी अनेक वार इतिहासका उल्लेख किया है। निरुक्त (२४) मे यास्कने इषितसेन, शन्तनु, देवापि आदिका महाभारतके अनुसार ही इतिहास लिखा हे। इसी तरह पिजवन-पुत्र सुदासू, कौशिक विश्वामित्र आदिका भी विवरण यास्कने दिया है। निरुक्तके ३३ में यास्कने प्रस्कण्वको "कण्व-स्य पुत्रः" लिखा है। ४३ मे लिखा है-"च्यवन ऋषिर्भवति।" ६.३ में कहा है-"भार्म्यश्वो भृम्यश्वस्य पुत्र।" इसी तरह "सन्तपन्ति माम्" मन्त्रका अर्थ लिखनेके वाद यास्कने, सायणकी ही तरह, लिखा है-"कुएँ में गिरे हुए त्रित ऋषिको इस सूक्तका ज्ञान हुआ।" इसी "सन्तपन्ति" मन्त्रके नीचे यास्काचार्यने लिखा है-

''तत्र ब्रह्मेतिहास-मिश्र ऋङ्मिश्र गाथा-मिश्रं भवति ।'' अर्थात् 'इतिहासो, ऋचाओ और गाथाओसे युक्त वेद हैं।'

इस प्रकार निरुक्तके अनेक स्थलोको देखनेसे विदित होता है कि यास्क वेदमें इतिहास मानते थे। निरुक्त भरमें एकाघ ही स्थल ऐसा है, जहा ऐतिहासिकोसे निरुक्तकारका मत-भेद है। जैसे "प्रतिष्ठत्ती नाम" (२.५) मन्त्रमे आया हुआ वृत्र शब्द। वृत्रका अर्थ निरुक्तके मतसे मेघ हैं और ऐतिहासिकोके मतसे असुर। इसके सिवा अन्य स्थलोमे यास्क इतिहास मानते हैं। सनातनधर्मी भी वेदमे इतिहास मानते हैं। अधिक लोग इतिहाससे अर्थवादका हैं तात्पर्य समभते हैं। अर्थात् 'वैदिक क्रियाओ और आदेशोकी ओर साधारण जनको आकृष्ट करनेके लिये (कथा-व्याजसे) प्रफुल्लित और पुष्पित भाषामे ये सब वाते कही गयी है—वस्तुतः वेदमे अनित्य इतिहास नही है। फलत ऐसे लेखोसे वेदकी अनित्यताकी कल्पना नही की जा सकती।'

पञ्चदश अध्याय श्रानुक्रमणी श्रीर वेदांग

अर्थात् ऋग्वेदकी रक्षाके लिये शौनकने ये दस ग्रन्थ बनाये-१आर्षानु-क्रमणी, २ छन्दोऽनुक्रमणी, ३ देवतानुक्रमणी, ४ अनुवाकानुक्रमणी, ५ सूक्तानुक्रमणी, ६ ऋग्विधान, ७ पाद-विधान, ८ वृहद्देवता, ६ प्रातिशाख्य और शौनकस्मृति। ये दसो ग्रन्थ छप चुके है।

ग्रार्थानु क्रमणी कलकत्तेमे छपी है। इसमे दस मण्डल है। छोटी-सी पुस्तक है। इसमे ऋग्वेदके मन्त्र-क्रमसे ऋग्वेदीय दसो मण्डलोके मन्त्र-द्रष्टा ऋषियो और उनकी व शावलीका विवरण है। कृष्ण-यजुर्वेदीय चारा-यणीय शाखाका एक "मन्त्रापीध्याय" भी छपा है, जो चारायणीय शाखाकी आर्षानुक्रमणी है। सामवेदीय "क्षुद्रसूवत" (आर्षेयकल्प) मे तो रागो और लयोकी वाते हैं। यह सामवेदीय श्रीतसूत्र हैं। "छन्दोऽनुक्रमणी"में भी दस ही मण्डल है। ऋग्वेदके समस्त छन्दोका इसमे क्रमशः विवरण है। "देवतानुक्रमणी"मे ऋग्वेदके मन्त्र-क्रमसे देवोका विशद विचार है। "अनुवाकानुक्रमणी" में केवल ३६ क्लोक है। इसके अनुसार ऋग्वेदकी ऋक्सस्या१०५ = ० है। इसके मतसे ऋग्वेदकी "शैशिरीय शाखा" (कुछ लोग "शाकलशाखा"को ही शैशिरीय कहते है) मे ५५ अनुवाक, १०१७ सूक्त, २००६ वर्ग और १०४१७ मन्त्र है। शौनकके प्रसिद्ध शिष्य कात्या-यनने अपने "अष्टाटश परिशिष्टो"मे एक "अनुवाकाध्याय-परिशिष्ट" भी लिखा है, जिसमे अनुवाकानुक्रमणीके समान ही अनुवाक-विवरण है। सूनतानुक्रमणीमे ऋग्वेटके सूनतीका विवेचन है। "ऋग्विधान"मे ६६ श्लोक है। इसमें सूक्त, वर्ग, पाद, मन्त्र आदिके जपके फल लिखे है। "आद्याग्निपुराण"मे चारो वेदोके विधान है। "यजुर्वेद-विधान"मे ५४, "सामवेद-विधान"मे २४ और "अथर्ववेद-विधान"मे २५ क्लोक हैं। सबमे एक ही शैलीकी बाते हैं। "पाद-विधान"मे ऋग्वेदीय शब्दोकी सूची है। कृष्ण यजुर्वेदकी एक "पदानुक्रमणी" भी छपी है, जिसमे तैति-रीय सहिताकी शन्द-सूची है। आठ अध्यायोमे "बृहद्देवता" समाप्त हुई है, जिसमे ऋग्वेदीय देवोका विस्तृत विवरण है। "ऋक्प्राति-शाख्य"

का एक नाम "पार्षद-सूत्र" भी है। इसपर उवटका भाष्य, है। यह ३ अध्यायो और १८ पटलोमें पूर्ण हुआ है। यह ऋग्वेदका व्याकरण है। उवटके "मातृमोदभाष्य" के साथ आठ अध्यायोमे "शुक्लयजु प्रातिशास्य" छपा है। यह कात्यायन-कृत है। ४ अध्यायोमे शौनकका "अथवंप्रातिशास्य" प्रकाशित है। त्रिरत्न-भाष्यके साथ "तैत्तिरीय-प्रातिशास्य" २४ अध्यायोमे छपा है, जिसके कर्त्ताका पता नही चलता। महींप "पुष्पि" का एक "पुष्पसूत्र" पाया जाता है, जो सामवेदका प्रातिशास्य है। इसमे विशेषत गान-विचार है। इसमे दस प्रपाठक और ११ कण्डिकाएँ है। एक और भी सूत्र-निवद्ध "अथवं-प्रातिशास्य" पाया जाता है। ये सब वैदिक व्याकरण है। शौनककी स्मृति भी छप चुकी है।

"यजुर्वेद-मजरी" टीका (कालनाथ-कृत) के साथ ७ अध्यायोमें "शुक्ल-यजुर्विधान" प्रकाशित हो चुका है। यह महींप कात्यायनका बनाया है। इसमें मन्त्र-पाठके लाभ बताये गये हैं। किन मन्त्रोके पाठोसे मारण, मोहन, वजीकरण आदि सिद्ध होते हैं—यह सब कुछ बताया गया है। शौनक के छपे "ऋग्विधान"में भी कुछ ऐसी बाते हैं।

इनमेसे अधिकाश ग्रन्थ वगालकी "एशियाटिक सोसाइटी"ने छापे है-यूरोपीयोने भी छापे हैं। स्थान-सकोचके कारण सबके नाम, सवत् आदि नहीं दिये गये।

वनुक्रमणियोमे सबसे बडी है ऋषि कात्यायनकी "ऋक्सर्वानुक्रमणी"। उवट-भाष्य और महाराष्ट्रके पड्गुरिक्षिष्यकी "वेदार्थदीपिका" नामकी वृत्तिके साथ १८६६ में ए० ए० मैकडानलने इसे छपाया। इसमें टिप्पनिया भी है। प्राय सभी अनुक्रमणियोके विषयोका सिक्षप्त वर्णन है। अथर्ववेदकी "बृहत्सर्वानुक्रमणी" भी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें अथवेवेदके ऋषि, देवता, छन्द बादिके विस्तृत कम बताये गये है। परन्तु १६ काण्डो का ही विवरण है। २० के काण्डका विवरण आक्वलायनीय "प्रनुक्रमणी" में आया है। इसके रचिता शौनक है। इसमे ११ पटल (खण्ड) है।

कात्यायनका "श्क्तयजुःसर्वानुकम-सूत्र" ५ अध्यायोमे प्रकाशित किया गया है। इसपर याज्ञिक अनन्तदेवका मुन्दर भाष्य है। महर्षि यास्ककी एक कृष्णयजुर्वेदीय "याजुपसर्वानुकमणी" है, जिसपर अनन्तदेव और होनीरके भाष्य है। कात्यायनकी सर्वानुक्रमणीके समान ही इसमे सर्व-प्रथम छन्दोका वर्णन है। कात्यायनके जक्त सूत्रमे शुक्त यजुर्वेद और यानककी अनुक्रमणीमें कृष्ण यजुर्वेदके ऋषि, देवता, छन्द आदिका विवर्ण पाया जाता है।

एक "काण्डानुक्रमणी" भी मिलती है, जिसमे तैत्तिरीयमहिताके काण्डोका विचार है। वेकट माधवकी एक "माधवीयानुक्रमणी" उपलब्ध है, जिनमे ऋण्वेदीय अनुक्रमणीकी मुख्य वाते है। इनके अतिरिक्त और भी कई छोटी-छोटी अनुक्रमणियोके नाम पाये जाते है, जिनका अधिक महत्व नहीं है।

गीनाके "चरण-ज्यूह-परिशिष्ट" में १ कण्डिकाएँ हैं. महिदासकी वृशि भी है। इसके अनुसार अपवेदेदकी "गीनक-सहिना' में १२००० मन हैं। परन्तु इस दिनों उनने मन्त्र नहीं पाये जाते। इसमें पिशेषतथा मन्त्र आदिका विवेचन है। अपवेदेदकी 'पचपटिनका' सक्षण-गन्थ है। उपमें अपवेके वीनों काण्डोंके मन्त्रों, सूपनों और पाठोंके तम सक्षण, विवरण आदि हैं। इसके मतानुसार गीनक-संहितामें तीन भाग और अटारर राज्य थे। इस भागमें १ से ७, २ यमें इस ११ और ३ य काण्ड में १२ में १६ काण्य थे। इस ११ तक "क्षूड-सूचत" थे। परन्तु नहीं भी खों "गीनक-सिना" में २० ती काण्य पाये जाते हैं। सम्भव हैं, "पच-पटिना"-गाएक समय १६ ती गाण्ड उपनच्य रहे हों। यह दोटामा ती सन्त है।

भौनतान शुरवेदीय "उपनेष-मूत्र" आह बगोंने विभक्त है। इस गन्धमें शिष्ट परी और मनोका तम है। पार प्रपाटतीमें सामवेदीय ' उपग्रसम्प" रणा है, जिसमें 'कीत-विचार' है। सामवेदार "पंचविध- सूत्र" भी प्राप्य है। इस ग्रन्थमें दो प्रपाठक, चार पटल, सात खण्ड और आठ सूत्र है। केवल स्वर-विचार है। "जटादि-विकृति-लक्षण"के छपे भी बहुत दिन हो गये, जिसमें जटा, माला, शिखा, लेखा, ध्वजा, दण्ड, रथ, घन आदिके पाठोंके कारण मन्त्रोंके विकारोंका उल्लेख है। यह आचार्य व्याडिका वनाया हुआ है। प्रीतिकर त्रिवेदीने "साम-प्रकाशन" बनाया है, जिसमें सामवेदीय गानोंका वैज्ञानिक विवेचन है।

इसी तरह कात्यायनके "प्रतिज्ञासूत्र-परिशिष्ट" (३ काण्ड), "भाषिकपरिशिष्टसूत्र" (३ काण्ड) और "अष्टादश परिशिष्ट" आदि, गौतम, वौधायन और हिरण्यकेशीके "पितृमेधसूत्र", आपस्तम्बके "यत्त-परिभापासूत्र" (१६० सूत्र), वररुचिके "निरुक्त-समुच्चय", जयन्तके "स्वराकृत्र", कृष्णयजुर्वेदके "एकाग्निकाण्ड", अथर्व-परिशिष्ट तथा सामवेदीय "निदानश्रौतसूत्र" (१० प्रपाठक, पतञ्जिलकृत), काठको के "बह्वृच-गृह्च" आदि समस्त ग्रन्थोसे वेदार्थं समभनेमें एवम् ऋषि, छन्द, देवता, मन्त्र, स्वर, गान आदिका ज्ञान प्राप्त करनेमें बडी सहायता मिलती है।

वेदार्थं समभने और वेदोका संविशेष विवरण वतानेमें वेदाग-ग्रन्थ भी वही सहायता करते हैं। वेदाग छ है—शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्यौतिष। 'इनमें शिक्षा वेदकी नासिका हैं, कल्प हाथ, व्याकरण मुख, निरुक्त श्रोत्र, छन्द पैर और ज्यौतिष नेत्र हैं। इसीलिये वेद-शरीरके ये अग कहाते हैं। साग वेद जाननेवालेको मुक्तिकी प्राप्ति होती हैं' ("पाणिनीय शिक्षा", ४१-४२)। यो तो ऋग्वेदका आयुर्वेद, यजुर्वेदका धनुर्वेद, सामवेदका गृन्धवंवेद और अथवंवेदका भास्कर्य-वेद उपवेद हैं, तो भी इनसे वेदार्थ और वेद-रहस्य समभनेमे प्रत्यक्ष सहायता नहीं मिलती। परन्तु वेदागोसे प्रत्यक्ष और मूल्यवान् साहाय्य प्राप्त होता है।

वेद-पाठमें स्वरोका वडा महत्त्व है। स्वरोमें अशुद्धि होनेपर अर्थका अनर्थ हो जाता है। इसलिये स्वर-ज्ञान प्राप्त कर शुद्ध उच्चारण करनेके लिये विक्षा-शारतकी रचना हुई। प्रत्येक वेदकी अलग-अलग शिक्षा-पुम्तकंथी; किन्तु इन दिनो, अन्य वैदिक ग्रन्थोकी तरह ही, बहुत ही कम उपलब्ध है। शुक्ल यजुर्वेदकी "याज्ञवल्क्य-शिक्षा" और मामवेदकी "नारद-शिक्षा" प्रकाशित हो चुकी है। अथवंवेदकी "माण्डूकी शिक्षा" भी, उवट-भाष्यके साथ, छप चुकी है। अथवंवेदकी कोई विशिष्ट शिक्षा-ग्रन्थ नही है, उसके लिये "पाणिनीय शिक्षा" ही मावन है।

सभी वैदित मन्त्र छन्दोमे है, इसलिये छन्दोका ज्ञान प्राप्त किये विना शुद्ध उच्चारण नहीं हो सकना। इसीलिये छन्दोविद्याकी अवतारणा हुई। गांनको "त्रक्प्रानिशान्य"के अन्तमे छन्दोपर यथेष्ट विचार किया गया है। "छन्दोऽनुक्रमणी" आदि कई अनुक्रमणियोमे भी छन्दो-विचार है। यो तो "छन्द-नारसग्रह", "छन्दोऽनुशासन", "प्राक्तत-पेगल", "वाणीभूषण". "वृत्तमणिकोष', "वृत्तरत्नाकर", वृत्तालंकार", "प्रत्योमजरी", "श्रृतवोध" आदि अनेक छन्दोग्रन्य छप चुके हैं; परन्तु पिगल नामक आचार्यका "पिगल" यन्य ही सर्वाधिक उपयोगी है। इसमे भी अन्य ग्रन्थोकी नन्य लाकिक छन्दोका वर्णन है; परन्तु वैदिक छन्दोका गर्णन भी यथेष्ट है।

येदके प्रधान प्रतिपाद्य यज्ञोने 'उद्योतिष'का विद्याप्ट सम्बन्ध है। 'श्रान्यार्ष-उद्योतिष' (३६ व्लोक) में यद्या गया है—'यज्ञके लिये वेदोका अवारण है और कानके उपगुक्त मनियेशमें यज्ञोका सम्बन्ध है। इनीलिये च्योनिषको 'राल-दिसायक-शास्त्र' गहा जाता है। फलत. उद्योतिष जानके याना ही यज्ञ-जाता है।' वेदिक च्योतिषके प्रधान आनायं "लगध" है। प्रणके 'खेदान-उद्योतिष'के दो ग्रन्थ पापे जाते है—एक मुक्तवेदीय, दूसरा मन्द्रें के। प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रविद्यान स्थापकर की साधित दीका और स्वाप प्रविद्यान प्रविद्यान प्रविद्यान स्थापकर-भाष्य" है।

र प्रमुपंगिने 'सुन्यमूत्र' भी दर्गापिकी ही चालोता विवरण दर्गाने हैं। सणस्ता आहे हैं ''नास्तेला दोन''। इनके वेदियोका नापना, इनके

षोडश अध्याय

प्रातिशाख्य

सस्कृत-भाषामे सवसे प्रसिद्ध व्याकरण पाणिनीय व्याकरण है। यह आठ अध्यायोमे विभक्त है, इसलिये इसका नाम "अव्टाष्ट्यायो" है। पाणिनि मुनिके पहले गार्ग्य, भारद्वाज, स्फोटायन, शाकटायन आदि वैया-करण थे। इन्होने भी व्याकरण बनाये थे। पाणिनिने इनके नामोका उल्लेख किया है। परन्तु इनके व्याकरण अव नही मिलते; इसलिये नहीं कहा जा सकता कि इन्होने वैदिक शब्दोकी व्युत्पत्ति की थी या नहीं।

पाणिनिन लौकिक संस्कृतका ही व्याकरण लिखा है, वैदिकका नही। अण्टाध्यायीमें मुख्य रूपसे सस्कृत-भाषाके रूपो और प्रयोगोका व्युत्थान और सकलन है। इन्हीका मथन कर नियम बनाये गये हैं। इसमें सन्देह नहीं कि पाणिनिका "स्वरवैदिकी" का सकलन वैदिक व्याकरणके लिये ही है; परन्तु यह पूर्ण नहीं, अधूरा है। वैदिक भाषाके अनेक रूपो और प्रयोगोको 'व्यत्ययो बहुलम्", "बहुलं छन्दित्त" कहकर छोड दिया गया है। सारस्वत व्याकरणने तो पाणिनिक वराबर भी नहीं किया है—वैदिक भागको छोड ही दिया है! यह भी एक कारण है कि वेदाध्ययनकी परिपाटी लुप्त हो रही है।

वस्तुत वैदिक व्याकरणकी नीव वाह्मण-ग्रन्थोमे ही पड़ी। इनमें ही पहले पहल वैदिक शब्दोका निर्वचन किया गया है। कल्पसूत्रोमें भी वैदिक शब्दोका निर्वचन किया गया है। फलत. ये दोनो ही वैदिक व्याकरणके आधार है। इन्हीं आधारपर ऋषियोने वेदकी प्रत्येक जाला-के लिये एक-एक व्याकरण लिखा। फलत. वैदिक व्याकरणका नाम

"प्रातिशाख्य" पड गया। वेदोकी ११३० शाखाओके ११३० प्रातिशाख्य प्राप्त होने चाहिये, परन्तु ये उतने भी नही मिलते, जितनी शाखाए और ब्राह्मण मिलते हैं। इन दिनो केवल ६ प्रामाणिक प्रातिशाख्य उपलब्ध है।

पाणिनिकी ही तरह प्रातिशाख्यों वर्णनका कम है, विषय-प्रवेश भी कुछ पाणिनिकी तरह ही है। हा, पाणिनिकी तरह इनमें प्रत्येक शब्द और घातुका "साधन" नहीं है। स्वर-सम्बन्धी वातें विश्वद रूपमें है। शाब्दिक सिद्धियोपर तो अत्यन्त सिक्षप्त प्रकाश डाला गया है। निर्भुज और प्रतृण सिह्ताओं के उच्चारणों जो कठिनाई उत्पन्न होती है, उसे लक्ष्य कर प्रातिशाख्योंने ऐसे सूत्र वनाये है, जिनसे उच्चारण सुख-पूर्वक हो सकें। छन्द भी इनके वर्णनीय विषयों है। विभिन्न शाखाओं प्रचिलत रूप, लक्षण आदिका नियमबद्ध वर्णन प्रातिशाख्यों पाया जाता है, परन्तु प्रातिशाख्यों सुव्यवस्थित सारी व्याकरण-प्रक्रिया नहीं है। अपनी अपनी शाखाकों विलक्षणता तथा सिह्ता-पाठ, पद-पाठ, क्रम-पाठ, जटा-पाठ आदिक द्वारा पावन वेद-पाठको सुरक्षित रखना ही प्रातिशाख्योंका प्रधान लक्ष्य है। प्राचीन समयमे इन पाठोके कितने ही आचार्य और सम्प्रदाय थे। तैत्तिरीय-प्रातिशाख्यमें ऐसे २२ आचार्योंके नाम मिलते है।

मुख्य बात यह है कि वैदिक भाषा अत्यन्त प्रचलित नहीं रही, इसिलये वैदिक व्याकरणकी गभीर और सूक्ष्म बातोकों ओर ध्यान नहीं दिया गया। सिन्धयोकी विविध सज्ञाओ, कृत्रिम नामों और प्रत्याहारों तथा सूत्रोकी वैज्ञानिक रचनाका अभाव सिद्ध करता है कि प्रातिशाख्योमें वेद-व्याकरणका वाल्य काल ही हैं। प्रातिशाख्योमें शब्द-व्युत्पत्तिका ही नहीं, शब्द-रचना और निर्वचन-शैलीका भी प्राय. अभाव ही है। यहीं कारण है कि बहुतसे वैदिक शब्दोका प्रयोग ही जाता रहा और अनेक शब्दोकों अर्थ भी परिवर्तित हो गये। अनेक शब्द अज्ञेय हो रहे। इसका इतनी दूर तक दुष्परिणाम हुआ कि मन्त्रोको निर्यंक-'अन्थंका हि मन्त्राः'-

कहनेवाला एक कौत्स-सम्प्रदाय ही उत्पन्न हो गया! वेद-पाठपर ही लोग इतने मुग्ध हो गये कि अर्थकी महिमाको ही भूल गये-मानने लगे कि मन्त्र अर्थ-बोधके लिये नही, यज्ञोमे यथाविधि उच्चारणके लिये है! यही कारण है कि जर्भरी, तुर्फरी, फरफरीका, आलिगी, विलिगी, तैमात, तावुवम् आदि अनेकानेक शब्दोका कदाचित् ठीक अर्थ-बोध नही होता। यद्यपि चेदभाष्यकार सायणाचार्यने इन जब्दोका अर्थ किया है; परन्तु ऐसा अर्थ सदेहसे परे नही हैं। जिन शब्दोका अर्थ-वोघ नही होता, उनका परिगणन भी निघण्टु, निरुक्त आदिमे हैं। प्राचीन ग्रन्थोके अनुसार प्रातिगाख्योके ये प्रति-पाद्य विषय है-१ वर्ण-समाम्नाय-स्वर-व्यञ्जनोकी गणना और उनके उच्चारण आदिके नियम। २ सन्धि-अच्, हल्, विसर्ग आदि। ३ प्रगृह्य-सज्ञा, पद-विभागके नियम (अवग्रह) और इनके अपवादसूत्र। ४ उदात्त-अनुदात्त गव्दोकी गणना, स्वरितके भेद और आख्यात-स्वर। ५ सहिता-पाठ-पद-पाठमे भेदप्रदर्शक नियम-सत्व, षत्व, दीर्घ आदिका विवरण। ६ अथर्व-प्राति जा स्यमे सहिता-पाठ और क्रम-पाठके भी नियम वताये गये हैं और तैत्तिरीय-प्रातिशाख्यमें इन तीनोक अतिरिक्त जटा-पाठके नियमो का भी उल्लेख है। ७ साम-प्रातिशाख्यमे सामवेदकी विभिन्न प्रकारकी गीतियोमे प्रश्लेप, विश्लेष, वृद्ध, अवृद्ध, गत, अगत, उच्च, नीच, कृष्ट, अकृष्ट, संकृष्ट आदि उच्चारण-कृत भेदोका भी वर्णन पाया जाता है।

प्रातिशाख्योके स्वाध्यायसे ज्ञात होता है कि इनका लक्ष्य सम्पूर्ण वैदिक व्याकरणकी प्रक्रियाको उपस्थित करना नहीं है। वस्तुत ये वाह्य परिवर्तन, सन्धि आदि और स्वर, घ्वनि आदिके प्रतिपादक शास्त्र है। अपनी शाखाओकी विलक्षणताकी ओर इनका विशेष झुकाव है।

उपलब्ध ६ प्रातिशाख्योमे पहला "ऋक्प्रातिशाख्य" है, जिसका नाम "पार्षद-सूत्र" भी है। इसे महर्षि शौनकने वनाया है। ३ अध्यायो और १८ पटलोमे इसकी छन्दोबद्ध रचना है। इसे मैक्समूलरने नागराक्षरोमे, जर्मन टिप्पनियोंके साथ, १८६६ में और ए० रेग्नियरने फ्रेचमे, तीन भागो-

में, १८५६ में प्रकाशित किया है। उवटके भाष्यके साथ १६०३ में भी एक सस्करण निकला है। युगलिकशोर शर्माने १६०३ में, हिन्दी-अनु-वादके साथ, इसे छपाया। डा० मगलदेव शास्त्रीने इसकी विस्तृत प्रस्तावना छपायी है। दूसरा 'शुक्लयजु-प्रातिशाख्य' आठ अघ्यायोमे कात्यायनने बनाया है। उवटके भाष्यके साथ यह छ खण्डोमे काशीसे प्रकाशित हुआ है। महाप पुष्पके द्वारा 'साम-प्रातिशाख्य' निर्मित है, इसीलिये इसका एक नाम ''पुष्प-सूत्र'' भी है। इसपर सायण-भाष्य छप चुका है। जर्मन अनुवादके साथ आर० साइमनने भी १६०८ में इसे छपाया। स्व० म० म० पं॰ लक्ष्मण शास्त्री द्राविडने भी साम-प्रातिशाख्य प्रकाशित किया है। इस प्रातिशाख्यपर अजातशत्रुका भाष्य है। "श्रयवं-प्रातिशाख्य" (सूत्र-निबद्ध) को प्रसिद्ध वेदज्ञ प० विश्वबन्धु गास्त्रीने कई हस्तलेखोको देखकर सम्पादित और प्रकाशित किया है। अमेरिकाके डब्ल्यू ०डी० ह्विटनेने अग्रेजी - अनुवादके साथ अथर्व-प्रातिशास्य (चतुरध्यायी) को प्रकाशित किया है। कृष्ण यजुर्वेदका "तैसिरीय-प्रातिशाख्य" २४ अध्यायीमे है। इसके " कत्तीका कुछ पता नही चलता। इसको भी ह्विटनेने "त्रिरत्नभाष्य"के साथ १८७२ में छपाया। सोमयार्य और गोपाल यज्वाकी व्याख्याओ के साथ सामगास्त्रीने भी इसे प्रकाशित किया है। 'पदक्रमसदन' भाष्यके साथ यह मद्रासमें भी छपा है।

वैदिक भाषा और सस्कृत भाषामें वडी विभिन्नता है। सस्कृतमें जिस शब्दका जो अर्थ है, वही वैदिक भाषामे नही है। सस्कृतमें "न" का अर्थ 'नहीं' है, परन्तु ऋग्वेदमें "न" का अर्थ "इव" अर्थात् सदृश है। सस्कृतमे घृणाका अर्थ 'नफरत' है और ऋग्वेदमें दया भी है। इस तरह सैकडो शब्द ऐसे है, जिनका अर्थ सस्कृतमे और है तथा वेदमे और ही है।

इसी प्रकार लौकिक और वैदिक व्याकरणोमें भी भेद है। लौकिक सस्कृतमें अकारान्त पुलिंग शब्दोके प्रथमा बहुवचनमे जहा अस् वा जस् प्रत्यय जोडनेसे देवा, रामा रूप वनते है, वहा वैदिक भाषामे असस् प्रत्यय जोडकर देवास , रामास. रूप भी वनते है । अकारान्त शब्दोके तृतीया वहु-वचनमें देवें, रामें. रूप वनते हैं और वेदमें देवें भि, रामेभि. भी होते हैं। वेदमे प्रथमा द्विवचनमे 'आ' प्रत्यय लगाकर मित्रावरुणा, अश्विना आदि रूप भी वनते हैं और सस्कृतमें 'भी' प्रत्यय लगाकर मित्रावरुणी, अश्विनी रूप ही होते है। इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के तृतीया एकवचनमें, वेदमें, 'ई' प्रत्यय लगता है-सु प्टुती। सस्कृतमे सुष्टुत्या होगा। अनेक स्थानोमे सप्तमीके एकवचनमे कोई प्रत्यय नही लगता-परमे व्योमन् । सस्कृतमें व्योमिन वा व्योम्नि प्रयोग होता है। अकारान्त नपु सक शब्दोका बहुवचन 'आनि' और 'आ' प्रत्ययोको जोडनेसे वनता है-विश्वानि अद्भुता। सस्कृतमे "विश्वानि अद्भुतानि" होगा । क्रियापदोमे उत्तम पुरुषके वह-वचनके (वर्त्तमान काल) रूप 'मसि' प्रत्ययके योगसे वनते है-मिनीमित आदि । सस्कृतमे 'मिनीमः' होगा । आज्ञावाचक लोट् लकारके मध्यम पुरुप वहूवचनमे चार प्रत्यय लगते हैं-त, तन तात्, थन्। रूप ऐसे वनते हैं -शृणोत, सुनोतन, कृणुतात्, यतिष्ठन् । 'लिये' अर्थमे सस्कृतमे 'तुमुन्' का प्रयोग होता है-कर्त्म् (करनेके लिये); गन्तुम् (जानेके लिये)। किन्तु वेदमे इस अर्थमे कई प्रत्यय लगते है-से, वसे, असे, कसे, अध्यै, शध्यै आदि आठ-दस । जीवसे (जीवितुम्), कर्त्तवे (कर्तुं म्), दातवै (दातुम्), पिवध्ये (पातुम्) आदि । वेदमे आज्ञा और सम्भावनाके अर्थमे लेट् लकार होता है, जो संस्कृतमे नहीं होता। उदाहरण है-"आयूंषि तारिषत्" (हमारी आयुको वढाओ) । सस्कृतमे 'तारय' होगा । इस प्रकार वैदिक भीर लीकिक (सस्कृत) भाषाओं के व्याकरणोमें वड़ा भेद हैं और इस भेदका पता "प्रातिशाख्यो"को देखनेसे स्पष्ट ज्ञात होता है।

वैदिक भाषामें संहिता (मंत्र-भाग), ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् हैं। वैदिक भाषाकी वाक्य-रचना सरल, सिक्षप्त और क्रिया-बहुल होती है। उक्त चारोमें यही वात हैं। प्रातिशाख्य, निरुक्त, अनुक्रमणी आदिमें अधिक संरक्तत और वैदिक भाषाका कम प्रयोग हुआ है। वैदिक स्वरोको नियम-यद्ध करने के लिये तो प्रातिकाख्य प्रधान है। ऋक्प्रातिकाख्यमें छन्दोका भी यथेष्ट विवरण है। छढ़ोका पूरा ज्ञान प्राप्त किये विना मन्त्रोका ठीक उच्चारण नहीं हो सकता; क्यों कि वेद-मत्र छन्दोमें हैं। ठीक मत्रोच्चारण नहीं होनेसे मन्त्रोका ठीक अर्थ भी नहीं लग सकता। छदो-विवरण देना इसीलिये प्रातिकाख्य-कारने उचित समक्षा। वेदमें गायत्री, जगती, वृहती आदि छन्द हैं और सस्कृतमें वशस्य, उपजाति, मालिनी आदि हैं।

सप्तदश अध्याय

बृहद्देवता

प्रसिद्ध यूरोपीय वेदाभ्यासी ए० ए० मैकडानलने १६०४ मे टिप्पनियों के साथ "वृहद्देवता" को प्रकाशित किया। प्रत्येक वेद-शाखाकी एक-एक बृहद्देवता थी; परन्तु इन दिनो यही एक पुस्तक मिलती है। भारत्के अधिकाश वेद-विज्ञाताओके मतसे इसमे दो शाखाओका सम्मिश्रण है। यह ऋग्वेदीय वृहद्देवता तो है; किन्तु यह केवल शाकल-शाखाकी नहीं है; क्योंकि शाकल-संहिताके कई सूक्तोंके देवता "वृहद्देवता 'में नहीं कहे गये हैं-इन सूक्तोंका उल्लेख ही नहीं हैं। इसके सिवा वृहद्वेवतामे ऐसे ३७ सूक्तोका उल्लेख है, जो जाकल-सहितामें नहीं है। वृहद्देवतामें ऋग्वेद १०.१०३ सूक्तके पश्चात् "ब्रह्मजज्ञानं प्रयसं पुरस्तात्" मन्त्रसे आरम्भ होनेवाला "नाकुल-सूक्त" न तो शाकल-शाखा में है, न वाप्कल-सहितामें-सर्वानुक्रमणीमे भी नही है। इसी तरह वृहद्देवता (३.११८–११६) मे जो लिखा है कि "ऋग्वेद १७३ सूक्तके पश्चात् दस अश्वस्कत है, जिनकी १ ली ऋचा "'शश्विद्ध चाम्" आदि है; पश्चात् सीपर्ण-सूक्त है। इसके आगे "उपप्रयन्तः' आदि अग्निटेच-सम्बन्धी ६ सूक्त है।" परन्तु यह कम न तो शाकलमें है, न वाष्कलमें। "त्तरबद्धि वाम्" मन्त्र न तो आरवलायन-श्रोतसूत्रमे है, न शाखायन-श्रील-सूत्रमे । इसलिये अनेक वेदज्ञोका अनुमान है कि प्रकाशित वृहद्देवता प्रचा-नतया ऋग्वेदकी माण्डुकेय-शालाकी है। ऐसी वात हो, तो भी शाकल-सहिताके अधिकाश देवोका ज्ञान इस वृहद्देवतासे हो जाता है।

क्या-िम्सीके मतसे वृहदेवता और निरुत्त-वास्ति एक ही है—
बृहदेवनायों ही निरुत्त-वास्ति कहा गया है; क्योंकि दोनोंके अनेक
प्रिक्त परमार मिलते हैं। निरुत्त-भाष्यकार दुर्गाचार्य और स्व० वैजनाय
पन्नीनाय राजवाजेने जो निरुत्तवास्तिकके स्वाहरण दिये हैं, वे इस
बृह्देवतामे मिनते हैं। परन्तु गुद्ध स्वाहरणोको देसकर ही दोनोंको
एत नहीं माना जा गयता। सम्भव हैं, एकने दूसरेसे ये स्वाहरण लिये
हों। जोनो दो स्वतन्त्र पन्य हैं। इस बृहदेवताके कर्ता घौनक ऋषि हैं।
इसमें आनुनिक सरहत-पुम्नकोंकी तरह अध्यायों और क्लोकोंका क्रम
हैं। ऐमा होने हुए भी ऐतिहानिक तोग बृहदेवताका रचना-काल ४००
बी० नी० (उँमामे पहने) बनाने हैं, परन्तु बस्तुत. यह ग्रन्य अनीव
प्राचित हैं। अनेक प्राचीन ग्रन्थोंमें बृहदेवनाका स्रलेख हैं।

अर्थात् इन्द्रदेव-सम्वन्धी रहस्यमयी महानाम्नी ऋचाओको जो जपता है, वह सहस्र युग-पर्यन्त रहनेवाले ब्रह्माके दिनको प्राप्त होता है।

वृहद्देवतामें अनेक ऋषियो और आचार्योके मत उद्धृत है। आचार्य औपमन्यवका मत एक वार उद्धृत है। गार्ग्यका नाम वृहद्देवता (१.२६) में आया है। शाकपूणिका मत तो बृहद्देवतामें सात वार आया है। लम्बे-लम्बे उद्धरण भी है। रथीतरका मत तीन वार आया है। अनेक विद्वान् शाकपूणिको ही रथीतर मानते हैं। वृहद्देवतामें यास्कका मत तो १६ वार उद्धृत है। निरुक्तका लघुपाठ (गुर्जर-पाठ) ही वृहद्देवता (२४ और ७.१०) में आया है।

वृहद्देवतामे दैवत-वादके अतिरिक्त प्रसंगतः अनेक महत्त्वपूर्णं वातें कही गयी है-अनेक उपयोगी आख्यान भी आये हैं। १म अध्याय, रलोक ३४ से ४७ मे ३१ प्रकारके मन्त्रज्ञाता "मन्त्रवित्" कहे गये हैं। ३१ प्रकार की गिनती भी वहा की गयी है। इसके द.१२६ में कहा गया है कि 'जो ऋषि नहीं है, उसके मन्त्र प्रत्यक्ष नहीं हो सकते—"न प्रत्यक्षमनृषेरित मन्त्रम्।" ऋषि ही मन्त्रोके प्रत्यक्षकर्त्ता है।

वृहद्देवतामें मधुक, श्वेतकेतु, गालव, यास्क, गार्ग्य, रथीतर और शौनकके मत ही प्रधानतया प्रदिश्तत है। एक स्थल (अध्याय १, श्लोक २४) पर लिखा है—

> "नवभ्य इति नैरुक्ताः पुराणाः कवयश्च ये। मधुकः श्वेतकेतुश्च गालवश्चैव मन्वते॥"

अर्थात् निरुक्तकार, मधुक, श्वेतकेतु और गालव आदि पुराने किव मानते हैं कि नौ वातोंसे नाम होता है।

इन सबका विवरण वृहद्देवतामे देखने योग्य है।

वृहदेवतामें इस वातपर विचार किया गया है कि देवताओंका नाम किस-किस कारणसे किया जाता है। प्रत्येक मन्त्रके देवताको जानना भी बृहदेवता अनिवार्य वताती है। कहा गया है— 'श्रविदित्वा ऋषि छन्दो देवत्वं योगमेव च । योऽध्यापयेत् जपेद्वापि पापीयान् जायते तु सः॥"

अर्थात् ऋषि, छन्द, देवता और विनियोगको जाने विना जो मन्त्र पढ़ाता वा जपता है, वह पापी है।

इन चारोमें दैवत-ज्ञान तो परमावश्यक है। वेदार्थ करनेकी कुंजी यही ज्ञान है। प्रारम्भमे ही वृहद्देवता कहती है—

> "वेदितव्यं दैवतं हि मन्त्रे मन्त्रे प्रयत्नतः। दैवतज्ञो हि मन्त्राणा तदर्थमवगच्छति॥"

अर्थात् प्रयत्न करके प्रत्येक मन्त्रके देवताका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये; क्योंकि दैवत ज्ञान प्राप्त करनेवाला पुरुष वेदार्थ समभता है। इसीलिये वृहद्देवता-कर्त्ताने प्रथम श्लोकमे ही कहा है—

'भन्त्रदृग्भ्यो नमस्कृत्वा समाम्नायानुपूर्वशः।"

अर्थात् मन्त्रद्रष्टा 'ऋषियोको नमस्कार करके मै आम्नाय वा वेद-सरणिके क्रमसे सूक्त आदिके देवता कहुँगा।

किस मन्त्रके कौन देवता है, इस सम्बन्धमे वेदाचार्योमे मत-भेद भी है। एक ही देवता विविध रूपोमें वताये गये है। बृहद्देवताके २य अध्यायके १३५-१३६ क्लोकोमे कहा गया है-

"सरस्वतीति द्विविधं ऋक्षु सर्वामु सा स्तुता ॥ १३४॥ नदीवह्वेतावच्च तत्राचार्यस्तु शौनकः।

नदीवन्निगमाः षट् ते सप्तमो नेत्युवाच ह ॥ १३६ ॥"

तात्पर्यं यह कि सारी ऋचाओं सरस्वती दो प्रकारसे स्तुत है-नदी की तरह और देवताकी तरह। शौनकके मतसे नदीकी तरह कही गयी सरस्वतीके ६ ही मन्त्र है, ७ वा नही। वेदाचार्योके मतभेदोको देखिये-

"इलर्स्पात शाकपूणिः पर्जन्याग्नी तु गालवः।" ५.३६

अर्थात् शाकपूणि ऋग्वेद ५.४२ १४ मन्त्रके देवता इलस्पतिको तथा गालव पर्जन्य और अग्निको मानते हैं।

"पौष्णी प्रेति प्रगायौ हो मन्यते ज्ञाकटायनः। ऐन्द्रमेवाय पूर्व तु गालवः पौष्णमुत्तरम्॥" ६.४३

आशय यह कि शाकटायनके मतसे ऋग्वेद ८.४.१५ से १८ प्रगाथ ऋचाओं के देवता पूषा है तथा गालवकी रायसे १५-१६ के देवता इन्द्र है-१७-१८ के ही पूषा है।

"सावित्रमेके मन्यन्ते महो ग्रग्ने स्तवं परम्। श्राचार्या शौनको यास्को गालवश्चोत्तमामृचाम्॥" ७.३८

अर्थात् कई ऋषि ऋग्वेद १०३६१२-१४ के देवता सविताको मानते हैं; किन्तु शौनक, यास्क और गालव अन्तिम ऋचाके ही देवता सविताको मानते हैं।

'सोमप्रधानामेतां तु क्रीव्टुिकर्मन्यते स्तुतिम् ॥" ४.१३७

तात्पर्य यह कि ऋष्टुिकके मतसे ऋष्वेद ४.२८ में सोमकी स्तुति है। दूसरोके मतसे ऐसी वात नहीं है।

"पराश्चतस्त्रो यत्रेति इन्द्रोलूखलयोः स्तुतिः । मन्येते यास्क-कात्थक्याविन्द्रस्येति तु भागृरिः ॥" ३. १० अर्थात् यास्क और कात्थवयके मतसे ऋग्वेद १.२८.१-४ तकमे

इन्द्र और उलूयलकी स्तुति है; परन्तु भागुरिके मतसे इन्द्रकी स्तुति है।

वैदिन देवताओं का क्या स्वरूप है, इसपर अनेक ग्रथोने अनेक प्रकारसे विचार किया है। इनमें मुस्य है वृहद्देवता और निरुक्तका दैवत-काण्ड। निरुक्तकारने तीन मुस्य देवता माने है-पृथिवी-स्थानीय अग्नि, अन्तरिक्ष-स्थानीय वायु या इन्द्र और द्युस्थानीय सूर्य। अन्य सभी देवताओं को गोण मानकर इन तीनों के साथ ही सम्बन्ध प्रदिश्तित कर दिया गया है। परन्तु वृहद्देवता और निरक्तमें वस्तुतः एक महादेवता (परमात्मा) को ही मुस्य माना गया है। परमात्माके एक होते हुए भी अनेक रगोमें उनकी स्तुति की गयी है। एक ही आत्माके अन्य देवता

भिन्न-भिन्न अग है। एक ही प्रकृतिकी तत्तत्पदार्थ-रूपसे अनेकताको लेकर ऋषि लोग इनकी बहुरूपोमें स्तुति करते है, यद्यपि वस्तुत यह एक-अखण्ड- है।

इस तरह एक नहीं अनेक उदाहरण देकर यास्कने उसी वातको सिद्ध किया है, जिसको ऋग्वेदके 'एक सत् विप्रा बहुधा वदन्ति" में कहा गया है। देवोके इस एकत्व-वादको वृहद्देवताने भी माना है। वृहद्देवताका मत हैं कि मुदें (शव) के भी आखें हैं, परन्तु वह इसिलये नहीं देख सकता कि उसका चेतनाधिष्ठान नहीं हैं। जवतक जड नेत्रका अधिष्ठाता चेतन रहता है, तवतक वह भली भाति देखता है। जड पदार्थमें स्वय कर्तृत्व-शिक्त नहीं हैं, इसिलये उसका अधिष्ठाता चेतन माना गया है। इस तरह अनेक जड पदार्थोंके अनेक अधिष्ठाता चेतन (देवता) माने गये हैं। परन्तु समुदाय रूपसे सब एक ही हैं। एक ही अग्निके अनेक स्फुलिंगोकी तरह एक ही परमात्माकी सब (देव-गण) विभूतियां है। मनुस्मृतिके १२ वें अध्यायमे भी इसी वातको मनुजीने वताया है। वस्तुत वेदोमें जो ३३ देवोका उल्लेख हैं, वे सब परमात्माके ही अग है—

"एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः।"

यह बात अवश्य है कि जिस मन्त्रमें जिसका कथन प्रधानतया किया गया है, उस मन्त्रका वही देवता कहा गया है। जिनका यह मत है कि जिस मन्त्रका जो देवता माना गया है, उस मन्त्रमें उसी देवताके समान दिव्य शक्ति है, वह भी ठीक है। इन मतोसे देवोके एकत्ववादमें कोई त्रुटि नहीं आती। अनेक मन्त्रोमें अग्नि, इन्द्र आदिकी इस तरह स्तुति की गयी है, जिस तरह परमात्माकी की जाती है। परमात्माके अनेक नाम है, इसलिये वह विविध नामोसे वैदिक मन्त्रोमें स्तुत किये गये है। वस्तुतः सभी नामोसे परमात्माकी ही पुकार लगायी गयी है—

ं "तस्मात्सर्वेरिष परमेश्वर एव ह्रयते।" -सायणाचार्य

वेदोका आध्यात्मिक अर्थ करनेवाले तो सभी देव-नामोंको ईश्वरके नाम वताते ही है।

"दि मिस्टीरियस कुण्डलिनी" और "भगवद्गीता—ऐन एक् अ-पोजीशन" नामक पुस्तकोके रचियता डा० वी० जी० रेलेने "द वैदिक गाड्स" नामकी एक पुस्तक लिखी है। डा० रेलेका मन्तव्य है कि "वैद्कि ऋपियोने वाह्य विश्वका पूर्ण और शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ऋषियों ने शरीर-विज्ञानपर जब विचार करना शुरू किया, तब उन्होंने अपनी पूर्व-परिचित दैवत संज्ञाओंका व्यवहार, आलकारिक दृष्टिसे, शरीर-विज्ञानमें भी करना प्रारम्भ किया। फलतः ये दैवत संज्ञाएँ (नाम) द्यर्थक और नानार्थक है। इनको शरीर-विज्ञानके पारिभाषिक शब्दोंकी भानि भी समभा जा सकता है।"

अनेक वैदिक नानार्थंक शब्दोकी निरुक्ति यास्कने भी की है। रेलेके मतसे सभी देव-नाम नानार्थंक-कमसे कम द्व्यंक है। वाह्य अर्थोमे जिन शब्दोंकी प्रवृत्ति थी, वे ही शरीरके विभिन्न स्थानोको वतानेके लिये प्रयुक्त होने लगे। रेले कहते हैं—"वैदिक देवता प्रायः ज्ञान-तन्तु-संस्थानके विविध भाग है।" रेलेने अपनी उक्त पुस्तकमे १ त्वष्टा, २ ऋभु, ३ सिन्ता, ४ अश्विनी, ५ मस्त्, ६ पर्जन्य, ७ उषा, ६ विष्णु, ६ स्द्र, १० पूपा, ११ सूर्य, १२ अग्नि, १३ इन्द्र, १४ अदिति—आदित्य, १५ वृहस्पति (म्रह्मण-स्पति), १६ सोम, १७ वरुण-मित्र और १८ अप्-आपः आदि प्रसिद्ध वैदिक देवताओके सम्बन्धमे विचार किया है।

डा॰ रेलेका दावा है कि "सम्पूर्ण वैदिक देवता और उनके कार्य हमारे मस्तिष्क-संस्थानके विभिन्न कार्योके ही द्योतक है।" डा॰ रेपेकी यह भी प्रतिज्ञा है कि "वैदिक ऋषियोने वहुत-सी ऐसी वातोंका पता लगा लिया था, जो वर्त्तमान समयमे आधुनिक विज्ञानकी सहायतासे हुनः जानी जा सकी है—बहुतसी ऐसी वातोका भी उन्हे ज्ञान था, जिनका ज्ञान अभी वर्त्तमान युगमें हमें प्राप्त करना है।" डा० रेलेकी शब्दार्थ-शैली केवल वैज्ञानिक हैं। उन्होने वैदिक व्या-करण, कोश, निरुक्त तथा सम्प्रदायकी चिन्ता नहीं की हैं। रेलेके अर्थ वैदिक मर्यादा ज्ञौर परभ्पराके विपरीत हैं। नहीं कहा जा सकता, वैदिक विद्वान् इन अर्थोंको कहातक ग्रहण करेंगे। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि ये अर्थ मनोरजनके साधन अवश्य हैं। वैदिक देवताओका रहस्य वतानेवाले तो वृहद्देवताके ही विवरण हैं। देवता-वादपर सर्वोत्तम ग्रन्थ वृहद्देवता ही हैं।

अष्टादश अध्याय

यज्ञरहस्य

जैन-वौद्धोमे अहिसा, ईसाइयोमे दया, सिखोमे भिनत और इस्लाम में नमाजकी जो प्रतिष्ठा और महत्त्व है, वही वैदिक धर्ममें यजके लिये हैं। वेदधर्मका प्राण और आत्मा यज्ञ है। यज्ञ-रूप नीवपर ही धर्म-रूप इमारत खड़ी है। अथवंवेदका तो मत है कि "प्रयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः।" अर्थात् ससारका उत्पत्ति-स्थान यह यज्ञ ही है। ऋग्वेदमे भी स्पष्ट ही लिखा है, 'यज्ञसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है' (१०६० ६–६)। पुरुषसूक्त (ऋग्वेद १०.६०.१६) कहता है कि "यज्ञेन यज्ञस्यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्।" अर्थात् ध्यान-यज्ञसे देवोने यज्ञ-पुरुषकी पूजा की। यज्ञ ही प्रथम वा मुख्य धर्म है। शतपथ (१.७.४५) इसीलिये उद्घोष करता है कि "यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म।" अर्थात् सबसे श्रेष्ठ कार्य यज्ञ है। शतपथने यज्ञको ईश्वरका रूप भी माना है—'प्रजापितवें यज्ञः", "विष्णुवें यज्ञः" आदि आदि। ऋग्वेदने (१०६०.६) इस वातको और भी मानिक शैलीमे कहा है—''तं यज्ञं व्यक्ति प्रौक्षन् पुरुष जातमग्रत।" आशय यह है कि तपस्वियोने यज्ञ-पुरुषको हृदयमे प्रवृद्ध किया।

इस तरह यज्ञको ईश्वर और धर्मका साक्षात् प्रतीक कहा गया है। यही कारण है कि वेदसे लेकर तन्त्रतक यज्ञको महिमा गाते है और प्रत्येक हिन्दू प्रत्येक सत्कर्मको आजतक 'यज' कहता आया है। यज्ञ ईञ्वर-एप हो वा धर्मरूप हो, वह चराचरका रक्षक है। धर्मका भी लक्षण है सरक्षण करना। धारण वा रक्षण करनेसे ही उसका नाम धर्म पड़ा-"धारणात् पर्ममित्याहुः।" (महाभारत) इस श्रेष्ठ धर्म (यज्ञ) का वैदिक साहित्यमे वडा विस्तार है। यज्ञके सम्वन्धमें कितने ही ग्रन्थ भी छप चुके हैं। इनमें महर्षि आपस्तम्बका "यज्ञपरिभाषासूत्र" बडे महत्त्वका ग्रन्थ है। यज्ञ-रहस्य समभनेकी इच्छा रखनेवालेको इसे अवश्य पढना चाहिये। परन्तु यह अतीव सिक्षप्त है। यज्ञके विशाल स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये तो विविध ब्राह्मण-प्रन्थ देखने चाहिये। स्थानाभावके कारण यहा भी सिक्षप्त वातें ही लिखी जायगी।

यज्ञ शब्दका वाच्यार्थ है स्वार्थ-त्याग-पूर्वक पूजन करना। महात्मा गाधीने यज्ञका अर्थ परोपकार किया है। अनेक सज्जनोने यही अर्थ माना है। परन्तु सूक्ष्म विचार करनेपर इसके व्यापक अर्थका पता चलता है। वस्तुत "श्रेष्ठ धर्म" के अर्थमें यज्ञ शब्द योग-रूढसा है।

वैदिक यज्ञ दो प्रकारके होते हैं। एक श्रौत और दूसरा गृह्य। प्रथम श्रेणीके यज्ञोका विवरण श्रौतसूत्रोमे हैं और द्वितीय श्रेणीके यज्ञोका वर्णन गृह्यसूत्रोमें हैं। यथाविधि दीक्षित होनेपर ही श्रौत यज्ञका अधिकारी मनुष्य होता है, परन्तु केवल उपनीत होनेपर ही गृह्य-यज्ञका अधिकारी मनुष्य हो जाता है।

श्रीतयज्ञके दो भेद है-'सोम-सस्था' और 'हवि-सस्था'। गृह्य-यज्ञको 'पाकसस्था' भी कहा जाता है। इस तरह तीन प्रकारके यज्ञ होते हैं। इन तीनोके भी सात-सात भेद है। इनमेंसे सप्त सोमसस्थाका वर्णन आक्वलायन-श्रीतसूत्र (६११ और १६६२७) तथा कात्यायन-श्रीत-सूत्र (१२३१६०) मे आया है। अन्य स्थानोमें इन सवका वर्णन है। परन्तु गोपथब्राह्मण (पूर्व भाग ५२३) में इन इक्कीसोका विवरण एकत्र पाया जाता है।

सप्त सोमसस्थामें ये सात यज्ञ है-१ अग्निष्टोम, २ अत्यग्निष्टोम, ३ उक्थ्य, ४ षोडशी, ५ वाजपेय, ६ अतिरात्र और ७ आप्तोर्याम। सप्त हवि.सस्थामे ये सात है-१ अग्न्याघेय, २ अग्निहोत्र, ३ दर्श, ४ पौर्णमास, ५ आगयण, ६ चातुर्मास्य और ७ पशुवन्य। सप्त पाकसंस्थामे ये सात यज्ञ है-१ सायंहोम, २ प्रातर्होम, ३ स्थालीपाक, ४ नवयज्ञ, ५ वैश्वदेव, ६ पितृयज्ञ और ७ अष्टका। लाट्यायन-श्रौत सूत्र (५.४.१०) में दर्श और पौर्णमासको एक ही यज मानकर "सौत्रामणि" यज्ञको भी सप्त हिव सस्थाके अन्तर्गत गिनाया गया है। सोमसस्थाको 'सोमयज्ञ', 'ऋतु', 'ज्योतिष्टोम', 'सुत्या' आदि भी कहा जाता है और हिव.सस्याको 'हिद-र्यज्ञ' भी कहते हैं। १२ दिनोके यज्ञको 'ऋतु' और ६ महीनो वा वर्षोमे होनेवाले यज्ञको 'सत्र' भी कहा जाता है। सवत्सरसत्र, गवामयन, स्वर्गे सत्र, अश्वमेघ आदि 'सत्र' कहाते हैं। कही-कही इन तीनों संस्थाओको 'सोम', 'इष्टि' और 'हौत्र' भी कहा गया है। सोमसस्थाको सोम, हिन:-संस्थाको इष्टि और पाकसंस्थाको हौत्र कहा गया है। गोमेघ, अश्वमेघ आदि सव सोमसंस्थाके अन्तर्गत है। ताण्ड्यमहाब्राह्मणमे कहा गया है कि एक दिनमें होनेवाला यज्ञ 'एकाह', कई दिनोंमे होनेवाला 'अहीन' और दीर्घ-कालमे होनेवाला यज्ञ 'सत्र' कहाता है। चातुर्मास्यके अन्तर्गत ही वलि-वैश्वदेव (वैश्वदेव नही), वरुणप्रघास और साकमेध है। पशुबन्धको 'निरूढपशुबन्ध' और 'इष्टि' भी कहा जाता है। 'इष्टि'के कई भेद है-आयुष्कामेष्टि, पुत्रेष्टि, पवित्रेष्टि, वर्षकामेष्टि, प्राजापत्येष्टि, वैश्वानरेष्टि, नवशस्येष्टि, ऋक्षेष्टि, गोष्पतीष्टि आदि। पशु-साध्य यज्ञोको 'पशु-याग' कहा जाता है। अथर्व-परिशिष्ट (५.१) में 'पशुयाग' का अनुकल्प 'पिष्ट पशु' विहित हैं। 'पिष्ट पशु' आटेके बनाये 'पिण्ड'को कहा जाता है। मनुस्मृति (५.३७) में 'घृतपशु' का भी उल्लेख है। परन्तु कई मतों में यह उल्लेख यज्ञार्थ नही है।

कौन-कौन जातियां यज्ञाधिकारिणी है, किन वेद-मन्त्रोसे कौन-कौन यज्ञ किये जाते हैं, किस यज्ञमें किस (तीन्न, मध्यम और मन्द्र) स्वरमें मन्त्र पढे जाते हैं, किसमें मनोजप किया जाता है आदिका विचार "यज्ञ- परिभाषासूत्र" के २३ सूत्रोतक किया गया है। २४ वे सूत्रमे कहा गया है कि ऋत्विक् (यज्ञ कराने) का एकमात्र अधिकार ब्राह्मणको ही है। हा, यज्ञ करनेका अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—तीनोको है।

सोमयज्ञके 'अहीन' और 'एकाह' यज्ञोमे पोडश ऋत्विक् दीक्षित होते हैं। इनमे होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा प्रधान है। मैत्रावरुण, अच्छावाक और ग्रावस्तुत होताके, प्रतिप्रस्थाता, नेता (नेष्टा) और उन्नेता अध्वर्युके, प्रस्तोता,प्रतिहर्त्ता और सुब्रह्मण्य उद्गाताके तथा ब्राह्मणा-च्छसी, आग्नीध्र और पोता ब्रह्माके सहकारी है। इनके सिवा एक गृहपति -भी रहता है। ये सत्रह व्यक्ति दीक्षित होते हैं (आश्वलायन-श्रौतसूत्र ४१)। ऐतरेय-ब्राह्मण (७११) के मतसे यज्ञ-विशेषमे आत्रेय, सदस्य, -उपगाता और शमिता आदि भी वृत होते हैं।

जिन यज्ञोमे त्रिविध अग्निकी स्थापना की जाती है, उन्हें सोमसस्था कहते हैं। तीन अग्नि ये हैं—गाईपत्य, दक्षिण और आहवनीय। प्रथमको पिता, द्वितीयको पुत्र और तृतीयको पौत्र भी कहा गया है (आश्वलायन श्रौतसूत्र २.२ और ४)। इन तीनोका विशेष विवरण ज्ञतपथ (१६२४), कात्यायन-श्रौतसूत्र (२७२६ और ५६६), छान्दोग्योपनिषद् (२२४११ और ४१३१) तथा-मनुस्मृति (२३२३१) आदिमें देखने योग्य है।

मुसलमानोमें जो स्थान चादका और ईसाइयोमें जो स्थान कासका है, वही स्थान हिन्दुओमें अग्निका है। आर्य अग्निको प्रकाशक, तेजस्वी और ज्योति स्वरूप मानते थे। प्रकाश, तेज और ज्योति पानेकी इच्छा रखनेवालेको अखण्ड अग्नि प्रज्वलित रखना चाहिये। आर्य लोग सदा ऐसा करते चले आये। विवाहमें व्यवहृत अग्निको घरमें लाकर प्रज्वलित रखा जाता था। इसे ही गाईपत्याग्नि वा विवाहाग्नि कहा जाता है। दिक्षणाग्नि वह है, जिसमें दिक्षणाके लिये हलुआ, मोहनभोग आदि बनते थे और यज्ञाहुतियोके लिये स्थालीपाक भी वनते थे। इसका नाम कात्या-

यन-श्रौतसूत्र (२५२७) ने अन्वाहार्य-पचन रखा है। अग्निहोत्रादि यज्ञाग्निको आहवनीयाग्नि कहा जाता है। गाईपत्याग्नि पिता इसलिये है कि इससे भी दक्षिणाग्नि और आहवनीयाग्निको लिया जाता है। दक्षिणाग्नि भी आहवनीयाग्निको लिया जाता है। इसीलिये दक्षिणाग्नि पुत्र और आहवनीयाग्नि पौत्र है। अरणि-मन्थनसे भी दक्षिणाग्नि और आहवनीयाग्निको उत्पन्न किया जाता है। गाईपत्याग्निको कभी बुभने नही दिया जाता था। इसीसे मृत-दाहाग्निको भी लिया जाता था। यास्क ने गाईपत्याग्निको वनस्पति-अग्नि, दक्षिणाग्निको शिमता और आहवनी-याग्निको देवाग्नि भी लिखा है।

प्रत्येक यज्ञमे गोघृतका ही व्यवहार करना लिखा है। प्रत्येक यज्ञमें अध्वर्युको साधारण कर्ता माना गया है। यज्ञके अनेकानेक पात्र होते हैं, परन्तु होम मात्रमें 'जुहू'का ही व्यवहार लिखा है। इसके अभावमें 'मृत्य'का उपयोग उचित है। जो नित्य अग्निहोत्र करनेवाले हैं, उनकी मृत्यु हो जानेपर उनकी चितापर समस्त यज्ञीय पात्र रखकर जलानेकी विधि है। पात्रोको प्रतिदिन उष्ण जलसे प्रक्षालित करनेकी विधि भी है। सहिताओ और ब्राह्मण-ग्रन्थोके अनुसार समस्त यज्ञोका सम्पादन करना चाहिये'—"मन्त्रब्राह्मणे यज्ञस्य प्रमाणम्" (यज्ञ-परिभाषा-सूत्र ३३)। यज्ञपरिभाषांसूत्रके ३४ वें सूत्रमें स्पष्ट ही कहा गया है कि "मन्त्र और ब्राह्मण—दोनो ही वेद हैं"—"मन्त्र-ज्ञाह्मणयोर्वेदनामध्यम्।" जिन वाक्योसे अग्निष्टीम आदि कर्मोका विधान किया गया है, उन समस्त वैदिक वाक्योको 'ब्राह्मण' माना गया है। जैसे 'कृत्तिका नक्षत्रमे अग्निका आधान करना चाहिये' (शतपथ ११२१)।

इन विधान-वाक्योंका वर्णन करनेवाले वाक्योको 'अर्थवाद' कहा गृया है-जैसे 'कृत्तिकामें अग्न्याधान (अग्नि-स्थापन) करनेवाला 'ब्रह्मवर्चस्' 'प्राप्त करता है' (शतपथ १.१२२) । अर्थवादके चार भेद है-निन्दा, प्रशंसा, 'परकृति और पुराकल्प। निन्दा यह है-'आत्महत्या करनेवाला नरक जाता है। 'प्रश्नसा—'अग्वमेघ यज्ञ करनेवाला ब्रह्महत्यासे छट जाता है। 'परकृति—'चरकाघ्वर्यु शाखावाले 'पृषदाज्य' (दिधिमिश्रित घृत) से हवन करते है। 'पुराकल्प—'प्रजापितने इच्छा की कि मै बहुत हो जाऊँ।' ये चारो प्रकारके वचन 'अर्थवाद' है और ब्राह्मण-ग्रन्थोमे अर्थवाद बहुत है। अर्थवादकी ही तरह ब्राह्मण-ग्रन्थोमे मन्त्र भी बहुत है—जैसे ताण्ड्य- ब्राह्मण और छान्दोग्य-ब्राह्मणके प्रथमके दोनो अध्यायोमें है। इसी तरह सहिताओमे भी बहुत ब्राह्मण-वचन पाये जाते है।

मीमासाकारने अर्थवादके तीन भेद किये है-गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थानुवाद। भूतार्थानुवादके सात भेद फिर कहे गये हैं-स्तुत्यर्थवाद, फलार्थवाद, सिद्धार्थवाद, निन्दार्थवाद, परकृति, पुराकल्प और मन्त्र। कही-कही हेतु, निर्वचन, सशय आदिको भी अर्थवाद कहा गया है। वैदिक साहित्यमे अर्थवादके बहुत प्रसग आये है, इसीलिये यहा थोडीसी चर्चा की गयी। अर्थवादका पूरा ज्ञान प्राप्त किये विना मन्त्रो और ब्राह्मणोके अर्थके अनर्थ कर दिये जाते है-यज्ञ-रहस्य समभनेमें भी बाघा होती है, इसिलिये अर्थवादका सागोपाग ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है।

यज्ञ-कार्यमे अनध्याय नहीं होता। 'प्रत्येक देव-कार्यको पूर्व वा उत्तर मुख करके और यज्ञोपवीती होकर करना चाहिये।' (यज्ञपरिभाषासूत्र ६३)। यज्ञोपवीती वार्ये कन्धेके आधारपर जनेऊ पहननेको कहा जाता है और प्राचीनावीती दाहिने कन्धेके आश्रयसे जनेऊ पहननेको कहा जाता है। दक्षिणाभिमुख और प्राचीनावीती होकर पितृ-कार्य करना चाहिये (य० प० सू० ६४)। अमावस्याके दिन दर्शयाग और पूर्णमासीके दिन पौर्णमास-यज्ञ करना चाहिये (य० प० सू० ६७)। 'जहा-जहा 'तुष्णीम्' विवि है, वहा-वहा छोडकर अग्निमें घृत, हिव. आदि जो कुछ दिया जाता है, सो सव 'स्वाहा' कहकर देना चाहिये' (य० प० सू० ६०)। 'सपत्नीक यज्ञ करनेकी जहा विधि है, वहा अपत्नीक यज्ञ नही किया जा सकता,

जहां आहवनीयाग्नि प्रतिनिधि लिखा है, वहा गाईंपत्याग्निको प्रतिनिधि नहीं किया जा सकता। अग्निका प्रतिनिधि सूर्य नहीं हो सकता, एक मन्त्र का प्रतिनिधि दूसरा मन्त्र नहीं हो सकता, प्रयाजादि कमोंके प्रतिनिधि प्रोक्षणादि नहीं हो सकते और यज्ञमें निषिद्ध मसूड़, चना और कोदो आदि याग-द्रव्यके प्रतिनिधि नहीं हो सकते' (य० प० सू० १३६)। मतलब यह कि जहां जैसा विधान है, वहां वैसा ही होना चाहिये; विहितके स्थान पर श्रविहितसे काम नहीं चल सकता।

यज्ञपरिभाषासूत्रमे केवल १६० सूत्र है। यज्ञ-विवरण पढनेवालोको ये सारे सूत्र देखने चाहिये। यहा स्थानाभावके कारण अधिक उल्लेख नही किया जा सकता। इन सूत्रोमें दो ही सूत्र ऐसे हैं, जिनमें सुराधार, कुम्भी, मास-पाक करनेके शूल और चर्बी पकानेके 'कडाहा' (वपा-श्रपणी) का उल्लेख है। सूत्रोंमें कहा गया है कि 'एकजातीय पशुओके लिये ये वस्तुएँ एक-एक ही होनी चाहियें (सूत्र १५४ और १५५)। श्रीसत्यन्नत सामश्रमीके मतसे वैदिक साहित्यके इन ग्रन्थोमे कुम्भीका उल्लेख है-वाजसनेय-संहिता १६.१६ २७ और ८७; अथ वेवेद-सहिता ६ ५.५ और ५.६१७, ११३११; १२२.५१ और १२३२३; तैतिरीय-सहिता ३.२.५.४ और ५, शतपथ-ब्राह्मण १.१ २.१, १.६.१.३; १.५. ३.१६; आश्वलायनगृह्यसूत्र ४५; कौशिकसूत्र ६६१, लाट्यायन-श्रीतसूत्र ३.४ और १४, कात्यायन-श्रीतसूत्र १६३२०। शूलका उल्लेख इन ग्रन्थोंमे हैं - शतपथ-ब्राह्मण ११४२४; ११७१.२; ११.७४३; आश्वलायनगृह्यसूत्र १११.१२; कात्यायन-श्रीतसूत्र ६७१४, ८.८. ३२; २०७२७, छान्दोग्योपनिषद् ७.१५३। वपाश्रपणीका उल्लेख इनमें हैं--शतपथ-ब्राह्मण ३६.३१०, ३८.२१७ और २८, तैति-रीयसहिता ६ ३ ८.२, कात्यायन-श्रौतसूत्र ६ ५ ७ और २६। इन उल्लेखो से तो मालूम होता है कि कदाचित् यशोमे पशुओकी बलि होती थी। परन्तु इसके उत्तर चार प्रकारसे दिये जाते है-

- (१) आध्यात्मिक अर्थ करनेवाले तो इनका उल्लेख ही नही मानते; वे इन शब्दोके अर्थ और करते हैं।
- (२) पशु-यागोमे अनुकल्पका (पशुओके स्थानपर दूसरी वस्तुओका) वहुत विधान है, इसलिये आटेके पिण्ड आदिसे ही काम चलाया जाता है, पशु-बलिकी आवश्यकता ही नही समभी जाती।
- (३) कुछ लोग कहते हैं कि 'अन्य युगोके लिये भले ही विधान हो, परन्तु कलिमे, यज्ञोमें, पशु-विल निपिद्ध है।'
- (४) अनेक सज्जन यह भी उत्तर देते है कि 'पहले भी कुछ निम्न कोटिके अधिकारी थे। ऐसे ही तामस लोगोके लिये पशु-विलकी विधि है, अन्य लोगोके लिये नही।'

पाठक विचार कर देखे कि कौन उत्तर कहातक उपयुक्त है। लेखक के मतसे ये चारो उत्तर यथा-स्थल ठीक हो सकते है।

श्रीमद्भागवतगीताको सस्कृत-साहित्यका अमूल्य रत्न माना जाता है, परन्तु प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान् स्व० चिन्तामणि विनायक वैद्यने अपने "सस्कृत-साहित्यके इतिहास" ("वैदिक काल") मे गीताको वैदिक साहित्यका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ माना है। कितने ही अन्य विद्वान् भी ऐसा ही मानते हैं। इसलिये यज्ञके सम्बन्धमें गीताका अभिमत जान लेना प्रास-गिक ही है। गीतामे यज्ञके अर्थ परोपकार, श्रेष्ठ धर्म, उत्तम कर्म आदि है। महात्मा गाधीकी ही तरह लो० वाल गगाधर तिलकने भी यज्ञका अर्थ परोपकार किया है।

यो तो गीतामें यज्ञ शब्दकी वहुत चर्चा आयी है, परन्तु कुछ विस्तृत उल्लेख ३ रे, ४ थे, १७ वे और १८ वे अध्यायोमें है। भगवान्ने सबसे पहले घोषणा की है—"यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽय कर्मवन्धन" (गीता ३.६)। अर्थात् 'यज्ञके लिये जो कर्म किये जाते है, उनके अतिरिक्त अन्य कर्मोंसे लोक वेंघा हुआ है'। तात्पर्य यह है कि यज्ञ-कर्म मुक्ति देनेवाले

हैं और अन्य कर्म बन्धन डालनेवाले हैं। इस घोषणाके अनन्तर भगवान्ने ६ क्लोकोमे यज्ञकी प्रकृति और प्रक्रिया बतायी है।

कहा गया है—'यज्ञके साथ प्रजाको उत्पन्न करके प्रजापित ब्रह्माने कहा—'यज्ञके द्वारा तुम्हारी वृद्धि हो। यह तुम्हे इच्छित फल दे। तुम यज्ञके द्वारा देवताओ्को सन्तुष्ट करते रहो और वे देवता तुम्हे सन्तुष्ट करते रहे। इस प्रकार परस्पर सन्तुष्ट करते हुए दोनों परम कल्याण प्राप्त करो। यज्ञसे सन्तुष्ट होकर देवता लोग तुम्हे इच्छित भोग देगे। उन्हीका दिया हुआ उन्हे वापस न देकर जो केवल स्वय उपभोग करता है, वह सचमुच चोर है। यज्ञ करके शेष वचे हुए भागको ग्रहण करनेवाले सज्जन सब पापोसे मुक्त हो जाते है। परन्तु यज्ञ नं करके केवल अपने ही लिये जो अन्न पकाते है, वे लोग पाप भक्षण करते है। प्राणियोकी उत्पत्ति अन्नसे होती है, अन्न वर्षासे उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञसे उत्पन्न होती है और कमंसे यज्ञकी उत्पत्ति होती है। कमंकी उत्पत्ति प्रकृतिसे हुई है और प्रकृति परमेश्वरसे उत्पन्न हुई है। इसलिये सर्व-व्यापक ब्रह्म सदा यज्ञमे विद्यमान रहते है। इस प्रकार जगत्की रक्षाके लिये चलाये हुए यज्ञ-चन्नको जो आगे नही चलाता, उसकी आयु पाप-रूप है। देवोको न देकर स्वय उपभोग करनेवालेका जीवन व्यर्थ है' (गीता ३ १०-१५)।

कई ग्रन्थोकी बाते भगवान्ने इन ६ श्लोकोमे कह दी हैं। इनसे ज्ञात होता है कि यज्ञ करना और देवोको सन्तुष्ट करना हर एकके लिये अनिवार्य है, यज्ञ न करनेवाला चोर और पापी है, यज्ञसे ही परम्परया जीवोकी उत्पत्ति और प्राण-रक्षा होती है, यज्ञमे साक्षात् परमात्मा विराजते हैं और यज्ञ न करनेवालेका जीवन व्यर्थ है।

वस्तुत यज्ञ करना प्रभुकी सेवा करना है। भगवान्ने स्पष्ट ही कहा हैं—'श्रद्धाके साथ अन्य देवोके भक्त वनकर जो लोग यजन करते हैं, वे भी मेरा ही यजन करते हैं, क्योंकि मैं ही सारे यज्ञीय पदार्थोंका भोक्ता और स्वामी हूँ' (६ २४–२५)। १७ वे अध्याय (२३) में तो

ओकारसे यज्ञकी उत्पत्ति वतायी गयी है। १८ वे अध्याय (४) मे यज्ञको पवित्रता-कारक और अनिवार्य कर्म बताया गया है।

१७ वे अध्याय (११-१३ ब्लोक) मे भगवान्ने सात्त्विक, राजम और तामरा यज्ञोके नक्षण भी वताये है। कहा गया है-'फलाशा छोडकर और कत्तंव्य समभकर, शान्त्रीय विधिके अनुसार, शान्त चित्तसे, जो यज्ञ किया जाता है, वह मात्त्विक है। फलकी इच्छामे और ऐंब्वयं दिखाने के लिये जो यज्ञ किया जाता है, वह राजस है। शान्त्र-विधि-रहित, अन्नदान-विहीन, विना मन्त्रोका, विना दक्षिणाका, श्रद्धा-शून्य यज्ञ तामन यज्ञ है।' यज्ञाभिलापियोको ये इलोक कण्ठस्थ कर लेने चाहिये।

गीताके ४ यं अध्याय (२४-३३) में भी यजकी कुछ विशेष चर्चा हैं। महा गया है-'यजमे अपंण (हवन-फिया) ब्रह्म है, हवि (अपंण-द्रव्य) ब्रह्म हैं और ब्रह्मन्पी अग्निमें हवन करनेवाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार यज-ममंके माथ जिसने मेल माथा है, वह ब्रह्मको ही पाता है। कोई-कोई कर्मयोगी (ब्रह्म-यज्ञके वदले) देवोद्देश्यसे यज्ञ किया करते है। किन्तु अन्य जानी पुरुप ब्रह्मस्प अग्निमे यजसे ही यज्ञका यजन करते है अर्थात् ब्रह्ममें ज्ञान द्वारा एकीभावसे स्थित होते है। कितने ही श्रवणादि डन्द्रियो का सयम-एप यज करते है और कुछ लोग इन्द्रिय-एप अग्निमें शब्द आदि विपयोका हवन करते हैं। किनने ही उन्द्रियो और प्राणोके कर्मोंको ज्ञान-दीपकसे प्रज्वलित आत्म-सयम-रूप योगकी अग्निमे हवन किया करते हैं। इस प्रकार कोई यज्ञार्थ द्रव्य देते है, कोई तप करते है, कितने ही अप्टाग योग साधनेवाले होते है, कितने ही स्वाध्याय-यज्ञ और ज्ञान-यज्ञ करते है। ये सब कठिन-व्रतधारी प्रयत्नशील याज्ञिक है। प्राणायाममें तत्पर होकर प्राण और अपानकी गतिको रोककर, कोई प्राण-वायुका अपानमे हवन किया करते हैं और कोई अपान वायुका प्राणमे हवन किया करते है। कुछ लोग आहारका सयम करके प्राणोमे ही प्राणोका होम किया करते है। यज्ञोंके द्वारा अपने पापोको क्षीण करनेवाले ये सव यज्ञको जाननेवाले

है। यज्ञसे बचे हुए अमृतको खानेवाले लोग सनातन ब्रह्मको पाते है। यज्ञ न करनेवालेके लिये यह ससार ही नही है, तो परलोक तो हो ही कहासे सकता है हस प्रकार वेदमे अनेक प्रकारके यज्ञोका वर्णन हुआ है। सबको कमंसे उत्पन्न जान। इस प्रकार सबको जानकर तू मोक्ष पावेगा। द्रव्य-यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है। 'सब प्रकारके सम्पूर्ण कुर्मोका अन्त ज्ञानमे होता है।' 'यज्ञके लिये कमं करनेवालेके सारे बन्धन छूट जाते हैं' (४२३)।

इस प्रकार भगवान्ने ब्रह्म-यज्ञ, देव-यज्ञ, सयम-यज्ञ, योग-यज्ञ, द्रव्य-यज्ञ, तपो-यज्ञ, स्वाध्याय-यज्ञ, ज्ञान-यज्ञ आदि कितने ही यज्ञोको बताया है और सवका वेदमे उल्लेख भी बताया है। साथ ही यज्ञोके द्वारा पापो का नष्ट होना और कर्म-वन्यनसे छ्रटना भी कहा है। यज्ञोच्छिष्टको अमृन वताकर उसका भक्षण करनेवालेके लिये ब्रह्म-प्राप्ति भी बतायी है। यह भी कहा है कि काय-मनो-बुद्धि आदिके सयमके विना यज्ञ नही हो सकता और यज्ञके विना मोक्ष नही प्राप्त हो सकता। म० गाधीने भी अपने "अनासिक्त-योग"मे लिखा है—'यज्ञ विना मोक्ष नही होता' (४. ३२)। अन्तको भगवान्ने ज्ञान-यज्ञको श्रेष्ठ कहा है। प्रायः यही बात १८ वे अव्याय (७०) मे भी कही गयी है। यह ठीक ही है; क्योंकि ज्ञान-ज्ञून्य परोपकार भी किसी कामका नही होता। ज्ञान-रहित दान भी हानि-कारक हो सकता है। कोई भी कर्म तभी सुन्दर, जुद्ध और उपयुक्त होता है, जब उसके साथ ज्ञानका मेल हो। अज्ञानी तो यज्ञाधिकारी भी नही हो सकता और यज्ञ-रहित मनुष्यका जीवन ही व्यर्थ है।

पहले कहा गया है कि प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमाको अनुष्ठित होनेके कारण 'दर्शपौर्णमास' नाम पडा। इस यज्ञमे उपवास करके यजमान दम्पतीको संयम-पूर्वक रात वितानी पडती है। दूसरे दिन यज्ञानुष्ठान होता है। अमावास्याके दिन अग्निके लिये पुरोडाण, इन्द्रके लिये दिध और पुन इन्द्रके लिये दुग्धका त्याग किया जाता है। ये तीनो तीन याग

कहाते हैं। पूर्णिमाको पहला अग्नि-सम्बन्धी अय्टायानवाला पुरोडाग-याग, दूसरा अग्नि और सोमके लिये आज्य द्रव्यवाला उपायु-याग और पुन तीमरा अग्नि और सोमके लिये एकादम कपानवाला पुरोडाम-याग किया जाता है। इस प्रकार दर्गपीणमास यज्ञमे नव छ याग होते है।

वाजसन्य-माध्यन्दिनके प्रथम दो अध्याय दर्शपार्णमाम यज्ञकी विधियो में ही विनियुक्त है। जैमे महिताओमे माध्यन्दिनकी प्रमिद्धि है, वैसे ही यज्ञोमे दर्शपीर्णमासकी।

मभी यशोमे अनुष्ठान-विधि यटी विस्तृत होती है। अने क यशोकी अनेक अनुष्ठान-विधिया भी है। नमूनेकी तरह यहा दर्शपौर्णमासकी अनुष्ठान-विधि लिखी जाती है। अनेक यशोमे तो बुछ घटा-बढाकर यही अनुष्ठान-विधि प्रयुक्त की जानी है।

- १ अग्नि-उद्धरण-गाहंपत्याग्निमे आहवनीयाग्नि और दक्षिणाग्निका पृथक् किया जाना।
- २. अग्नि-अन्वाधान-तीनो अग्नियामे छ इसिम्बाओका दिया जाना।
- ३. ब्रह्म-वरण-यजमानके द्वारा ऋत्विक्का वरण।
- ४. प्रणीता-प्रणयन-चमसमे जल भरकर निदिष्ट स्थानमें रतना।
- ५ परिस्तरण-अग्निके चारो ओर कुञाच्छादन।
- ६ पात्रासादन-यशीय पात्रोको यथास्थान रखना।
- ७ जूर्पाग्निहोत्रहवणीका प्रतपन।
- प शकटसे हवि ग्रहण करना।
- ६ पवित्रीकरण।
- १०. पात्रहिव -प्रोक्षण-हिवष्य और पात्रोका मार्जन।
- ११. फलीकरण-तण्डुलसे कणोको दूर कर शोधन करना।
- १२ कपालोपघान-दो अगुल ऊँचे किनारेवाले मिट्टीके पात्र कपाल कहे जाते है। इन्हे यथास्थान रखना।

- १३. उपसर्जनीका अधिश्रयण-पिष्ट-सयवनके लिये तप्त जलका नाम उपसर्जनी है। इसे नीचे रखना।
- १४ वेदीकरण।
- १५ स्तम्बयजु:-हरण-मन्त्रसे कुशको छिन्न कर रखना।
- १६. स्रुवा, जुहू, उपभृत् और घृुवासादि काष्ट-निर्मित यज्ञ-पात्रोंका समार्जन।
- १७. पत्नीसनहन–मूजकी रज्जुसे पत्नीकी करघनी बनाना।
- १८. इध्म, वेदी और बहिकाका प्रोक्षण।
- १९. प्रस्तर-ग्रहण-कुशमुष्टिको प्रस्तर कहा जाता है।
- २०. वेदिकास्तरण-वेदीपर कुशाच्छादन करना।
- २१ परिधि-परिधान-वेदीके चारो ओर परिधि बनाना।
- २२. इध्मका आधान।
- २३ विघृति-स्थापन।
- २४. जुह आदिको वेदीपर रखना।
- २५. पञ्चदश-सामिधेनी-अनुवचन।
- २६. अग्नि-संमार्जन।
- २७. आधार-अग्निके एक छोरसे दूसरे छोरतक आज्यकी धाराका प्रक्षेप करना।
- २८ होत्-वरण।
- २६ पञ्च प्रयाज (पाच प्रकृष्ट याग)।
- ३०. आज्य-भाग (अग्नि और सोमदेवताके निमित्त)।
- ३१. प्रधान याग-प्रधान देवताके लिये याग।
- ३२ स्विष्टकृत् (प्रधान यागको शोभित करनेवाली याग-विधि)।
- ३३. प्राशित्रावदान-ब्रह्माके भागको प्राशित्र कहते है। उसका ग्रहण।
- ३४. इडावदान आदि।
- ३५. अन्वाहार्य-दक्षिणा (ऋत्विक्का खाद्य ओदन अन्वाहार्य कहाता है) ।

एकोनविंश अध्याय

जैमिनीय मीमांसा और वेद

पुराण-कर्त्ता बादरायण व्यासके शिष्य जैमिनिकी बनायी "पूर्वमीमांसा" को पाचवा शास्त्र मानकर लौकिक साहित्यमे गिना जाता है, परन्तु इसमे वेदकी नित्यता, प्रामाणिकता और वैदिक यज्ञोका इतना विशद विचार है कि इसे वैदिक साहित्यका ही ग्रन्थ समभना उचित होगा। वस्तुत. पूर्व मीमासाका परिचय दिये विना वैदिक साहित्यका परिचय पूर्ण और सागो-पाग नहीं कहा जा सकता।

यह दर्शनशास्त्र न्याय, वैशेषिक, साख्य, योग और उत्तरमीमासा (वेदान्तदर्शन) से वडा है। इसमे वारह अध्याय, अडतालीस पाद तथा एक हजार अधिकरण और हजारसे कुछ कम सूत्र है। कोई अधिकरण एक ही सूत्रमें है, कोई दो, तीन, चार वा इससे भी अधिक सूत्रोमें हैं और किसी-किसी सूत्रमें दो-तीन अधिकरण भी है। अधिकरण विचारकों कहा जाता है।

इसके कई नाम है—द्वादशलक्षणी, पूर्वमीमासा, पूर्वकाण्ड, कर्ममीमासा, कर्म-काण्ड, यज्ञविद्या, अध्वरमीमासा, धर्ममीमासा आदि। वारह अध्यायोमे विभक्त होनेके कारण द्वादशलक्षणी नाम पडा। कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्डमे वेद विभक्त है और कर्मकाण्डात्मक वेदका विशेष विचार रहनेके कारण इसके नाम पूर्वमीमासा, पूर्वकाण्ड, कर्ममीमासा, कर्मकाण्ड आदि पडे। यज्ञका अत्यधिक विचार रहनेके कारण इसके नाम प्रवंगिमासा

ही इस शास्त्रका प्रधान उद्देश्य है, दिसलिये इसका एक नाम धर्ममीमासा भी हुआ। मीमासा शब्दका अर्थ निर्णय है।

इसके प्रथम अध्यायमे धर्मज्ञानका प्रयोजन, धर्मलक्षण, धर्ममें प्रमाण, वेदोक्त कियाएँ क्योकर धर्म है, आदिका विचार है। द्वितीय अध्यायमे याग-यज्ञभी विविधता कही गयी है। तृतीयमे इन बातोका निरूपण है कि किस यज्ञका कीन अग है तथा कौन अग प्रधान और कौन अप्रधान है। चतुर्थमे याज्ञिकके गुण कहे गये है और जो यज्ञ जिस शैलीसे सम्पादित किया जाता है, उसका विवेचन है। पाचवेमें यज्ञादि कर्मोका क्रम-निर्णय है। छठेमे अधिकारि-निर्वाचन है। सातवेमे 'अतिदेश' वाक्योका विवेचन है। 'अमृक कर्म अमृक कर्मकी तरह करना चाहिये'-ऐसे वाक्योको अति-देश कहा जाता है। आठवेमे 'विशेपातिदेश' वाक्योकी मीमासा है। नीवेमे उह-विचार है। मन्त्रादिमे अप्राप्त पदार्थकी उत्प्रेक्षा वा उल्लेखको 'उह' कहा जाता है। उहका विचार कहा करना चाहिये, कहा नही, यही 'उह-विचार' का उद्देश्य है। लिखित द्रव्यके अभावमे प्रतिनिधि-द्रव्यके द्वारा कार्य करने और 'अतिदेश'-विधानके कार्य करनेके समय 'उह-विचार' का मिद्धान्त लागू होता है। मचुके अभावमे गुड देनेकी व्यवस्था है। परन्तु गुड देनेके समय "मधुवाता ऋतायते" मन्त्रका पाठ करना चाहिये कि नहीं, यह सगय होता है। 'उह-विचार' का सिद्धान्त है कि 'इस मन्त्रका अविकल पाठ होना चाहिये।' दसवेमे 'वाध'-निर्णय है। कहा किस मन्त्र, किस द्रव्य और किस त्रियाका परित्याग करना चाहिये, इसका निश्चय करना 'वाघ'-विचारका उद्देश्य है। ग्यारहवेंमे 'तन्त्रता'का विचार है। जहा एक कर्त्ताको अनेक कर्म करने होते है, वहा एक कर्मके अनुष्ठानसे अन्य कर्मका फल सिद्ध होता है, इसका निर्णय 'तन्त्रता'-विचारका उद्देरय है। जैमे स्नान करना प्रत्येक त्रियाका अग है, परन्तु कर्त्ताको यदि एक दिनमें पाच कर्म करने है, तो एक ही वार स्नान करना होगा और इसीसे अन्य स्नानोका फल प्राप्त हो जायगा–बार-बार स्नान करनेकी आवश्यकता

नही पडेगी। बारहवेमें प्रसंग-निर्णय है। एक बातको लक्ष्य करके कार्य करनेपर यदि अन्य फल सिद्ध होता है, तो उसको प्रसग-सिद्ध कहा जाता है। जैसे आम्-फलके लिये वृक्षको रोपा जाता है; परन्तु छाया प्रसंगतः मिल जाती है। किसी यज्ञके लिये पुरोडाश (पिसान) तैयार करनेपर अग-यज्ञके लिये उसे नही तैयार करना होगा, क्योकि अग-यागका पुरोडाश प्रसग-सिद्ध है।

इस विषय-सूचीसे स्पष्ट विदित होता है कि मीमासादर्शन वैदिक साहित्यकी बातोसे भरा पडा है।

मीमासाकारके मतसे मन्त्र वह है, जो अनुष्ठानके समयमे उपयुक्त अनुष्ठेय अर्थका वोध कराता है। कई आचार्योके मतसे 'चिर कालसे कहे जानेवाले मन्त्र मात्र मन्त्र है।' मन्त्राविष्ठिं वाक्योको ब्राह्मण कहा गया है। परन्तु वेदके ये ही दो भाग नहीं है—इतिहास, पुराण, कल्प, नाराश्यासी, गाथा आदि भाग भी है। प्राचीन घटनाएँ वतानेवाला वेदाश इतिहास है, पूर्वावस्थाको बतानेवाला वेदाश पुराण कहाता है, कर्त्तव्याकर्त्तव्य बतानेवाले वेद-भागको कल्प कहते है, मनुष्य-वृत्तान्त-बोधक सन्दर्भको नाराशसी कहा जाता है और प्रशसा तथा गाने योग्य सन्दर्भको गाथा कहते है। इनके अतिरिक्त और भी छोटे-छोटे वेद-भाग है।

इन सारे भागोको पुनः जैमिनिने चार भागोमे वाटा है—विधि, अर्थ-वाद, मन्त्र और नामधेय। इन्होके द्वारा धर्म, धर्म-जनक यज्ञ, दान, होम आदि कमोंके स्वरूप और अनुष्ठान बताये गये हैं। मीमासाका पहला सूत्र है—"ग्रथातो धर्म-जिज्ञासा।" आशय यह है कि विचार द्वारा धर्म-तत्त्व जानना आवश्यक कर्त्तंच्य है। धर्म क्या है? इसका उत्तर जैमिनिने दिया है—''चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः।" अर्थात् जिसके ज्ञापक वा बोधक विधि-वाक्य है और जो श्रेयस्कर और इष्ट है, वही धर्म है। आशय यह है कि विधि-वोधक और श्रेयस्कर किया-कलाप (यज्ञ, दान, होम आदि) धर्म है। मीमासा-भाष्यकार गवर स्वामीने धर्मपर विशद विचार किया है। एक तो यहा स्थान-सकोच है, दूसरे ऐसी प्रगाढ और पाण्डित्य-पूर्ण शैली में भाष्यकारने विचार किया है कि हिन्दीमे उसका अनुवाद होना तो दूर रहे, छायानुवाद होनेमे भी सन्देह है।

जैमिनि कहते है-'अथंके साथ शब्दका जो सम्बन्ध है, वह औत्पत्तिक नित्य है-कृत्रिम वा साकेतिक नही है। वह तो स्वाभाविक है। इसलिये विधि-वाक्योत्पन्न ज्ञान अवाधित और सत्य है। वेद-शब्द अज्ञात विपयो का ज्ञान कराते है, इसलिये स्थायी प्रमाण है। उच्चारणके पहले शब्द अव्यक्त रहता है, उच्चारणसे व्यक्त होता है-शब्द सदा रहता ही है, उत्पन्न नहीं किया जाता। उच्चारणके अनन्तर भी शब्द रहता है-अवस्य ही अन्यक्त हो जाता है-विनष्ट नही होता। "गव्द करो" का तात्पर्य शब्द बनाना नही है, ध्वनि करना है। शब्द तो नित्य रूपसे रहता ही है, हा, ध्वनिके द्वारा अभिव्यक्त अवश्य किया जाता है। जैसे नित्य-स्थित न्यंको एक ही समय, अनेक स्थानोमे, अनेक मनुष्य देखते है, वैसे ही नित्य-स्थित वर्णात्मक जन्दको भी एक ही समय, अनेक स्थानोमे, अनेक मानव मुनने और वोलते है। प्रत्येक वर्ण स्वतन्त्र है, कोई किसीकी विकृति नहीं है। पलत किसी वर्णके वदले किसी वर्णका आना (जैसे व्याकरणमें 'इ'के स्थानमे 'य'का आना) विकृति नही है। शब्द वटता-घटता भी नही, व्यनि ही वहती-घटती है। जब्द तो ज्योका त्यो रहता है। व्यनिके हारा केवल दूसरोको बनाया जाता है। शब्दके अनित्य रहनेपर उसे अभिव्यक्त करनेके लिये कोई ध्वनि भी नहीं करता; क्योंकि नित्य और अव्यक्त की हो अभिव्यक्ति होन्अनित्यकी नहीं। कोई भी नहीं कहता कि "आठ वार सब्द बनाओ।" मव यही कहते है कि "आठ बार शब्दका उच्चारण करो। 'यह अनादि-काल-मिद्ध व्यवहार शब्दकी स्पष्ट ही नित्यता बताता है। इसके मिवा शब्दका उपादान-कारण भी कोई नहीं है। ध्वनिसे अभि-व्यान गव्द व्यनिमे भिन्न हैं। व्यनि अभिव्यञ्जक है और गव्द अभिव्यञ्ज-

नीय। ध्वनिका ही उपादान कारण वायु है, शब्दका नही। इसलिये शब्द नित्य है। कई शास्त्रोका भी ऐसा ही मत है।

मृनुष्यके भूम, प्रमाद, इन्द्रिय-दोष, विप्रलिप्सा आदिके कारण मनुष्य-किल्पत वाक्य अप्रमाण है, परन्तु अपौरुषेय वैदिक वाक्योमे कोई दोष नहीं है, इसलिये वे प्रमाण और स्वत सिद्ध है। शाकल-सिहता, शौनक-सिहता, पैप्पलाद-सिहता आदि शब्दोके कारण शाकल, शौनक और पैप्पलाद सिहता-ओके कर्त्ता नहीं है, केवल प्रचारक है। वेद-कर्त्ता तो कोई है ही नहीं।

मीमांसाके मतसे वेदोक्त यज्ञ, दान, होम आदि ही धर्म है-ये ही एक विशेष सामर्थ्य उत्पन्न करते हैं। इसीके द्वारा अनुष्ठान करनेवालेको स्वर्गा-दिकी प्राप्ति होती है। इसी सामर्थ्यको मीमासामे 'अपूर्व' कहा जाता है और अन्य शास्त्रोमे इसीको अदृष्ट, पुण्य आदि कहते हैं। कोई कोई मीमासक अपूर्व-शिक्तको ही 'धर्म' कहते हैं—यज्ञ-कियाको धर्म कहना उपचार मात्र बताते हैं। यह धर्म योगज ज्ञानके वलसे योगियोके लिये प्रत्यक्ष है। यहा मीमासाकोने वडा विस्तृत शास्त्रार्थ उठाया है; परन्तु निष्कर्ष यही है। मीमासक यज्ञोत्पन्न 'अपूर्व'-से ही मोक्षकी प्राप्ति भी मानते हैं।

'अपीरुषेय' के दो भेद है—सिद्धार्थ और विधायक। जो सिद्धवस्तु-विषयक ज्ञान उत्पन्न करता है, वह सिद्धार्थ है। जैसे 'यह आपका पुत्र है।' जो वाक्य कुछ करनेको कहता है, वह विधायक है। जैसे ''स्वर्गाभिलाषी यज्ञ करे।'' विधायक वाक्य भी द्विविध होते है—उपदेश और अतिदेश। 'इसे इस तरह करे', यह उपदेश है और 'अमुक कार्यके समान अमुक कार्य करे', यह अतिदेश है।

मीमासकोके मतसे केवल शब्द ही नित्य नही, शब्द-शब्दार्थ और वाक्य-वाक्यार्थका बोध्य-बोधक सम्बन्ध भी नित्य है। यह भी स्वाभाविक है, साकेतिक वा कृत्रिम नहीं है। शब्द नाम है, अर्थ नामी है, शब्द संज्ञा है, अर्थ सज्ञी है, शब्द वोधक है, अर्थ वोध्य है। यह सम्बन्ध किसीका वनाया हुआ नहीं है,अनादिपरम्परागत है। ध्वन्यारूढ वर्ण,पद,वाक्य सुननेके अनन्तर श्रोताके अन्त करणमें जो अर्थ-प्रत्यायक ज्ञानमय वर्ण, पद, वाक्य उदित होते हैं, प्रस्फुरित होते हैं, वे ही प्रस्फुरित, अमूत्तं पदार्थ "स्फोट" है। "स्फोट" निराकार वर्ण, पद, वाक्यकी प्रतिच्छाया है अथवा "स्फोट" ही अनादि-निधन और वर्ण, पद, वाक्य नामोका नामी (नामवाला) है। शब्द असस्य है, अर्थ भी असस्य है। ब्रह्मा वा कोई भी एक व्यक्ति शब्दो, अर्थों वा उनके सम्बन्धोका कर्त्ता नहीं है—ब्रह्मा द्वारा वेद-निर्माणका कोई प्रमाण भी नहीं है।

वेदका विधि-भाग अज्ञात तत्त्वोका विज्ञापक है, इसलिये वह स्वत प्रमाण है। विधि-पोषक वाक्य वा विधिके साथ मेल खानेवाले वेद-वाक्य भी प्रमाण है।

स्वत प्रमाण वेद चार भागोमे विभक्त है, यह बात पहले भी कही गयी है। ये चारो ये है-विधि, अर्थवाद, मन्त्र और नामधेय। जो कर्त्तव्य अन्य किसी प्रमाण वा वाक्यमें नही पाया जाता, वह विधि है। जैसे "स्वर्गा-भिलापी यज्ञ करे" वाक्य अन्य किसी प्रमाण वा वाक्य-राशिमें नही पाया जाता। जो जीवकी स्वाभाविक प्रवृत्तिके कारण प्राप्त है वा शास्त्र-प्राप्त है, उसे नियम कहा जाता है। यह भी विधिका एक भेद है। जैसे एकादशीके उपवासके बाद द्वादशीको 'पारण' (भक्षण) करे।' यह नियम स्वाभाविक इच्छा और शास्त्र, दोनोसे प्राप्त है। परिसल्या भी विधिका एक भेद है। जो वाक्यमे पाया जाता है तथा प्रमाणान्तर और वाक्यान्तरमे भी पाया जाता है, वह परिसत्या है। जैसे "पाच पचनखके अतिरिक्त अन्य जीव अभक्ष्य है।" साही, गोघा, कूमें आदि पाच जीव पच्चनख है। यहा इच्छा और शास्त्र, दोनोसे ही "पञ्चनख-भक्षण" प्राप्त है। यही परिसख्या है। किसी-किसी मीमासकने विधिका अर्थ भावना (उत्पादन) किया है और किसी-किसीने नियोग। इन दोनोको लेकर भी आधुनिक मीमासकोने वडा विचार किया है। परन्तु मुख्य बात यह समिक्ये कि सवमें विधि और उसके भेदोके रूप 'कुर्यात् , क्रियेत, कर्तव्य , यजेत"

आदि है अर्थात् "करे" है। सभी तरहके विधि-वाक्य कार्य वा कर्तव्यमें प्रवृत्ति जनमाते है।

विधिके अन्य चार भेद भी देखे जाते है—उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार और प्रयोग। कर्त्तव्यकार्यका जो बोधक है, वह उत्पत्ति-विधि है। जैसे "ग्राग्निहोत्रं जुहोति" वाक्य केवल अग्निहोत्र नामक कर्मका विधान करता है, अन्य कुछ नही। अग-कर्मका जो विधायक है, वह विनियोग-विधि है। जैसे "दध्ना जुहोति"में दिध-होम अग्निहोत्र यज्ञका अग है। जो फल-वोधक है, वह अधिकार-विधि है। जैसे "स्वर्गकामो यजते"। इस विधिसे ज्ञात होता है कि यज्ञकर्ता स्वर्गफलभागी है। जो इन तीनो विधियोका सम्मेलन है, उसे प्रयोग-विधि कहा जाता है। जिस पद्धतिसे साग-प्रधान यज्ञादि कर्म किये जाते है, वह प्रयोग-विधिक द्वारा जानी जाती है।

कर्मानुष्ठान दो प्रकारके होते है-अग और प्रधान। जो दूसरेके लिये होता है, वह अग है और जो दूसरेके लिये नृही होता, वह प्रधान है। अग प्रधानका सहायक है और प्रधान स्वय फल-जनक है। जैसे ''दुर्गा-'पूजन'' प्रधान है और स्नान, आचमन, सकल्प आदि उसकी अग-क्रियाएँ है।

अग दिविध है-सिद्ध-रूप और क्रिया-रूप । द्रव्य, संख्या आदि सिद्ध-रूप है और शेष क्रिया-रूप है।

कियो-रूप अगके दो भेद है-सिन्नपत्योपकारक और आरादुपकारक। इन्यादि (सिद्ध-रूप अग) के उद्देश्यसे जिस कियाका विधान है, वह सिन्न-पत्योपकारक है। "श्रीहोनवहन्ति", "सोममिभषुणोति" आदि वाक्योमें श्रीहि (धान्य) और सोम द्रन्योको कूटने और चुलाने (अभिषव) की कियाओका विधान है। जहा द्रन्यादिका उद्देश नही दिखाई देता; परन्तु कियाका विधान है, वहां आरादुपकारक अग होता है। सिन्नपत्योपकारक कमें प्रधान कमें उपकारक है और प्रधान कमें उपकरणीय है। यह उपकारक-उपकरणीय-भाव वावय-गम्य है, प्रमाणान्तर-गम्य नही है।

आरादुपकारक कर्मके साथ प्रधान कर्मके जो उपकारक-उपकार्य-भाव है, उन्हे प्रकरणानुसार देखना चाहिये।

विधिकी प्रश्नसा और निषेधकी निन्दा करनेवाले वाक्योको अर्थवाद कहा जाता है-"विहितकार्ये प्ररोचना निषिद्धकार्ये निवर्त्तना प्रश्वादः।" अर्थवादके तीन भेद है-गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद। प्रमाण-विरुद्ध अर्थ कहनेवाला वाक्य गुणवाद कहाता है। जैसे "ग्रादित्यो यूप." वाक्यमें 'यूप ही आदित्य है' अर्थ प्रत्यक्ष-विरुद्ध है, इसलिये समभना होगा कि यह उक्ति गुण-समानताके कारण है। जैसे सूर्य दिनको प्रकट करके यज्ञका उपकार करते हैं, वैसे ही यूप (एक तरहका स्तम्भ) भी पशु-वन्धनका आश्रय होनेके कारण यागोपकारक है। प्रमाण-सिद्ध अर्थ कहनेवाला वाक्य 'अनुवाद' कहाता है। जैसे "वायुवै क्षेपिष्ठा देवता।" वायु क्षिप्रगामी हैं, यह अर्थ प्रमाण-सिद्ध है। जो प्रत्यक्ष-प्रमाण विरुद्ध नही है और अज्ञात वा अप्राप्त अर्थका बोध कराता है, वह भूतार्थवाद है। जैसे "इन्द्रो वृत्राय वज्मुदयच्छन्"। यह सन्दर्भ महाभारत आदिमे प्रसिद्ध है, इसलिये प्रमाण-विरुद्ध नही है और अप्राप्त अर्थका बोध भी कराता है।

वस्तुत अर्थवादवाले वाक्योका यथाश्रुत आक्षरिक अर्थ ग्राह्य नहीं होता। गुणवाद और अनुवाद वाक्योका अक्षरार्थ प्रमाण नहीं होता, किन्तु भूतार्थवादका प्रामाण्य तो स्वीकृत है।

अर्थवाद वाक्योमे जो फलका उल्लेख रहता है, वह केवल प्रलोभन हैं और जो निन्दा रहती है, वह केवल भयका प्रदर्शन है। जैसे आरोग्या-भिलापी पिता अपने रोगी पुत्रको प्रलोभन दिखाकर तिक्त भोजन कराता है, वैसे ही शास्त्र भी फलका लोभ दिखाकर मनुष्योको सन्मार्गपर आरूढ कराता है और भय दिखाकर वुरे कर्मोंसे बचाता है। रोगी पुत्र मिठाईके लोभसे तिक्त भोजन करता है, परन्तु पिता उसे मिठाई नही देता। वैसे ही शास्त्र भी स्वोक्त फल नही देता। जैसे पिताकी इच्छा पुत्रको नीरोग देखनेकी रहती है, वैसे ही शास्त्र चाहता है कि मनुष्य ऐहिक और पारित्रक 'खन्नयन करे। पिताके प्रलोभनसे पुत्र तिक्त (तीखा) भक्षण करनेपर किवल नीरोगिता पाता है, अन्य मिष्ठान्न नहीं, वैसे ही शास्त्रके प्रलोभन दिखानेसे मनुष्य शास्त्रानुसार चलकर ऐहिक और पारित्रक अभ्युदय मात्र पाता है, अन्य फल नहीं। अर्थवाद वाक्योका यही रहस्य है। अर्थवादके और भी कई भेद है। सबका उल्लेख आवश्यक नहीं है।

अनुष्ठान-सम्बन्धी द्रव्य, देवता आदिके स्मरणके निमित्त प्रकाशक वाक्योको मन्त्र कहा जाता है। ऋक्, यजु, साम आदि कई प्रकारके मन्त्र होते हैं। अनुष्ठानके समय अनुष्ठेय पदार्थके स्मरणके लिये मन्त्रोकी आवृत्ति करनी पड़ती है। मन्त्रोकी आवृत्ति (पाठ) से द्रव्य, देवता आदिका और क्रम-विशेषका स्मरण होता है, इससे आत्मामे अदृष्ट उत्पन्न होता है। प्रयोग-विधिके साथ एकता स्थापित करके ही मन्त्रोका प्रामाण्य माना गया है, स्वतन्त्र रूपसे नही। जिस विषयका जो मन्त्र है, उसका उच्चारण उसीके साथ होना चाहिये। वैदिक कार्यमे वैदिक मन्त्र, पौराणिक कार्यमे पौराणिक मन्त्र और तान्त्रिक कार्यमे तान्त्रिक मन्त्र पढ़ने चाहिये। जहा विषय-विशेषके मन्त्र नही मिलते, वहा देवताका नाम ही प्रणम्य और मन्त्र है। इसीलिये पूजा आदिके समय "ग्रमुकदेवताये नमः" मन्त्र प्रचलित है। वैदिक मन्त्रोमे स्वर-चिन्ह रहते है।

"उद्भदा यजते", "विश्वजिता यजते", 'गोमेधेन यजेत" 'ग्राइवे-मेधेन यजेत" आदि वाक्योमे जो उद्भिद्, विश्वजित्, गोमेध, अश्वमेध आदि शब्द है, वे "नामधेय" है अर्थात् विशेष-विशेष यज्ञोके नाम है। ऐसे वाक्य विधि, अर्थवाद वा मन्त्र नहीं है, केवल नाम है। ये सब नाम-विधि-अशमें अवस्थित यज्ञादिके साथ अभेद अन्वय प्राप्त करते हैं। वेदो और वैदिक साहित्यके सम्बन्धमे महर्षि जैमिनिके जो मत है, उन्हे, अतीव सक्षेपमे, अवतक लिखा गया। जैमिनीय मीमासाने वेदोके-ऊपर जो प्रकाश डाला है, वह अमूल्य है। इस दर्शनके अभावमे अनेक वेद-विषय सदिग्ध ही रहते। इस दिशामें इतना महत्त्वपूर्ण कार्य किसी भी हिन्दू दर्गन-शास्त्रने नही किया है। इसीलिये इसको प्रतिष्ठित नाम दिया गया है "धर्म-मीमासा"। इसे विधिवत् पढे विना कोई भी वेद-विज्ञाता नही हो सकता।

मीमासाके प्रधान प्रतिपाद्य वैदिक विषय है; किन्तु प्रसगत शरीर, मन, इन्द्रिय, जीव, ईश्वर, ब्रह्म, मूल-तत्त्व, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, सुख दुख, प्रमाण, प्रमेय, सृष्टि, स्थिति, प्रलय आदि आदिका भी, दार्गनिक व्युट्टिकोणसे, विचार किया गया है। परन्तु ये सव विषय इस पुस्तकके वाहरके है, इसलिये इनकी यहा चर्चा करना प्रसग-रहित समभा गया।

इस दर्गनका प्रकाशन, नाना स्थानोसे, विविध भाषाओं हुआ है। नवीन मीमासकोने मीमासा-दर्शनका विराट् विस्तार भी कर डाला है।

विंश अध्याय

वेदव्याख्याता और परम्परा-प्राप्त वेदार्थ

जैसा कि पहले लिखा गया है, निरुक्तकार यास्कने वेदार्थके सम्बन्ध में अनेक प्राचीन आचार्योके मत दिये हैं। इनमें एक मत कौत्सका है। उनका कहना है—''ग्रन्थंका हि मन्त्राः।'' अर्थात् 'मन्त्र अर्थ-हीन होते हैं।' परन्तु जिन वैदिक शब्दोंसे अर्थका बोध नहीं होता, उनका परिगणन तो विशेष रूपसे निघटुमें किया ही गया है। इसलिये कौत्सका यहां इतना ही आशय है कि वैदिक मन्त्र केवल अर्थ-बोधके लिये ही नहीं है, यज्ञोंमें उच्चारणके लिये भी है। यास्कने कौत्सको उत्तर दिया है—''ग्रथंवन्तः शब्दसामान्यात्।'' अर्थात् लौकिक सस्कृतमे प्रयुक्त शब्द वेदोंमे है; इसलिये वे अर्थवान् है, अनर्थक नहीं। वेदोंके मन्त्र-पाठपर मुग्ध होकर अनेक आचार्यों की धारणा होने लगी थी कि 'यज्ञार्थं ही मन्त्र है।' यही कारण है कि अव तक वेदोंके जितने प्राचीन भाष्यकार हुए है, सबने प्राय याज्ञिक (आधिदैविक) अर्थका ही अनुधावन किया है। तो भी अधिक आचार्य यह भी मानते है कि 'जो वेदार्थं नहीं जानता, वह सूखा काठ है।'

पहले कहा ही गया है कि 'वेदोके कितने ही ऐसे शब्द हैं, जिनका अर्थ विलक्ष अज्ञात हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं, जिनका अर्थ ढूढ-इांढकर घात्वर्थसे या विकृत रूपसे या वाक्यमे स्थान देखकर अथवा जिन वाक्योमे उनका प्रयोग हुआ हैं, उनकी तुलना करके निश्चित किया जा सकता है। किन्तु वैदिक शब्दोका एक ऐसा वडा समुदाय हैं, जिनका अर्थ यास्कके 'शब्दसामान्यात्'के अनुसार निश्चित रूपसे ज्ञात होता है वा जिनका अर्थ निर्वचनके अनुसार किया जा सकता है।

बहुतसे ऐसे वैदिक शब्द है, जिनका अर्थ सम्प्रदाय वा परम्परासे प्राप्त है। परम्परा-प्राप्त अर्थ अत्यन्त प्रामाणिक माना जाता है।'

मन्त्रार्थ करते समय इन सारी वातोपर ध्यान रखना चाहिये। यदि ध्यान रखा जाय, तो यथार्थ मन्त्रार्थ समझनेमे कठिनाई नहीं होगी।

कविका काम कविता कर लेनेके वाद समाप्त हो जाता है, उसके लिये आवश्यक नही कि वह अपनी कविताका अर्थ भी कर दे। अर्थ करनेवाले नाना रुचिके व्यक्ति होते है और अपनी अपनी रुचिके अनुसार विविध अर्थ कर डालते हैं। यदि कवि अपनी कविताका अर्थ भी लिख दे तो लिपिकारोकी अज्ञता, अल्पज्ञता, प्रमाद, पक्षपात आदिके कारण हजारो वर्ष वाद लिखा हुआ अर्थ विलुप्त-सा हो जाता है और नाना प्रकारके विकृत अर्थ सामने आ जाते हैं। यदि कवि अपनी कविताका अर्थ किसीको समझा दे, तो समझनेवाला दूसरेसे कहेगा, दूसरा तीसरेसे और तीसरा चौथेसे--इस तरह समभाया हुआ अर्थ हजारो मुखो और मस्तिष्कोसे छनकर विकृत हो जाता है। ये ही सव कारएा है कि पद, कम, जटा, माला, शिखा, लेखा, ध्वजा, दण्ड, रथ, घन (विकृतवल्ली १.५) आदिमे आबद्ध करनेपर भी लिपि-कारोके प्रमाद आदिके कारण वहुतसे वैदिक ग्रन्थोमे पाठान्तर हो गये। एक ही मन्त्र, दो-एक शब्द इधर-उधर करके, दुवारा लिखा गया तथा अनेक मन्त्र और शब्द ऐसे विकृत हो पड़े, जिनका शुद्ध पाठ और अर्थवोध दुस्ह तथा निगूढ हो रहे।

इसमें सन्देह नहीं कि कोई भी ग्रन्थकार अपने सारे ग्रन्थकों रुलेपालकारका जामा नहीं पहना सकता । अपने ग्रन्थका वह एक ही अर्थ, एक ही प्रतिपाद्य रखता है । यह कोई नहीं कहं सकता कि सूत्रकारको ब्रह्मसूत्रकी अद्वैतवाद, विशुद्धाद्वैतवाद, विशि-प्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद आदिकी सभी व्याख्याएँ अभीष्ट थी । उन्हें तो केवल एक ही वाद अभीष्ट रहा होगा, वह चाहे जो रहा हो । इसी प्रकार मन्त्र-प्रणेता ऋषिको भी एक ही अर्थ अभीष्ट होगा; परन्तु व्याख्याताओने सीघे अथवा परपरागत प्रसगके अनुकूल कल्पनाके अनुसार अथवा अभीष्ट अभिमतका प्रामाणिकता देनेके हेतु मनमाने-अर्थ कर डाले। ऋग्वेद (४५८३) के एक मन्त्रको नम्नेके तौरपर लीजिये—

"चत्वारि शृद्धगा त्रयो ग्रस्य पादा हे शीर्षे सप्त हस्तासी ग्रस्य। त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महादेवो मर्त्याः ग्राविवेश।"

सायणने इसका एक अर्थ किया है—'महादेव यज्ञ है। यज्ञकी चार सीगे है चार वेद। उसके तीन पैर है प्रांत सवन, माध्यन्दिन सवन और साय सवन। दो हवन (ब्रह्मोदन और प्रवर्ग्य) दो सिर है। सात हाथ गायत्री आदि सात छुन्द है। मन्त्र, ब्राह्मण और कल्प—तीन तरहसे वह बधा है। वह अभीष्ट-वर्षक है। अतीव शब्द करता है। वह महान् देव (यज्ञ) मत्यों के बीच प्रवेश करता है।'

तैत्तिरीय ब्राह्मणके अनुसार सूर्यकी गतिका सम्बन्ध तीनो वेदोसे होने के कारण इसका दूसरा अर्थ सूर्यपर किया गया है। 'सूर्यकी चार सीगे चार दिशाए है। उनके तीन पैर तीन वेद है। दो सिर है, दिन और रात। सात किरणे, सात हाथ है। वह ग्रीष्म, वर्षा, हंमन्त अथवा पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोक—तीन तरहसे बधे हैं।'

महर्षि पतञ्जलिने इस मन्त्रका एक तीसरा ही अर्थ किया है। उनका महादेव 'शब्द' है। चार सीगे चार शब्द-भेद है—नाम, आख्या, उपसर्ग और निपात। तीन पैर तीन काल है—भूत, वर्त्तमान और भविष्य। दो सिर है दो प्रकारकी भाषाए—नित्य और कार्य। सात हाथ है सात विभक्तिया। हृदय, कण्ठ अौर मुखसे वह महादेव (शब्द) वधा है।

इसी प्रकार ऋग्वेदके १.१६४ के ४५ वे मन्त्रकी, निरुक्त-परिशिष्ट (१३ ६), सायण और पतञ्जिलने, सात प्रकारसे, व्याख्याए की है! नमूनेकी तरह यहा दो मन्त्रोकी ही वात कही गयी । ऐसे सैकडो शब्द और मन्त्र है, जिनकी व्याख्याएँ वेद-व्याख्याताओने नाना प्रकारसे की है। परन्तु यह कहनेका केाई भी साहस नही कर सकता कि यो सभी व्याख्याए मन्त्रकर्ताको अभीष्ट थी।

इसमें सन्देह नहीं कि अविकाश मन्त्रों अर्थ असिन्दिग्ध हैं। जाह्मण-ग्रन्थ, निरुक्त, प्रातिशाख्यकी सहायतासे बहुत कुछ मन्त्रार्थ मौलिक रूपमे सुरक्षित हैं। अवश्य ही अनेक मन्त्रोंके वारेमें सन्देह हैं। यास्कने तीन ऐसे साधन बताये हैं, जिनसे मन्त्रोंका अर्थ जाना जा सकता है। वे हैं—१ आचायोंसे परम्परया सुना हुआ ज्ञान अर्थात् इस प्रकारके सुने हुए ज्ञानके ग्रन्थ, २ तर्क और ३ गम्भीर मनन। वस्तुत मन्त्र ऋषियोंके विश्व-विषयक, मननके उद्गार हैं। तर्कसे तात्पर्य हैं वेदान्तसूत्र आदिसे। वेदान्तसूत्रके शारीरक-भाष्यमें शंकराचार्यने अनेक मत्रोका अर्थ-निर्णय इन्ही साधनोसे किया भी है।

वात यह है कि जैसे भाषा-विज्ञानियों द्वारा वैदिक और अवै-दिक (ग्रीक, लैटिन आदि) भाषाओं का एक ही उद्गम-स्थान माना जाता है, वैसे ही क्या, उससे भी अधिक वैदिक साहित्य और पीछे के सस्कृत-साहित्यका एक ही मूल-स्थान है। यही कारण है कि 'ग्रमरकोष' रटनेवाला छात्र वेदमे प्रयुक्त होनेवाले शब्दों को गिना जाता है। आप उससे पूछिये, वह अग्निक अर्थमे वैश्वानर, जातवेदस्, तनून-पात् और आशुशुक्षणि जैसे वैदिक शब्द वता जायगा। उसे यह पर-म्परा-गत वैदिक अर्थ प्राप्त है।

वृहदारण्यकोपनिषद् (४. ४. ७) और कठोपनिषद् (४. १४) मे कहा गया है-

"यश सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः। श्रथ मर्त्यो ग्रमृतो भवत्यथ ब्रह्म समझ्नुते ॥" (जव इसके हृदयमे स्थित सारी कामनाएँ छट जाती है, तव मरणशील मनुष्य अमर होकर ब्रह्मको प्राप्त करता है।)

इस मन्त्रकी परम्परा-प्राप्त व्याख्या गीता (२ ७१) मे है-

"विहाय कामान् यः सर्वान् पुमाञ्चरति नि.स्पृहः। निर्ममो निरहद्भकारः स ज्ञान्तिमधिगच्छति।।"

(जो मनुष्य सभी कामनाओ, ममता और अहकारको छोडकर निःस्पृह भावसे आचरण करता है, वही शान्ति पाता है।)

ईगोपनिषद्का एक मन्त्र है-

'कुर्वन्नेवेह कर्नाणि जिजीविषेच्छतं समाः। एव त्विय नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥"

(कर्म करते हुए ही सी वर्ष तक जीनेकी इच्छा करो। इस प्रकारसे ही तुम्हारी सिद्धि होगी, अन्यथा नही। कर्म मनुष्यंमे लिप्त नही होता।) यह मन्त्र ज्ञ्चल यजुर्वेदके चालीसवे अध्यायमे भी है। समूचे कर्मतत्त्द में में साथ इसकी परम्परा-प्राप्त व्याख्या स्मृति (भागवत गीता) में है-

> "न मा कर्माणि लिम्पन्ति न में अर्मफले स्पृहा। इति मां योऽभिजानाति कर्मभिनं स वध्यते॥"

(कर्म मुझे लिप्त नहीं करते और कर्म-फलमे मेरी इच्छा भी नहीं रहती। मुभे ऐना जाननेवाला कर्म-वन्धनमे नहीं वैंधता।)

वेद और संस्कृत-साहित्यको लेकर यहा अधिक लिखनेका स्थल नहीं है। मुख्य बात इननी ही है कि स्मृतिशास्त्र, पुराण आदि परस्परा-प्राप्त अर्थोके भाण्डार हैं और वेदार्थ करनेमें इनसे यथेष्ट सहायता ली जानी नाहिये।

दुर्भाग्यमे विदेशी और क्छ एतहेशीय विद्वान् परम्परा-प्राप्त अर्थ की निन्ना नहीं करने और भाषा-विज्ञानको ही मुख्य मानते हैं। इसी-निये ये नभी-कभी घोर अनर्थ कर दालने हैं। कई ब्राह्मणो और तैत्तिरीय- उपनिषद्में श्रद्धादेव शब्द आया है, जिसका अर्थ भाष्यकारोने श्रद्धालु किया है। सायणने तैत्तिरीय-सहिता (७.१ ८२) में इसका अर्थ किया है-'श्रद्धा है देवता जिसको. वह।' यही परम्परागत अर्थ है, परन्तु परम्परासे दूर भागनेवाले एगिलग साहबने इसका अर्थ देवभीर (God-fearing) कर मारा है!

छान्दोग्योपनिषद् (४.१७.१०) मे एक वाक्य है-

"वह्मैव ऋत्विक् कुरूनश्वाभिरक्षति।" यूरोपीयोमे गव्दाचार्य श्रौर भाषा-विज्ञानाचार्य माने जानेवाले तथा "सस्कृत-जर्मन-महाकोष" ("पीटर्सवर्ग लेक्जिकन") के लेखक राथ (रोठराचार्य) और वोट्लिंग्कने 'श्रक्वा' शब्दका अर्थ किया है, 'न' = समान, 'श्वा' = कुत्ता अर्थात् 'कुत्तेकी तरह (कुत्तेके समान)।' वस्तुत यह 'अश्वा' तृतीया एकवचन है, जिसका अर्थ है घोडेके द्वारा।

इसी प्रकार चीनी, मगोलियन, तिन्वती, सस्कृत आदि कितनी ही भाषाओं विद्वान् Rahder ने 'दशभूमिक सुत्त' के प्रसिद्ध बौद्ध शब्द 'ब्रह्मविहार' का अर्थ किया है "Brahma-hall" ! इसका अर्थ है मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षाकी भावनासे उत्पन्न मनकी अत्युत्कृष्ट शान्त अवस्था।

विदिश म्युजियमके डा० एल० डी० बर्नेटने अपने गीता-अनुवादमें 'हृषीकेश'का अर्थ किया है 'खडे खडे वालोवाले' और 'गुडाकेश'का 'लटवाले वालोवाले!' परन्तु हृषी-केशका अर्थ है जितेन्द्रिय और गुडाकेश-का निद्रा-जित्।

फलत परम्परागत अर्थको छोड देनेसे वडे अनर्थ और खतरेकी सम्भावना है। केवल यौगिक अर्थके पीछे पडनेवाल घोखा खा सकते हैं। 'गौका यौगिक अर्थ है चलनेवाला। परन्तु चलनेवाले सनुष्यको 'गौ' कहना घोखा खाना है। किसी मनुष्यको गौ कहने पर वह युद्ध ठान वैठेगा! इसीसे कहा गया है—'रूढियोंगाद् बलीयसी' (यौगिक अर्थसे रूढ़, प्रचलित और स्वीकृत अर्थ वलवत्तर है)। इसलिये वाच्यार्थ, व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ, शाव्दिकार्थ और यौगिकार्थ करते समय वड़ी सावधानी रखनी चाहिये।

सायणाचार्यने समस्त वैदिक और संस्कृत साहित्यको सामने रखकर और अनेक पण्डितोके साथ परम्पराप्राप्त अर्थोकी पूरी छान-वीन कर वेद-भाष्य लिखा है। इसीलिये इस ग्रन्थमे अधिकतया सायण-भाष्य का अनुगमन किया गया है। ऐसे स्थान विरल है, जहां सायणसे मतभेद है। अपना मतभेद भी प्राय. उन्हीं मन्त्रार्थीमें है, जहां सायणने शब्द, वाक्य और मन्त्रके कई अर्थ कर दिये हैं। कई अर्थोमेसे अधिकतर परम्पराप्राप्त अर्थकों ही इस ग्रन्थमें ग्रहण किया गया है।

एकविंश अध्याय

वेद श्रीर भृगोल

मन्द्रत-माहित्यके अन्यान्य गन्यो (पुराणादि)की तरह यद्यपि वैदिर माहित्यमे नमुद्रो, देशा, पर्वतो और नदियोका फम-बद्ध विवरण नही है, तथापि नवका मूक्ष्म विवरण अवस्य पाया जाता है। इसमे सिद्ध होना है कि आयं लोग भूगोज-विद्याके आदि ज्ञाना थे। आगेकी पद्यानियोसे यह बान निद्ध होती है।

समुद्र

पृथिनीमें अपेक्षाकृत न्यायी यन्तु ममुद्र है। ऋग्वेदमें ही अनेक समुद्रोक्ता विवरण पाया जाता है। यान्वेद (२३३)के दूसरे और तीसरे मन्तोक्ता यह नात्पर्य है कि जुनुद्री (नत्त्रज) और विपान् (व्यास) मामकी दो निदया, रिथयोकी तरह, समुद्रमें गिन्ती है। यह पजावमें दक्षिणका समुद्र था। जहा आजकल राजपूताना है, वही यह समुद्र था। भूगभंविद्याकी गोजे वतनाती है कि प्राचीन कालमें राजपूताना समुद्रके गभंमें था। यह समुद्र अरवली पर्वतके दक्षिण और पूर्व भागों तक फैला हुआ था। जैमा कि पहले कहा गया है, Impenal Gazetteer of India के प्रथम भागको देशनेसे विदित होता है कि भूगभंवेताओने उसका नाम राजपूताना समुद्र (Rapputana Sea) राम है। आज भी राजपूताने के गभंमें खारे जलकी भीले (साभर आदि) और नमककी तहे इस बातको वताती है कि किसी समय इस प्रदेशको समुद्रकी लहरे प्लावित करती थी।

ऋग्वेदके १० म मण्डलके १३६ वे सूक्तके ५ वे मन्त्रसे ज्ञात होता है कि पजावके पूर्व और पिदचममे दो समुद्र वर्त्तमान थे। मन्त्र यह है— 'वातस्याक्वो वायोः सखायो देवेषितो मुनिः। उभौ समुद्रावा क्षेति यक्व पूर्व उतापरः॥"

अर्थात् 'मुनि वायु-मार्ग घूमनेके लिये अश्वरूप है। वे वायुके सहचर है। देवता उन्हें पानेकी इच्छा करते है। वह पूर्व और पश्चिम-के दोनो समुद्रोंमें निवास करते है।'

पश्चिम समुद्र तो अव तक है; परन्तु पूर्वी समुद्र लुप्त हो गया है। यह 'पूर्वी समुद्र' वगालकी खाडी नही था, पजाबसे पूर्व समस्त गागेय प्रदेश (उत्तर भारतके साथ) था।

परन्तु ऋग्वेदके दो मन्त्रो (६३३६ और १०४७२) मे चार समुद्रोका भी उल्लेख पाया जाता है। वे मन्त्र ये हैं-

''राय समुद्राश्चतुरोऽस्मभ्य सोम विश्वतः। स्रा पवस्व सहस्रिण"

अर्थात् 'सोम, धन-सम्बन्धी चारो समुद्रोको चारो दिशाओसे हमारे पास ले आओ और असीम आमलाषाओको भी ले आओ।

'चारो समुद्रोको'का अर्थ है 'चारो समुद्रोसे युक्त भूखण्डके स्वामित्वको।'

दूसरा मन्त्र है-

''स्वायुधं स्ववसं सुनीथ चतुःसमुद्रं घरुण रयीणाम् । चर्क्वात्य शंस्यं भूरिवारमस्मभ्यं चित्र वृषण रीय दा ॥''

अर्थात् 'इन्द्र, तुम्हे हम शोभन अस्त्र और शोभन रक्षणवाले, सुन्दर नेत्रवाले, चारो समुद्रोको जलसे परिपूर्ण करनेवाले, धन-घारक, बार-वार स्तुत्य और दुखोके निवारक जानते हैं। इन्द्र, तुम हमें विलक्षण और वर्षक धन दो।'

यह चौथा समुद्र कीन था ? "Encyclopedia Britanica" (प्रथम भाग) से निदित होता है कि एशियामे, बल्ख और फारसके उत्तर, एक निशाल समुद्र था, जिसका नाम भूगर्भवताओने 'एशियाई मेडीटरेनियन' (एशियाई भूमध्य सागर) रखा था। यह दनना विशान था कि इसका उत्तरमें आर्कटिक महासागरसे सम्बन्ध था। इसके पास ही वर्तमान यूरोपीय भूमध्य सागर था। पहले कहा जा नका है कि एशियाके भूमध्य सागरका तल ऊँचा था और यूरोप वालेका नीचा। फलत पृथिवीके परिवर्त्तनोंने जब वासफरसके मार्गकों बना दिया, तब एशियाई समुद्रका पानी यूरोपीय समुद्रमें पहुँच गया और एशियाका समुद्र विनष्ट हो गया। भूगर्मशास्त्रियोका मत है कि अब इसके अब मात्र, झीलोंके रूपोमे, सूखकर रह गये हैं, जिन्हें इन दिनों कृष्ण-हृद् (Black Sea), काश्यप-हृद् (Caspean Sea), अराल-हृद् (Sea of Aral) और वल्काज-हृद् (Lake Balkash) कहा जाता है। ये चारो स्वतन्त्र रूपसे अवस्थित है। उन्होंको ऋग्वेदना 'उत्तर समुद्र' कहा जाता है।

जना गया है कि आयं लोग इन चारो समुद्रोमे घूम-घूमकर व्यापार जनते ये (ऋग्वेद १.५६.२)। एक वार तुम्र नामके राजिपने अपने पुत्र भुज्युको, अनु-जयके लिये, सेनाके साथ नावोमे समुद्र-स्थित तीपमे भेगा था। भुज्यु टूबने लगा था, जिमे अध्विनीकुमारोने अपनी 'अन्तरिक्ष' तक जानेवाली नीकासे जाकर बचाया था। यह नीका ऐसी थी कि इममे जल पैठ ही नहीं सकता था।

मनन यो है-

"तुग्रो ह भुज्युमिश्वनोदमेघे रिंग न कश्चिन्ममृवा श्रवाहा । नमूहयुनी भिरात्मन्वतीभिरन्तरिक्षप्रुद्भिरयोदकाभि ॥"

-ऋग्वेद १.११६.३

यपि नमुद्र-पाताका उन्लेख अन्य स्थानो (१.४०३,४.५५.६) में भी है,परन्तु ऋग्वेद (७ == ३)में एक ऐसा मुन्दर मन्त्र है, जिसे यहा उद्युत वरनेका लोग सवरण नहीं किया जा सकता—

"त्रा यद्गुहाव वरणस्व नाव प्रयत्-समुद्रमीरयाव मध्यम्। ग्रीध यदपा न्नुभिध्वराव प्र प्रेट्स ईलयावहै शुभे कम्॥' अर्थात् 'जिस समय मैं (विसिष्ठ) और वरुण, दोनो नावपर चढे थे, जिस समय समुद्रके वीचमे नावको हमने भली भाति सचालित किया था और जिस समय जलके ऊपर नावपर हम थे, उस समय शोभाके लिये नौका-रूपी भूलेपर हमने सुखसे ऋडि की थी।'

इस तरह समुद्रोपर आर्योका अखण्ड राज्य था। परन्तु यह सब कुछ होनेपर भी इन दिनो राजपूताना सागर, गागेय प्रदेशस्थ सागर और फारसके उत्तरीय सागरका कही ठीक स्वरूप नहीं है।

अथर्ववेद (१६.३८.२) में समुद्रोत्पन्न वस्तुओका और (४१० मे) समुद्रोत्पन्न मुक्ता (शख-कृशन) का उल्लेख है। दो समुद्रोका वर्णन अथर्ववेद (११५६) में भी है। शतपथ-ब्राह्मण (१.६.३११) में दो, पूर्व और पश्चिम, सागरोका उल्लेख है।

यहा यह वात भी ध्यानमे रखनेकी है कि भूकम्प आदिके कारण कभी समुद्र सूख जाते थे, कभी पर्वत समतल हो जाते थे और कभी निदया अपनी धाराएं वदल देती थी। इस तरह कभी कभी ये सब स्थानान्तरित भी हो जाते थे। कदाचित् इसीलिये इन्द्रके द्वारा पृथ्वी और पर्वतोका दृढ करना लिखा है (१.६२.५; २.१२.२ आदि)।

पर्वत

पर्वतका एक नाम भूघर है, जिसका अर्थ होता है 'पृथ्वी-धारक'। इसका इतना ही मतलव है कि पृथ्वीपर पर्वत स्थिर वस्तु है। वैदिक साहित्यमें पर्वतका नाम बहुत बार आया है। रूपकके रूपमें कही-कही वादलोको भी पर्वन कहा गया है।

मैत्रायणी-सहिता (१.१०.१३) और काठक-संहिता (३६७) में कहा गया है कि पूर्व कालमें पर्वतों के पख होते थे, जिससे अपनी इच्छाके अनुसार पर्वत कहीं भी जाकर उतर सकते थे। इससे अन्यवस्था हो जानी थी; इसीलिये इन्द्रने पर्वतों के पंखों को काट डाला। परन्तु यह वर्षा के रूपकसे बनी हुई कवि-रात्पना है—भूगोलकी अज्ञानजन्य क्रल्पना नही।

पर्वतोसे निदया निकली, ऐसा भी उल्लेख बहुत है। निविड कान्तारमें रहनेवाले सिंहका भी उल्लेख है। परन्तु पर्वनोके अधिक नाम नहीं पाये जाते। हिमालय जब्दसे हिमालयका भी नाम नहीं आया है। जहां-कहीं हिमालयका उल्लेख अभीष्ट हुआ, वहा 'हिमवत्' शब्द आया है। हिमां- लयकी लम्बाई-चौडाई कहीं भी नहीं लिखी है।

ऋग्वेद-सहिता (१०३४१) में मूजवत् पर्वतका नाम आया है। अन्तमें मौजवत जब्द हैं, जिसको सायणने सोमका विशेषण बताया हैं और अर्थ लिखा है, मूजवत् पर्वतपर उत्पन्न सोमलता। यास्कने भी यही अर्थ किया है (निरुक्त ६ =)। अथर्ववेद (५२२) और तैत्ति-रीय-महिता (१ = ६२) से ज्ञात होता है कि मूजवान् पर्वत गान्धार वा वाह्लीक प्रदेशकी तरफ, उत्तरा-खडमें, था। यजुर्वेदके तृतीय अध्यायमें मूजवान् या मूजवत्का उल्लेख है। कदाचित् आर्य-निवासकी उत्तरी सीमा यही पर्वत था। कुछ लोग मूजवान्को कैलास पर्वत भी कहते हैं। महाभारत (१४ = १) में लिखा है—

"गिरोहिमवत पृष्ठे मुञ्जवान् नाम पर्वत । तप्यते तत्र भगवान् तपो नित्यमुमापति ॥"

इससे भी उक्त मतका समर्थन होता है। जो हो, परन्तु यह निस्सन्दिग्ध है कि भारतका उत्तर-प्रदेशस्य पर्वत मुजवान् था।

हिमालयमे त्रिककृद् वा त्रिककुम् नामके एक त्रिकूट पर्वतका उल्लेख आया है। यहासे एक विशेष प्रकारका अजन आता था। यह वितस्ता वा झेलम नदीके उद्गम-स्थानसे उत्तर था। कदाचित् इससे भी उत्तर मूजवान् था।

तैत्तिरीय-आरण्यक (१३१) में इन तीन पर्वतोके नाम आये है-'सुदर्गन, कौञ्च और मैनाग'। कौञ्च और मैनाग (मैनाक) के नाम तो पुराणोमे पाये जाते है, परन्तु सुदर्शनका पता नही। कुछ लोग मेरको ही सुदर्शन मानते हैं; क्योंकि परवर्ती सस्कृत-साहित्यमें मेरका पर्याय- वाची सुदर्शन आया है। उक्त आरण्यकमे कहा गया है कि इन तीनो पर्वतोमे कुवेर वा कुवेर-पुत्रका नगर है।

इसी आरण्यक (१७) में महामेरका नाम आया है। कहा गया है कि इस पर्वतको कश्यप नामका आठवा सूर्य कभी छोडता नही। इससे सूचित होता है कि यहा महामेरसे सुमेर (North Pole) समझना चाहिये।

कुछ लोगोके मतसे ऋग्वेद (१.३५ ८) में तीन मरुस्थलोका उल्लेख है, परन्तु ये मरुस्थल कहा थे, यह जाननेका कोई उपाय नही है।

सिन्वु-प्रदेशके दक्षिणमे समुद्र-तटपर एक मरुस्थलका उल्लेख भी ऋग्वेदमे है (१०६३१५)। इस स्थलकी वालुकाराशिने उड-उडकर कितने ही स्थानोको अनुर्वेर और वालुकामय बना डाला था।

निद्याँ

आर्यं लोग निदयों के वहें भक्त थे। 'वे निदयों के तटोपर रहना वहुत पसन्द करते थे। ऋग्वेदमें अनेकाने क निदयों का विवरण आया है। अनेक निदयों के नाम तो ज्यों के त्यों हैं, परन्तु कुछके नाम वदल गये हैं। आर्यं लोग ज्यों ज्यों आगे वहते गये, त्यों त्यों उन्हें नयी नयीं निदया और नये-नये देश मिलते गये। औपनिवेशिकों की स्वाभाविक प्रवृत्तिके अनुसार नयीं निदयों और नये देशों को आर्यं वे ही नाम देते गये, जो आर्यों के पुराने देशों और निदयों के नाम थे।

जैसे इंगलैंडके यार्क गहरके नामपर अमेरिकामे एक गहरका नाम 'न्यूयार्क' रखा गया और इगलैंडके वेन्सके अनुकरणपर आस्ट्रे-लियामे एक प्रदेशका नाम 'न्यू साज्य वेल्स' रखा गया; वंसे ही मथुराकी नकलपर दक्षिण भारतमे 'मदुरा' रखा गया और पंजावकी इरावती नदीकी नकलपर वर्माकी एक नदीका नाम इरावती रखा गया। इसी तरह वैदिक यमुना, सरयू और गोमतीसे भिन्न; परन्तु इन्ही नामोको धारण करनेवाली आधुनिक नदियां पायी जाती है। नियोंका प्रवाह भी एक-सा नहीं रहता। ईसाके पहले १ म गताव्दीमें वक्षु (Oxus) नदी कास्पियन सागरमें गिरती थी, परन्तु इन दिनों अराल सागरमें पहुँचती है। अरवोकी भारतपर चढाईके समय हकरा वा वाहिन्दा नामकी एक वडी नदी पजावके दक्षिणमें वहती थी, परन्तु इन दिनों वह अपने पुराने सूखे हुए मार्गीकों लेकर यो ही पडी है। दरभगा जिलेकी कमला नदीकी धारा तो अभी हालमें ही वदली हैं। जिस समय सिन्यका 'मोहन जो दडो' शहर बना था, उस समय उसके पास ही सिन्यु नदी वहती थी; परन्तु अब वह कई मील दूर हट गयी है। सभी देशोंकी जलवायु धीरे-घीरे वदलती है, जिससे वर्षामें परिवर्तन होता है। इस कारण भी नदियोंकी धारा वदल जाती है। इसलिये यह जोर देकर नहीं कहा जा मकना कि वैदिक साहित्यमें जो नदी-स्थान निर्दिष्ट है, वे ही अब तक है वा नदियोंके नाम-रून भी वे ही है।

त्र-वेदमे "सप्त सिन्धव" और "सप्त सृवत" जन्द कई वार आये है, जिनका अर्थ है सात निदया। परन्तु पजावमे या कही भी ऐसी मात निदयोक नाम नहीं पाये जाने। दक्षिण भारतकी नर्मदा, गोदावरी और कावेरी निदयोक नाम वैदिक साहित्यमें नहीं आये हैं, इसलिये जन-जृद्धिवाले ज्लोककी सात निदया * यहा विवक्षित नहीं है। फलत अनुमान होना है कि 'मव नदी' के अर्थमें ही 'सात निदयो'का प्रयोग हुआ है। हो सकता है कि आर्योक आदिनिवासके पास 'सान निदया' रही हो और 'मव नदी' के अर्थमें 'सान नदी' कहनेका उन्हें अन्याम हो गया हो।

[&]quot; "गगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । नर्मदे सिन्धु कार्वेरि जलेऽस्मिन् सन्निधि कुरु॥"

ऋग्वेदके १०म मण्डलके ७५वे सूक्तका नाम 'नदीसूक्त' है। इसमे जगती छन्दमें ६ मन्त्र है और इसके ऋषि है प्रियमेध-पुत्र सिन्धुक्षित्। इस सूक्तमे अनेक नदियोके नाम पाये जाते हैं। इसके पाचवे मन्त्रमें सिन्धुके पूर्वी तटकी नदियोके नाम कमशः आये है और छठे मन्त्रमें सिन्धु तथा उसकी पश्चिम सीमावाली नदियोके नाम है। वैदिक साहित्यमे इन नदियोके नाम पाये जाते हैं—

अशुमती, अञ्जसी, अनितभा, असिक्नी, आपया, आर्जीकीया, कुभा, कुलिशी, कुमु, गगा, गोमती, जह्वावी, तृष्टामा, दृषद्वती, परुष्णी, मरुद्वधा, मेहत्तू, यमुना, यव्यावती, रथस्या, रसा, वरणावती, वितस्ता, विपाश्, विवाली, वीरपत्नी, शिफा, शुतुद्री, श्वेत्या, सदानीरा, सरयू वा सरयु, सरस्वती, सिन्वु, सुदामा, सुवास्तु, सुषोमा, सुसर्त्तु और हरि-यूपीया। अव इनका विवरण देखना चाहिये।

- १. श्रंशुमती-ऋग्वेद (८. ६५.१४) में इसका नाम आया है। इसके तटपर महाशक्तिशाली कृष्ण नामका असुर रहता था। वह इन्द्रका परम शत्रु था। उसको युद्धमें इन्द्रने मार दिया था, जिसका उल्लख इसके अगले १५वे मन्त्रमें किया गया है। अगुमती कहा वहती थी, इसका ठीक पता नहीं चलता।
- २. ग्रञ्जसी-ऋग्वेद (१. १०४. ४) मे कुलिशी और वीरपत्नी निदयोके नामोके साथ इसका नाम आया है। इसके तटपर कुयव नामका असुर रहता था। कदाचित् यह पश्चिमोत्तर सीमा प्रातकी नदी है।
- ३. ग्रानितभा-ऋग्वेद (५ ५३. ६) में रसा, कुभा, सरस्वती और सरयुके साथ अनितभाका नाम आया है। यह सिन्धकी कोई पश्चिमी सहायक नदी है।
- ४. ग्रसिवनी-ऋग्वेद (१०. ७५. ५) मे गंगा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री आदिके साथ ही इसका नाम आया है। यास्कके मतसे

(निरुक्त १. २६) यह वर्तमान चिनाव वा चन्द्रभागा नदी है। ऋग्वेद को ८. २८.२५ मे सिन्धु और समुद्रोको साथ इसका उल्लेख हैं। वहा लिखा है कि इसको तटपर रोगापहारी वडी-वडी जडी-वृदियाँ होती थी। ग्रीक (यूनानी) इस नदीको "अकेसिनेस्" कहते थे।

४. ग्रापया-त्रः वेद (३. २३. ४) में सिन्धु और दृपद्वतीके माथ इसका नाम आया है। महाभारत (३. ६३. ६८) का मत है कि यह कुरुक्षेत्रकी एक नदी है।

६. प्राजीकोया—ऋग्वेदके नदीम् त (१०. ७५. ५) मे ६ नदियो को नामोके साय इसका नाम आया है। यास्कके मतमे (निरुक्त ६. २६) यह विपाग् (च्यास) नदीका ही एक नाम है। कहा जाता है कि यास्कके पहले इनका नाम ''उरुक्जिरा" था।

७. कुभा-ऋग्वेदके ५ ५३ ६ और १० ७४. ६ में अनेक निदयों के साथ इसका नाम आया है। यूनानी इसे कोफेन कहते थे। यह सिन्युकी पश्चिमी सहायक नदी है। उसका वर्तमान नाम 'कायुल' नदी है।

= कुलिशी-ऋग्वेद (१. १०४. ३) में अञ्ज्ञसी और वीरपत्नी निदयों जे साथ इसका नाम आया है। यह वाह् लीक प्रदेशकी कोई नदी होगी।

ह. मुमु-ऋग्वेद (५५३.१०.७५.६) मे कई निदयोके नामोके नाय इनता नाम आया है। इसका वर्त्तमान नाम कुर्रम नदी है।

१०. गगा— मृत्वेद १० ७५ ५ में गगाका, कई निद्योके माथ, नाम आपा है। ६ ४५.३१ में "उरु कक्षों न गाट्ग्य." बब्द आये हैं। उनका नात्पर्य प्रह है कि 'गगाके ऊँचे तटकी नरह ऊँचे स्थान पर वृत्र प्रवस्थित हुए। वृत्र बिल्पकलाचार्य थे। 'नीतिमञ्जरी' और मनुस्मृतिमें भी वृत्रुकी वार्त हैं। जैमिनीय-प्राह्मण (३.१८३), शतपथ-ब्राह्मण (१३. ५४.११) और तैत्तिरीय आरण्यक (२.१०) मे भी गगाका उल्लेख हैं।

- ११. गोमती-अनेक निदयों साथ १०.७५.६ में गोमतीका नाम आया है। ऋग्वेदके ५.६१.१६ में भी इसका उल्लेख हैं। राजा रथवीति इसीके तटपर रहते थे। श्यावाश्व ऋषिके पिता अर्च-नानाने रथवीतिके लिये सोमयाग कराया था और इन्ही राजा की कन्यासे अपना विवाह भी किया था। यह सिन्धुकी पश्चिमी सहायक नदी है। अब यह गोमती नहीं रही। इसका नाम गोमल हैं और यह अफगानिस्तानकी नदी है।
- १२. जह्नावी ऋग्वेद (३.५८.६) में जह्नावी शब्द आया है। सायणने इसका अर्थ 'जहनु-कुलजा' किया है। कुछके मतसे यह भी कोई नदी है। यह गगा तो नहीं है। सिन्धुके पश्चिम, पाचकोटाके पूर्व और बुनार प्रदेशके उत्तरमें, जह्नावी प्रदेश है। इसे उक्त मन्त्रमें 'पुराणमोक ' (पुराना घर) भी कहा गया है। कदाचित् जहनावी यही बहती थी। ठीक पता नहीं चलता।
- १३. तृष्टामा-ऋग्वेद (१०.७५.६) मे इसका नाम आया है। यह सिन्धुकी पिक्चमी सहायक नदी है। चित्रालमे पूर्वकी ओर वहती है।
- १४. दृषदृती—ऋग्वेद (३.२३.४) मे आपया और सरस्वतीके साथ इसका नाम आया है। कहा जाता है कि ऋग्वेद (१०.५३.८) मे अश्मन्वती नदीका जो नाम आया है, वह इसी नवीका है। कुछ लोग यह भी कहते है कि राजपूतानेकी वालुका-राशिमे विलुप्त 'घघ्घर' नदीका ही नाम दृषदृती है। कईका मत है कि सरस्वतीके दक्षिणमे यह नदी वहती थी। मनुस्मृति (२.७) मे कहा गया है कि 'सरस्वती और दृषदृती देवनदिया है; इनके वीच देव-निर्मित देश ब्रह्मावर्त है'—

"सरस्वती-दृषद्वत्योर्देवनद्योर्यदन्तरम् । तं देव-निर्मित देशं ब्रह्मावर्त्तं प्रचक्षते ॥"

ताण्डचमहाबाह्मण (२५. १०. १४-१५ और २५.१३.२-४) मे भी इसका उल्लेख हैं।

१५. परुष्णी—ऋग्वेद ५ ५२.६; ७.१८. ८-६, १०.७५.५ आदिमें इसका उल्लेख हैं। शत्रुओंने इसके तटको भृष्ट किया था। इन्द्रकी कृपासे सुदास राजाने इसके तटको ठीक किया था। पजावकी इरावती वा वर्तमान रावीका नाम परुष्णी है। निरुक्त (६.२६) का भी यही मत है।

१६. मरुद्धधा—ऋग्वेद (१०.७५.५)में इसका नाम चिनाव (असिवनी) और भेलम (वितस्ता)के वीच आया है। इसलिये इसे चिनावकी पिव्चमवाली 'मरुवदेवन' नामकी सहायक नदी माना जाता है। अरल स्टाइनका भी यही मत है।

१७. मेहत्नू-ऋग्वेद (१०.७५६) देखनेसे ज्ञात होता है कि यह सिन्चुकी पिचमी सहायक नदी है।

१८. यमुना-ऋग्वेद (५.५२१७,) ७ ८.१६ और १०.७५ ५ में इसका नाम आया है। हापिकसके मतसे रावीका नाम यमुना है। कोई चिनावको यमुना वताता है, कोई झेलमको। परन्तु इन मतोका कोई भी आधार नहीं है। यह वर्त्तमान यमुना ही है। अथवं-सिहता (४.६.१०), ऐतरेय-ब्राह्मण (६.२३), शतपथ-ब्राह्मण (१३.५.४.११), ताण्ड्यमहाब्राह्मण (६.४.१०, २५१०.२३, २५.१३.४), जैमिनीय-ब्राह्मण (३.२८३), आपस्तम्वीय एकाग्निकाण्ड (२.११.१२) आदिमें भी यमुनाका विवरण आया है।

१६. यन्यावती-ऋग्वेदके ६.२७.६ में लिखा है कि यन्यावतीके तटपर वरशिख असुरके एक सौ तीस पुत्र मारे गये थे। ताण्डचमहा- ब्राह्मणमें भी इसका उल्लेख है (२५७.२)। ऋग्वेदके उक्त मन्त्रके

पहलेके ४ वें मन्त्रमें हरियूपीया नदीका नाम आया है। सायणके मतमें यव्यावती और हरियूपीया एक ही नदीके नाम है। यह नदी कहां थी, इस बानका ठीक पना नहीं चलता। कटाचिन् यह कोई पंजाबी नदी थी।

- २०. रयस्या-र्जमिनीय-त्राह्मण (३.२३४) में इसका नाम तो आया है; परन्तु स्थानका पता नहीं लगता ।
- २१. रमा-ऋखेटकं १.११२.१२; ५.५३.६; १०.७५.६ तथा जैमिनीय-त्राह्मणके २.४४० में इसका विवरण मिलता है। यह सिन्धुकी पिट्यमी सहायक नटी मानी जाती है। पारमी लीग इसे 'रहा' कहा करते थे। कुछ लोगोंकि मतसे यह अफगानिस्तान और विलीचि-स्तानके उत्तरमें प्रवाहित होनेवाली नटी है। इसे खुरासानकी नटी भी कहा जाता है।
- २२. वरणावती-अथवंबेट (४.७.१) में इमको नाम मिलता है। सायणके मतम यह एक औषघ है। कुछ लोग इसे कार्याकी वरुणा वा वरणा नदी कहते हैं।
- २३. बितस्ता-ऋषेट (१०.७५.५) में अनेक निट्यंकि नामंकि साथ इसका नाम आया है। कम्भीरमें इसे अवतक 'व्यथ' कहा जाता है। यूनानी इसका नाम 'हीदास्पेस' रख गये है। यह वर्तमान फेलम नटी है। आरचये हैं कि यास्क्रने (६.२६ में) इसका स्पष्ट पिच्चय नहीं दिया है।
- २.८ विषाश्-ऋष्वेदके '८.२०.११ में कहा गया है कि 'इन्हर्के हारा विचृणित उपा देवीका 'शकट' विषाशा नदीके तटपर गिर पड़ा।' ३.३३ के १ म और ३ य मन्त्रोंमें मनलज (शृतृही) के माथ विषाश्का उन्लेख है। एक तरह्में मारे ३३ वें सृक्तमें विपाश्का वर्णन है। सायगाचार्यने लिखा है कि 'राजा पिजवनके पृत्र सुदासके पुरोहित विश्वामित्र एक वार पीरोहित्य कमेंमे बहुतसा बन नेकर ध्यास

(विपाश्) और सतलजके सगम-स्थलपर पहुचे । विश्वामित्रने अगाध-गभीर निदयोकी प्रथम तीन मन्त्रोसे स्तुति की । पीछे निदयोने जल घटाकर उन्हें पार जानेकी अनुमित दी । इस तरह सारे सूक्तमें उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपककी भरमार है। गोपथ-ब्राह्मण (१.२७) में भी इसका नाम आया है। यह वर्तमान व्यास नदी है। अर्बोके भारताक्रमणके समय यह नदी 'हकरा' पहुचती थी।

२५. विवाली-ऋग्वेदके ४.३०.१२ में यह कोई अपरिज्ञात नदी है।

२६. वीरपत्नी—कुलिशी नदीके साथ ऋग्वेदके १.१०४३में इसका उल्लेख है। कदाचित् यह बाह्लीक प्रदेशकी एक नदी है।

२७ शिका-ऋग्वेद (११०४३) में इसका उल्लेख है। किसीके मतसे शिफा समुद्रका नाम भी हो सकता है। इसके स्थानका ठीक पता नहीं चलता।

२ शुतुद्री-ऋग्वेदके ३३३१ और १०७५५ में इसका नाम और विवरण है। यह वर्त्तमान सतलज नदी, है। अरबोके हमलेके समय यह नदी व्याससे न मिलकर सीधे हकराको जाती थी।

२६ श्वेत्या-ऋग्वेद (१०.७५.६) की यह नदी सिन्धुकी पश्चिमी सहायक नदी थी। डेरा इस्माइल खा जिलेमे यह 'अर्जु'नी' नामसे प्रसिद्ध है।

३० सदानीरा-शतपयब्राह्मण (१४११४) आदिमे इसका उल्लेख है। शतपथके विवरणसे ज्ञात होता है कि कोसल और विदेह प्रदेशोकी सीमा यही नदी थी। इसके वर्त्तमान नामके सम्बन्धमें वडा विवाद है। जर्मन वेद-ज्ञाता वेबरने इसका नाम गण्डकी बताया है। परन्तु कदाचित् वर्त्तमान विदेह और कोसल वैदिक विदेह-कोसलसे भिन्न है,। इस लिये सम्भवत सदानीरा गण्डकी नही हो सकती। कुछ

लोगोंके मतसे सदानीराका ही नाम करतोया है। परन्तु करतोया उत्तर बगालकी नदी है और विदेह (दरभंगा जिला आदि) के पूर्वमें है, पश्चिममें नही। इसलिये कोषकारोका यह लिखना ठीक नहीं कि करतोया और सदानीरा एक ही नदीका नाम है। इसके निश्चित स्थानका पता नहीं।

३१. सरयू वा सरयु-ऋग्वेद (४.३०.१८) में लिखा है कि 'सरयू नदीके पारमें रहनेवाले अर्ण और चित्ररथ राजाओका इन्द्रने वध किया था।' ऋग्वेद (५.५३.६) में रसा, अनितभा, कुभा, कुभा, सिन्धु आदिके साथ भी सरयु (सरयू नहीं) का नाम आया है। इससे तो विदित होता है कि यह कोई पिश्चिमी नदी है। इसी वेदके १०६४.६ में सिन्धु और सरस्वतीके साथ सरयूका उल्लेख है। पारसियोकी "अवस्ता"में 'हरोयु' नामकी एक नदीका नाम आया है, जो कि वर्त्तमान 'हरिष्द्' (वा हरीष्द) नदी है। कुछ लोग कहते हैं कि सरयू और हरिष्द् एक ही है। अनक लोगोके मतसे यह वर्त्तमान सरयू ही है, प्रतन्तु ऋग्वेदमें न तो गगासे पूर्व किसी नदीका नाम ही है, न उन दिनो अवध तक आयों के आनेका कदाचित् कोई प्रमाण ही मिलता है।

३२. सरस्वती-ऋग्वेदके अनेकानेक स्थलोमे सरस्वतीका विवरण है। कमसे कम ३५ स्थानोंमें तो सरस्वतीका स्पष्ट उल्लेख है। इसके तटपर कितने ही यज्ञ और युद्ध हुए थे। अनेक मन्त्रोमे सरस्वतीको बडी ही दिव्य स्तुति की गयी है। ऋग्वेदके २.४१.१६ मे सरस्वतीको मातृगण, निदयो और देवोमे श्रेष्ठ कहा गया है। इससे ज्ञात होता है कि आर्योकी दृष्टिमें गगासे भी बढकर सरस्वती नदी थी। तैति-रीय-सिहता (७२.१.४), अथवंसेहिता (६.३०.१), तैत्तिरीय-ब्राह्मण (२४.९०.१), मन्त्रब्राह्मण (२४.१६), ताण्ड्यमहाब्राह्मण (२५.१०.१ और १६), जैमिनीय-ब्राह्मण (२.२६७ और ३.१२०), ऐतरेय-ब्राह्मण (२.१६), शांखायन-ब्राह्मण (१२०३) और शतपथ-ब्राह्मण (१.४.१०

१४) आदिमें भी सरस्वतीकी वडी महिमा गायी गयी है। कुछ लोग कहते है कि कई मन्त्रोमें सिन्धुके लिये ही सरस्वती शब्द आया है। परन्तु इस विषयमें कोई ठोस प्रमाण नहीं हैं। मैकडानल और कीथके मतसे भी ऋग्वेदमें सरस्वती शब्द सर्वत्र सरस्वतीके लिये ही आया है। अनेक का मत है कि कुरुक्षेत्रकी सरस्वती ही वैदिक सरस्वती है। यह इन दिनो पटियाला राज्यमें विलुप्त हो चुकी है।

किन्तु पुराणवादियोके विश्वासानुसार सरस्वती पृथ्वीके भीतर ही भीतर आकर प्रयागमें गगा और यमुनाके साथ मिल गयी है। इन्ही तीनोका नाम त्रिवेणी है। ताड्य-महाब्राह्मणमें सरस्वतीके लुप्त होनेके स्थानका और जैमिनीय-ब्राह्मणमें पुन. बाहर निकलनेके स्थानका उल्लेख है। पहले पहल क्षीण धारामे सरस्वती बह्ती थी, इस वातका भी उल्लेख जैमिनीय-त्राह्मणमें है। ऐतरेय-ब्राह्मणसे विदित होता है कि सरस्वतीसे कुछ दूरपर मरुदेश (Desert) था। इसलिये यह बात भी निराधार नहीं कि राजपूतानेकी मरुभूमि बीकानेर (विन-शन) में सरस्वती विलुप्त हुई है। इसका उत्पत्ति-स्थान मीर्पुर पर्वत माना गया है। सरस्वतीके उत्पत्ति-स्थानपर तुपार-क्षेत्र (Glacial lake) था। यही तुषार-क्षेत्र पसीज कर सरस्वतीको पुष्ट करता था। इस तुषार-क्षेत्रको ऋवेदमे "सरस्वान्" कहा गया है। ऋग्वेद (३.२३.४) में सरस्वती और दृषद्वतीके वीचकी भूमिको 'उत्तम स्थान' कहा गया है। कुछ लोगोकी धारणा है कि कभी सरस्वती सिंघुके साथ मिलकर पश्चिम समुद्रमें गिरती थी। परन्तु ऋग्वेदमें इसका कोई प्रमाण नही। हा, देवतावाची सरस्वती शब्द भी कही-कही अवश्य आया है। सरस्वतीके लुप्त होनेके दो स्थान-बीकानेर और पटियाला माने जाते है।

३३ सिन्धु-ऋग्वेदके अनेक स्थानोमें सिन्धु शब्द आया है। अथ-वंवेद (६२४१, ७४५१, १२१३ और १४.१४३), माध्यन्दिन संहिता (८.५६१), जैमिनीय-ब्राह्मण (३.२३७) आदिमें भी सिन्धु शब्द आया है। सिन्धु शब्द कही समुद्रके लिये, कही नदीके लिये और कही खास नदीके लिये भी आया है। निस्सन्देह अधिकाश स्थानोमें वर्त्तमान सिन्धु नदी ही वैदिक सिन्धु है। आर्य लोग सिन्धुके बड़े ही भक्त थे। अनेक स्थानोमें सिन्धुका बड़ा विमल वर्णन किया गया है।

सिन्धु नदीको ईरानी (पारसी) लोग "हिन्दू" कहते थे। कहते हैं कि इसीलिये सिन्धुके पार रहनेवाले हिन्दू कहलाये और इस देशका नाम हिन्दूस्थान पड़ा। अमेरिकाके लोग तो इस देशमें रहनेवाले हिन्दू, मुसलमान, ईसाई—सबको हिन्दू कहते हैं। ग्रीक सिन्धु-को "इन्दस्" कहते थे। इसी इन्दस् वा इंडस्से इंडिया शब्द बना है।

सिन्धुके तटपर अच्छे घोड़े होते थे। इसीलिये संस्कृतमे घोडेका एक नाम सैन्धव हो गया। वृहदारण्यकोपनिषद् (२.४.१२ और ४.५. १३) मे नमकके लिये भी सैन्धव शब्द आया है। अथर्वसहिता (१६. ३८.२) अ मे सैन्धव गुग्गुलूका नाम आया है।

सिन्धुके घोड़े बिकीके लिये बाहर भेजे जाते थे। वहा सूती और ऊनी कपड़े भी होते थे। सिन्धुतटपर बकरो और भेडोके लोमसे सुन्दर कपड़े, शाल और कम्बल तैयार किये जाते थे। हिमालय और बाह्लीक (वल्ख-बुखारा-हिरात) से सिन्धु प्रदेशमें स्वर्ण, मणि, रत्न आदि बेचनेके लिये लाये जाते थे। सिन्धुसे मोती निकाले जाते थे। सिन्धुतटपर फूलोकी अधिकताके कारण मधु (शहद) भी बहुत होता था। सिन्धु-तटोपर समृद्ध जनपद थे, धनाधिपति और राजा-महाराजा भी बहुत रहा करते थे।

श्रुवेद, यजुर्वेद, सामवेद श्रीर ग्रथवंवेद शब्दग्राये
 है, वहां-वहा शाकल, माध्यिन्दन, कीथुम श्रीर शीनक संहिताश्रोको समभना
 चाहिये।

३४ सुदामा-ताण्ड्य-महान्नाह्मण (२२.१८.७) मे एक सुदामन् (सुदामा) नदीका नाम आया है, जिसके तटपर एक यज्ञका होना लिखा है। पता नही, यह कौन नदी थी।

३५ सुवास्तु-यास्काचार्चने लिखा है (निरुक्त ४.२७) कि सुवास्तु नदीका नाम है। इसके तटपर (तुग्व) तीर्थ था। यास्कने, ऋग्वेदके जिस मन्त्र-खण्डको उद्धृत करके यह अपना मत दिया है, वह इस तरह है-"सुवास्त्वा ग्रधितुग्विन।" यह सिन्धुकी सहायक नदी कुभाकी सहायिका है। यह अफगानिस्तानकी वर्त्तमान स्वात् नदी है। यूनानियोने इसे "सोआस्तस्" लिखा है।

३६ सुषोमा-ऋग्वेद (१०७५.५) में इसका नाम आया है। यह सिन्धुकी पूर्वी सहायक नदीं है। मेगास्थनीजने इसे सोयानस् (सोआ-मस्) लिखा है। इसका वर्त्तमान नाम सोहान है।

३७ सुसर्त्तुं -ऋग्वेदके नदी-सूक्त (१०७५.६)में इसका नाम आया है। यह सिन्धुकी पश्चिमी सहायक नदी है। कुछ सज्जनोकी रायसे स्वात्का ही नाम सुसर्त्तुं है।

३ द हरियूपीया-ऋग्वेद (६२७५)मे इसका नाम आया है। कहा गया है कि 'इन्द्रने चायमान राजाके अभ्यवर्ती नामक पुत्रको धन देनेके लिये वरशिखके पुत्रो और वरशिखके गोत्रोत्पन्न वृचीवान्के पुत्रोको मार डाला था।' ऋग्वेदके जर्मन अनुवादक लुड्विग्ने लिखा है कि हरियूपीया नगरीका नाम है। सायणके मतसे यव्यावती और हरियूपीया एक ही नदीका नाम है। हिलेबाट्ड् (हिलेबान्त)के मतसे यह कुर्रमकी सहायक नदी इर्याब या इलिआब है। कुछ लोग कहते है कि यह हिरात (अफगानिस्तान) की हरिक्द्र नदी है। हापिक्सके मतसे यह सरयूका नाम है। इस तरह यहा "मुण्डे-मुण्डे मिर्तिभन्ना"की उक्ति खूब चरि-तार्थ हो रही है।

इस प्रकार वैदिक साहित्यमें पजाव, कुरुक्षेत्र, सिन्धु, राजपूताना, अफगानिस्तान आदि की नदियों ने नाम आये हैं। आर्य-सस्कृतिके केन्द्र सिन्धु और सरस्वतीके तट तथा, कुरुक्षेत्र आदि थे। दक्षिण और पूर्व भारतका उल्लेख तो वैदिक साहित्यमें नगण्य है।

देश अथवा प्रदेश

समुद्र, पर्वत और नदी प्राकृतिक वस्तुएँ हैं। इनके सम्बन्धमे मन्त्र-सिहताओ, ब्राह्मण-ग्रन्थो, आरण्यको और उपनिषदोमे जो कुछ लिखा गया है, वह पाठकोके सामने उपस्थित किया जा चुका। अब यह देखना है कि मनुष्य-कृत देश, प्रदेश और नगरके सम्बन्धमें वैदिक साहित्यका क्या अभिमत है। वैदिक और लौकिक संस्कृतमे जाति-वाचक शब्द अधिक आये है, जिनसे जातियो और उनके रहनेके स्थानोका अर्थ एक साथ ही निकलता है। ऐसे शब्द मदा बहुवचनमे आते हैं। ऐसे शब्दोको जनपद-वाची कहा जाता है। आर्य जिस ओर जाते थे, अपने पुराने प्रिय नामोंके अनुसार गन्तव्य स्थानोके भी नाम रख डालते थे। इसलिये स्थानोका निर्णय करनेमे कठिनाई होती है।

पूर्व आदि दिशाओं में रहनेवालों के लिये वैदिक साहित्यमें प्राच्य, उदीच्य, अपाच्य आदि शब्दोक्ता प्रयोग हुआ हैं। ऐतरेयब्राह्मण (८.१४) में, ऐन्द्र-महाभिषेकके प्रसगमें, प्राच्य प्रभृति देशोमें, राज्याभिषेकका उल्लेख हैं। कहा गया है कि पूर्वमें रहनेवालों (प्राच्यो) के राजाका अभिषेक सामृाज्यके लिये होता है, दक्षिणमें सात्वतों के राजाका अभिष्के होता है भौज्यके लिये, पश्चिममें नीच्य (निम्नस्थ ?) और अपाच्य (पश्चिममें रहनेवाले) लोगों राजाका अभिषेक होता है स्वराज्यके लिये। उत्तर कुरुओं और उत्तर मद्रोके राजाका अभिषेक वैराज्यके लिये होता है तथा "ध्रुवमध्यम दिशा"के कुरु-पचालों राजाका अभिषेक . राज्यके लिये होता है।

सस्कृत-साहित्यके सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण पाणिनि वर्तमान अटक जिलेके पास जनमे थे। उधर संस्कृतका अत्यधिक प्रचार था; इसिलये ब्राह्मण-प्रन्थोका मत है कि उदीच्यो (उत्तर दिशामें रहनेवालो) की वोली वडी शुद्ध थी (शतपयब्राह्मण ३.२.३.१५;११.४.१.१; शाखायन-ब्राह्मण ७६, गोपयब्राह्मण १.३.६)। प्राच्योका उल्लेख भी शतपयब्राह्मण (१.७३६; १३.६.१५; १३ ६२.१) में है।

वैदिक साहित्यमे ये जनपदवाची नाम आये है-अग, अघू, कम्बोज, काशी, कीकट, कुरु, उत्तरकुरु, कोसल, गन्धारि, चेदि, नैषिघ, पञ्चाल, पारावत, पुण्डू, वह्लीक, वाहीक, । भरत, मगध, मत्स्य, मद्र, उत्तर मद्र, महावृष, वंग, विदेह, विदर्भ आदि । प्रत्येकका विवरण इस प्रकार मिलता है-

- १. श्रंग-अथवंवेदसहिता (५२२१४) में गन्धारि और मगधों तथा गोपथन्नाह्मण (२.६) में मगधों साथ अगोका उल्लेख हैं। वैदिक अगदेश कहा था, इसका पता तो ऐतिहासिकों को नहीं है, परन्तु उनका अनुमान है कि चूकि गोपथन्नाह्मण बहुत पीछें को रचना है; इसलिये उस समय तक कदाचित् अग लोग बिहार पहुँच चुके थे। इस तरह अथवंवेदके अग अन्धकारमें हैं और गोपथन्नाह्मणके समयके अग कुछ प्रकाशमें हैं। परन्तु अनुमानके सिवा आधार कुछ नहीं हैं। राजा कर्ण अगदेशाधिपति थे। मुंगर-भागलपुरके जिलों अग-देश माना गया है।
- २. ग्रन्थ्—इन दिनो मद्रासका उत्तरी भाग आन्ध् कहाता है। ऐतरेय-म्राह्मण (७ १८) का कहना है कि विश्वामित्रने जब अजीगत्तंके पुत्र शुन -शेपको अपने ज्येष्ठ पुत्रके रूपमें ग्रहण किया, तब उनके पुत्रोने इस प्रवन्धको अस्वीकृत कर दिया। इसपर विश्वामित्रने कुद्ध होकर शाप दे दिया और उनके सब पुत्र अन्ध्, पुण्डू शवर, पृलिन्द, मूर्तिब आदि

उपान्तवासी दस्युजातियोमें परिणत हो गये। ऐतिहासिक कालमें अन्धू-लोग दक्षिणापथवासी हो रहे।

- ३. कम्बोज-मद्रगार आचार्यके शिष्य काम्बोज औपमन्यव थे । वंशब्राह्मणमे ऐसा लेख है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि कम्बोज लोग भारतके पश्चिमोत्तरके रहनेवाले थे।
- ४. काशी वा काश्य-कोसलो और विदेहोके साथ काश्य (काशी) लोगोका नाम आता है; परन्तु वर्त्तमान काशी और वैदिक काशी एक ही थे, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं पाया जाता। वैदिक काश्य पंजावसे मध्यदेश तक तो आ चुके थे; परन्तु वर्त्तमान काशी पहुंचनेका कोई पता नहीं मिलता। हो सकता है कि काश्य लोग अपना नाम लिये यहा आये हों और वहीं नाम वर्त्तमान काशीका रख दिया हो।

काशी वा काश्य लोगोका उल्लेख इन ग्रन्थोमे हैं-अथर्ववेदसंहिता (पैप्पलाद-शाखा ५.२२ १४), शतपथन्नाह्मण (१३.५.४.१६), जैमि-नीयन्नाह्मण (२.३.२६), बृहदारण्यकोपनिषद् (२.१.१, ३.५.२), कौषीतिक-उपनिषद् (४.१), गोपथन्नाह्मण (१.२.६) इत्यादि ।

५. क्रीकट-ऋग्वेद (३.५३.१४) कहता है-

"कि ते क्र[ु]वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरं दुह्ने न तपन्ति घर्मम्।"

अर्थात् 'इन्द्र, अनार्योके निवास-योग्य देशोंमे कीकट लोगोके वीच तुम्हारे लिये गाये क्या करेगी ? न तो वे सोमके साथ मिलाने योग्य दुग्ध देती है और न वे दुग्ध द्वारा पात्रोको ही पूर्ण करती है।'

इससे और निरुक्त (६.२२) से विदित होता है कि कीकट देश अनार्यदेश था, जहां दुर्दशा-ग्रस्ता बहुतसी गायें रहती थी। कोष-कारोने दक्षिण मगध, वा पूरे मगधको कीकट लिखा है; परन्तु ऋग्वेदीय कीकट प्रदेश विहारसे वहुत दूर, व्यास और सतलजके दक्षिण पार, था।

- ६. कुरु-ऋग्वेद (१०.३३.४) में त्रसदस्युके पुत्र राजा कुरुश्रवणका नाम आया है, जो 'श्रेष्ठ दाता' वताये गये हैं। कुछ लोगोका अनुमान है कि कुरु और पूरु (पुराणोंके पुरु) एक ही थे। दोनो ही भरत-वशीय थे। ब्राह्मण-ग्रन्थोमें कुरुओका वार वार उल्लेख है। कुरुओका देश धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र था।
- द कोसल-शतपथन्नाह्मण (१.४.१.१७, १३.४.४.४), जैमिनीय-न्नाह्मण (२.३२६) और प्रश्नोपनिषद् (६.१) आदिमें जहां कहीं कोसलोका नाम आया है, विदेहोंके साथ ही आया है। ऐतिहासिकोकी राय है कि पश्चिममें ही कहीं कोसलों और विदेहोंके देश थे। वर्त्तमान कोसल (अवध आदि) और विदेह (मिथिला आदि) तक वैदिक आयं नहीं पहुँचे थे; इसलिये वर्त्तमान कोसल और विदेहसे वैदिक कोसल और विदेह भिन्न थे। वैदिक कोसल और विदेहकी नकलपर हीं वर्त्तमान कोसल और विदेहके नाम रखें गये।
  - ध गन्धार वा गन्धारि—ऋग्वेद (१.१२६.७) का मन्त्र-खण्ड हैं─
     "सर्वाहमस्मि रोमशा गन्धारोणामिवाविका।"

आशय यह कि 'मैं गन्धारि देशकी मेंडोकी तरह लोम-पूर्णा हूँ।' इससे ज्ञात होता है कि गन्यारि देशमें अच्छी पशमवाली मेंड़ें रहती थी। अथवंसहिता (५.२२१४) और छान्दोग्योपनिषद् (६.१४.१) में भी ये नाम आये है। गन्धार और गन्धारि एक ही है। यही वर्त्तमान कन्दाहार है।

१० चेदि-चेदि-देशाधिपति शिशुपाल था। परन्तु वेदका चेदि शिशुपालवाला चेदि देश नहीं है। ऋग्वेद (८.४.३७ और ३६) में चेदिवशीय कशु राजाका वर्णन है। कशु महादानी थे। एक बार उन्होने एक सौ ऊँट और एक हजार गार्थे दान दी थी। ३६ वे मन्त्रमें यह भी कहा गया है कि 'जिस मार्गसे चेदि लोग जाते हैं, उस मार्गसे दूसरा नही जा सकता।' कदाचित् निविड़ कान्तारमें चेदि-देश था।

- ११. नैषिध-दक्षिणी राजा नड़ नैषि कहे गये हैं (शतपथन्नाह्मण २.३ २.१ और २)। नैषिधो और बादके नैषधोंका भी निवास दक्षिणकी तरफ ही था। चारो वेदोकी संहिताओमे नैषिध वा नैषधका नाम नहीं है। कहा नहीं जा सकता कि किस देशसे दक्षिणका तात्पर्य शतपथका है।
- १२. पंचाल-ब्राह्मण-प्रन्थोमें कुरुओके साथ पंचालोका वार-वार नाम आया है। कुरुओसे पूर्वकी ओर पचाल था।
- १३. पारावत-ऋग्वेद और ताण्ड्य-महान्नाह्मणमे पारावतोकी चर्चा है। परन्तु इनके देशका कुछ पता नही चलता। कुछ लोग कहते हैं कि यह शब्द दूरके रहनेवालोके लिये सामान्य रूपसे आया है।
- १४. पुण्डू-सस्कृत-साहित्यमे पुण्डू और पौण्डूवर्द्धन नाम विहारके लिये आये है। परन्तु ऐतरेयब्राह्मण (७.१८) आदिमे अन्ध्रोके साथ ही पुण्ड्रोका नाम आता है। कदाचित् वैदिक अन्ध्र और पुण्ड्र पास-पास थे।
- १५. बहिलक-शतपयन्नाह्मण (१२.६३) मे एक पुरुषका नाम 'वहिलक-प्रतीपीय' है। अथवंवेद-संहिता (५.२२.५, ७ और ६) से विदित होता है कि विहलक लोग उत्तरके रहनेवाले थे। कदाचित् हिक, वहीक और वर्त्तमान वल्ख अभिन्न वा एक ही है।
- १६. वाहीक-ये पहले पश्चिमोत्तर सीमाके निवासी थे। वादमें पंजावमें आ बसे। जतपय-ब्राह्मण (१.७.३ =) मे वाहीकोका उल्लेख है।
- १७. भरत-वैदिक साहित्यमें .सवसे प्रसिद्ध वश भरतोंका है। वेद में सर्वत्र भरतोंका नाम और विवरण पाये जाते है। परन्तु भरतोका

निवास-स्थान एक स्थानपर नहीं था। ऋग्वेद (७. १८. ५) में भरतवशीय राजा सुदास रावी नदीके तटवासी ज्ञात होते हैं। इसी वेदके ३. ३३. ११-१२ मन्त्रोंमें भरतोको व्यास और सतलजके उस पार जाते हम पाते हैं। ३.२३ ४ में भरतोको सरस्वती और दृषद्वतीके पास देखा जाता है। जैमिनीयब्राह्मण (३२३७) से विदित होता है कि भरत सिन्धुतीर-निवासी थे। वस्तुत आर्थोमें भरत लोग महान् घिक्तशाली थे। इसीसे सारे देशका नाम भारत पड़ा। सारे देशमें भरतोकी अवाध गित थी।

१८. मगध —ऋग्वेदमें तो मगधोंका कही नाम तक नही है। यजुर्वेद की माध्यन्दिन-सहिता (३०.३२) में वेश्या, जुआडी आदिके साथ मगधोका नाम आया है। ये गाते-बजाते भी थे, इसिलये काफी वदनाम थे। वैदिक साहित्यमें तो मगध वदनाम है ही, स्मृतियोमें भी ये नीची निगाहसे देखे गये हैं—

> "श्रग-वंग-कलिगेषु सौराष्ट्र-मगघेषु च । तीर्थयात्रां विना गच्छन् पुनः सस्कारमहंति ॥"

अर्थात् 'अग (मुगेर-भागलपुर), वग (वगाल), कलिंग (उडीसा), सीराष्ट्र (काठियावाड़) और मगध (पटना, गया आदि) में तीर्थ-यात्राके विना जानेसे फिरसे उपनयनादि सस्कार करके शुद्ध होना पडता है।'

ऋग्वेद (३५३१४) में कीकट शब्द आया है, जिसका अर्थ मगध भी किया जाता है। परन्तु इसी मन्त्रमें इसे अनार्थ-भूमि भी कहा गया है। जो हो, परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि वैदिक मगधसे वर्तमान मगध दूर पर ही होना चाहिये। अथवंवेद (५२२.१४), वाजसनेय-मान्ध्यन्दिन-सहिता (३०.५२२) और तैत्तिरीय-ब्राह्मण (३.४.१.१) में मगधोका उल्लेख है।

- १६. मत्स्य-ऋग्वेदमें तो नही; परन्तु शतपथ-ब्राह्मण (१३.५.४.६), गोपथब्राह्मण (१.२.६), कौषीतिक-उपनिषद् (४.१) आदिमें मत्स्योका उल्लेख है। कहा जाता है कि मत्स्य-पूर्ण समुद्र रहने के कारण जयपुर (राजपूताना) आदिको मत्स्यदेश माना गया है। परन्तु वैदिक मत्स्य और आधुनिक मत्स्य दो थे या एक ही, यह जाननेका कोई भी उपाय नहीं है।
- २०. मद्र-बृहदारण्यकोपनिषद् (३.३.१; ३७.१) में मद्रोका उल्लेख है। हिमालयकी ओर कही इनका देश वा प्रदेश था।
- २१. उत्तर मद्र-ऐतरेय-त्राह्मणके मतसे उत्तर मद्रोंका निवास हिमालयके उत्तरमें था।
- २२. महावृष-अथवंवेदसहिता (४.२२.४.४,८), जैमिनीयब्राह्मण (१२३४), जैमिनीय-उपनिषद्वाह्मण (३.४०.२); छान्दोग्योपनिषद् (४.२.५) आदिमे महावृषोका उल्लेख हैं। ये भी उत्तरापथवासी थे।
- २३. वंग-वंगोका उल्लेख ऐतरेय-आरण्यक (२.१.१) में है। वहा "वङ्गावगधा." पाठ है। कहा जाता है कि "वङ्गामगधाः" के लिये यह भ्रान्त पाठ है। मगधोंके साथ वड्गो वा वड्गियों (वंगालियो) का उल्लेख होनेसे वङ्ग भी अनार्य-निवास ही विदित होता है। स्मृतिकारोने भी ऐसा ही माना है। वैदिक साहित्यमें वगोंका और उल्लेख नहीं है। ऐतिहासिक तो ऐतरेयारण्यकको आधुनिक ग्रन्य मानते हैं। जो हो, अव तो वड्ग और वर्त्तमान वगाल एक ही माने जाते हैं।
- २४. विदेह-इनका उल्लेख 'विदेघ' शब्दसे भी है। इनका सभी स्थलोपर कोसलोके साथ ही उल्लेख है। इससे इतना तो मालूम पडता है कि दोनो पास ही पास रहते होंगे। थे पश्चिममे ही कही रहते थे। शतपथ-ब्राह्मण (१.४.१.१०), ताण्ड्य-महाब्राह्मण (२५.

१०.१७), कौषीतिक-उपनिषद् (४.१) तथा वृहदारण्यकोपनिषद्के कई स्थानोपर इनका उल्लेख है।

२५. विदर्भ-वर्त्तमान वरारको विदर्भ कहा जाता है; परन्तु वैदिक विदर्भोका विदर्भ इससे कितनी दूरपर था, इसका पता नही। केवल जैमि-नीय-ब्राह्मण (२.४४२) में इस शब्दका उल्लेख है।

वैदिक नगर आदि

इन जनपदवाची (जाति और देशको एक साथ वतानेवाले) शब्दोके अतिरिक्त नगरो और स्थान-विशेषको वतानेवाले शब्द भी वैदिक साहित्य में आये है, जिनसे अनेक महत्त्व-पूर्ण स्थानोका परिज्ञान हो जाता है। उनका विवरण पढिये।

- १. काम्पिल-कदाचित् काम्पिल पचाल देशकी राजधानी था। तैति-रीय-सहिता (७४१६१), मैत्रायणी-सहिता (३.१२.२०), काठक-सहिता (आश्वमेधिक ४.८), माध्यन्दिन-सहिता (२३.१८), तैत्तिरीय-ब्राह्मण (३६.६), शतपथ-ब्राह्मण (१३२८.३) आदिमे इसका नाम आया है।
- २. कारपञ्चव-यह यमुनाका कोई तीरवर्ती स्थान था। इसका उल्लेख ताण्ड्य-महाबाह्मण (२५.१०.२३)मे है।
- ३. कारोटी-यही 'तुर कावषेय'ने अग्नि-चयन किया था। शतपथ-बाह्मण (६.५.२.१५) मे इसका उल्लेख आया है। यह कोई अज्ञात स्थान है।
- ४. कुरुक्षेत्र-त्राह्मणो और उपनिषदीमें कुरुक्षेत्रका वार-वार उल्लेख हैं। यह 'देव-पूजाकी पुण्य-भूमि और सारे प्राणियोका उत्पिक्त-स्थान' भी वताया गया है—"यदनु देवानां देवयजनं तदनु सर्वेषा भूतानां ब्रह्म-सदनम्।" इसीलिये अनेक विद्वानोने कुरुक्षेत्रको आर्यो और प्राणियोका आदि उत्पत्ति-स्थान कहा है। कुरुक्षेत्रकी सरस्वती नदीके पास ही आदिम आर्य-निवास था। इस सिद्धान्तके विरुद्ध कोई अखण्डनीय

युक्ति भी नही है। जे० वी० हाल्डेनके मतसे भी मानवोत्पत्तिका स्थान यही है।

५. कौशाम्बी-शतपथ-ब्राह्मण (१२.२ २.१३) और गोपथ-ब्राह्मण (१.२.२४) में कौशाम्बेय शब्द आया है। हिर स्वामीके मता-नुसार इसका अर्थ है कौशाम्बीका निवासी। पीछेके संस्कृत-साहित्यमें कौशाम्बीको मगधके वत्सराजकी राजधानी वताया गया है। पता नहीं, चैदिक कौशाम्बी कहा थी।

इ. तूर्ध्न-कुरुक्षेत्रके उत्तरी भागका नाम तूर्घ्न था। तैत्तिरीय आरण्यक (५ १, १) में इसका नाम आया है।

७. त्रिप्लक्ष-दृषद्वतीके लुप्त होनेका स्थान । यह यमुनाके पास ही था । ताण्ड्य-महात्राह्मण (२५.१३.४) मे इसका उल्लेख है ।

द. नाड़िपत् — गतपथब्राह्मण (१३. ५. ४ १३) मे कहा गया है — ''शकुन्तला नाडिपत्यप्सरा भरतं दधे।'' अर्थात् 'नाडिपत् स्थानमे अप्सरा शकुन्तलाने भरतको जन्म दिया।' भगवान् जाने, इन दिनो नाड़िपत् कहा है।

ह. नैमिष वा नैमिश-इसी नैमिप वा नैमिषारण्यमे सूतजीने जीन-कादि अठासी हजार ऋषियोको अठारह पुराण सुनाये थे। यही महा-भारतका प्रथम प्रचार हुआ था। इसका वर्त्तमान नाम 'निमसार' है। काठकसहिता (१०.६), ताण्ड्चमहाब्राह्मण (२५.६.४), जैमिनीय-ब्राह्मण (१.३६३) कौषीतिक-ब्राह्मण (२६.५ और २८. ४), छान्दोग्योपनिषद् (१ २.१३) आदिमे नैमिषारण्यका विवरण है।

१०. परीणाह-ताण्ड्यमहाब्राह्मण (२५ १३.१) और जैमिनीय-ब्राह्मण (२ ३००) में इसका नाम आया है। कुरुक्षेत्रके पश्चिममें यह स्थान माना जाता है।

११. प्लक्ष प्राम्नवण-यह विनगन वा वीकानेरसे ४४ दिनोके रास्ते २० पर माना जाता है। ताण्ड्यमहाब्राह्मण (२५१०१६ और २२) में इसका विवरण है।

१२. रैक्वपर्ण-छान्दोग्योपनिषद् (४२५) मे इसका उल्लेख है। महावृपोके देशमें रैक्वपर्ण कोई स्थान होगा।

१३ विनशन-ताण्ड्य-महान्नाह्मण (२५१०.१) और जैमिनीय-उपनिषद्-न्नाह्मण (४२६) में इसका उल्लेख हैं। डा॰ अविनाशचन्द्र दासके मतसे विनशन वर्त्तमान वीकानेर ह। इनके मतसे यही सरस्वती विलुप्त हुई थी, पटियालेमें नहीं।

१४. शर्यणावत्—ऋग्वेद (५६३६) में कहा गया है कि शर्यणावत् नामका स्थान कुरक्षेत्रके पास है। इसके पास ही एक तडाग है। कुछ लोगोके मतसे कुरक्षेत्रके तालावका नाम ही शर्यणावत् है।

१५ साचीगुण-यह पश्चिम भारतका (भरतोके देशका.) कोई स्थान होगा। ऐतरेयन्नाह्मण (५२३) मे इसका उल्लेख है।

१६ स्थूलार्म-ताण्ड्यमहाब्राह्मण (२५१०१८) मे इसका नाम आया है। भाष्यकार सायणाचार्यके मतसे यह सरस्वतीका' हृद् है।

ऋषि और महर्षि

नीचे ऋग्वेदादिके उन ऋषियो और महर्षियोके नाम दिये जाते हैं, जिनकी या जिनके वशजो और ब्राह्मण-शिष्योकी आज्ञा और अनुमितसे राजा-महाराजा देशका शासन करते थे। ये ही ऋषि-महर्षि वैदिक साहित्यके राजा-महाराजाओके गुरु-पुरोहित और व्यास थे। इन्हीं तपोधन महापुरुषोने विशाल वैदिक साहित्यको कण्ठस्थ करके उसकी रक्षा की थी। इन्होंने और इनके शिष्यो और वशजोने ही विपुल-विराट् संस्कृत-साहित्यका सृजन किया है। ये ही भारतीय संभ्यता और संस्कृतिके जनक और संरक्षक है। ये ऋषि-महर्षि नहीं हुए रहते, तो या तो हिन्दूजाति जगली रहती या संसारसे मिट गयी होती। इन

व्रह्मण्य-गर्व-धारी, प्रात स्मरणीय और स्वनामधन्य ऋषि-महर्षियोकी पूज्य नामावली यह है——

मधुच्छन्दा, मेधातिथि, कण्व, शुन शेप अजीर्गात, हिरण्यस्तूप आगिरस, घोर कण्व, प्रस्कण्व कण्व, सव्य आडि गरस, नोधा गौतम, पराशर शक्त्य, गौतम रहूगण, कुत्स आगिरस, कश्यप मारीच, ऋजाश्व आम्बरीप, दैर्घतमस, परुच्छेद दैवोदासी, दीर्घतमस औतथ्य, अगस्त्य, विषशान्ति अगस्त्य, कक्षीवान्, एतग, तुर्वीति, दध्यड् अंथर्वा, दधीचि, गोतम, अत्रि, रेभ, भरद्दाज, कलि, वृग, स्यूमरिंम, विमद, ऋतस्तुभ, ध्वसन्ति, पुरुपन्ति, पुरुकुत्स, सदस्यु, त्रिशोक, खेल, अश्व, वश, परावृज, श्रुतर्य, नर्य, वन्दन, नमी, ऋभुगण, शर्यु, श्याव, वामदेव, विश्वामित्र, वसिण्ठ, परुच्छेद, गृत्समद, अगिरा, सोमाहुति, वित्र, सुतम्भर, च्यवन, भेष, अर्चनाना, श्यावाश्य, सप्तविध्, एवय, भीम आत्रेय, सत्यश्रवा, अवस्यु, पौर, वाहुवृक्त, श्रुतविद्, गयु, पुरुमोह्न, अजमोह्न, ऋजिश्वा, अतियाज, द्वित, विश्वमना, स्यूलयूप, पुरु, अयास्य, आप्त्य त्रित कुत्स, नारद, अवत्सार, रेणु, ऋपभ, यम, कवप, विञ्वक, ताम्व, पार्थ्यं, मायव, वत्सिप्र, देवमुनि, हिवद्धीन, विवस्वान्, दांख, दमन, वसुंकन, अभितपा, श्रुतवन्ध्, विप्रवन्धु, गय, वस्कर्ण, सुमित्र, वृहस्पति, जरत्कर्ण, वै व्वानर, नारायण, अरुण, शार्यात, अर्बुद, मुद्गल, अप्रतिरथ, दुर्मित्र, दिव्य, जमदिग्न, जैमिनि, जूति, पृथु, वृहिद्दव आदि आदि । ऋग्वेद में लोपामुदा, अपाला, ममता, घोपा, विश्वावारा, सूर्या, जुह आदि मधिकाओं के भी रचित वा आविष्कृत मन्त्र और सूक्त अनेक है।

राजर्षि और राजा-महाराजा

जगर भारतके समुद्र, पर्वत, नदी, देश, प्रदेश, नगर आदिके जो नाम दिये गये हैं, उनके पालक और शासक ीचे लिखे राजिंप और राजा-महाराजा तथा इनके बगज थे- पुरुरवा, नहुप, पिजवन, दिवोदास, सुदास, धर्याति, शार्यात, अतिथिग्व, ऋजिश्वान्, सुश्रवा, तुवंग, यदु, मनु, राजिप अन्तक, तुरु भुज्यु, राजिप मान्धाता, राजिप वैन पृथि, राजिप पठवीं, जाहुप, पृथुश्रवा, राजिप पेदु, इष्टाश्व, इष्टरिश्म, मगर्शार, स्वनय, रातह्य, दुर्योणि, भरत, भरतगण, तृत्सुगण, सहदेव, सोमक, अर्ण, चित्ररथ, त्रसदस्यु, स्वश्व, श्रुतरथ, दुष्यन्त, क्षत्रश्री, प्रस्तोक, वृपभ, वेतसु, अभ्यवर्ती, चयमान, सृञ्जय, शात, किव, गाथ, प्रगाथ, याद, पाशद्युम्न, अनु, दुह्यु, राम, वेन, अरुण, यौवनाव्व, विभिन्द, आसग, राजिष रुशम, राजिप श्यावक, राजिप कृप, पाकस्थामा, कशु परशु, तिरिन्दिर, पक्थ, वरु, सहस्रवाहु, वपु ध्वस्त्र, ययाति, शन्तनु, पृथु आदि आदि। वैदिक ग्रन्थोमे खोज-ढूढ करने पर कुछ और भी ऋषियो और राजाओंके नाम पाये जा सकते हैं।

ऋषियो और राजाओं के ये नाम ऋग्वेदादिसे दिये गये हैं। परन्तु ये सारे नाम मन्त्रोमे ही नहीं है। बहुतसे नाम सायण-भाष्यसे भी निये गये है। सायणके मतसे उन वेदमन्त्रोका तात्पर्यं इन अप्रकट और परोक्ष नामो और इनकी कथाओं से ही है।

प्रायः इन सारे नामो और इनकी कथाओं विशिष्ट विवरण पुराणोमें आये हैं। इन राजाओं हें हारा शासित समस्त देशो-प्रदेशों के स्पष्ट विवरण भी पुराणोमें आये हैं। राजाओं में वे राजिष कहें जाते थे, जो ब्रह्मजानी होते थे।

पशु और पक्षी

ऋग्वेदके १० म मण्डलका १४६वा सूक्त 'अरण्यानी-सूक्त' कहाता है । इसमे वृहद् वनका वडा ही मार्मिक और हृदय-ग्राही वर्णन है । इसमें कुल ६ मन्त्र है । प्रत्येक सहृदय कवि इन्हें देखकर प्रभावित होता है । ऋग्वेदके 'अद्धा-स्क्त' (१० मण्डल, १५१ सूक्त) के अव-

लम्बपर हिन्दीमे "कामायनी" नामका एक महाकाव्य रचा भी जा चुका है।

अव यह देखना है कि इस वृहत् वनमे, अन्य वनोमे अथवा वैदिक भारतके अन्य स्थानोमें कैसे पशु और पक्षी रहते थे।

ऋग्वेद आदिमे इन पशु-पिक्षयोका उल्लेख है-गी, अश्व, मेष, मिह्ल, उल्ट्र, छाग, गर्दभ, हस्ती, कुक्कुर, सिंह, वृष, गौर मृग (वन्य मिह्ल वा Bison), हरिण, कस्तूरी मृग, कृष्णसार मृग, वराह, उलूक, शुक, गृध्य, वृष्ण, शकुन (वड़ा कौवा), श्येन (वाज), वार्तिक (वत्तख), कपिञ्जल (तित्तिर), चक्रवाक, सर्प, मण्डूक, गोधा, वृश्चिक, मत्स्य, अश्वतर (खच्चर)।

वैदिक गृहस्थ अधिकतया गी, भेड और वकरा पालते थे। तवका वकरा वड़ा होता था, क्योंकि वह रथ भी खीचता था (ऋ ११३६ ४)। कुते भी वोभ ढोने और शिकारके काममे आते थे (ऋ ५.४६२)। लदनीके सिवा गदहे भी रथ खीचते थे। अश्विनीकुमारोका रथ गदहे खीचते थे (ऋ १.३४६)। घोड़े चढने, रथमे जोतने, हल खीचने और वोभ ढोनेके काम आते थे।

गीको अघ्न्या— अवध्या कहा गया है। गायको छ्द्रोकी माता, वसुओकी पुत्री,आदित्योकी भगिनी, अदितिस्वरूपा और अमृतका उत्पत्ति-स्थान माना गया है। ऋग्वेद (६ २८)मे गौको इन्द्र आदि देवोके वरावर कहा गया है। यही अठाईसवा सूक्त गोसूक्त है, जिसमें गौकी वड़ी महिमा है। वस्तुत. चारो वेदोमे गायका वड़ा माहात्म्य कहा गया है। यजुर्वेद (माध्यन्दिन)में गोघातकको प्राण-दण्ड देनेकी आज्ञा दी गयी है। एक स्थान (१३.४३) पर कहा गया है कि 'अदितिस्व-रूगा गौकी हिंसा मत करो'—"गां मा हिंसीरदिति विराजम्।" इसके आगे कहा गया है—'हजारो मनुष्योकी जीवन-रक्षिणी गौको नही मारना चाहिये (१३.४६)।' अथवंवेदमें भी ऐसे अनेक वचन आग्रे है।

ऋग्वेदमें हाथीके लिये हस्त, इभ, वारण आदि शब्द आय है। मतग ऋपिने हाथीको पालतू जानवर वनानेका कार्य सर्व-प्रथम किया था, इसलिये हाथीका एक नाम "मातग" भी पड गया।

ऋग्वेद (= ५६. २२)में कहा गया है कि पुरोहित वसने राजा पृथुश्रवासे सत्तर हजार घोडो, दो हजार ऊँटो, काले रगकी एक हजार घोडियो और तीन अगोमें सुभू दस हजार गायोको दानमें पाया था।

इस तरह आर्य लोग पशुओके लिये वडे धनी थे-उनके यहा दूध-दहीकी नदी वहती थी । उनके पास सभी ऐश्वयं और वैभव थे।

वृक्ष और अन्न

ऋग्वेदमें अववत्य, शमी, पलाश, शाल्मली, खिंदर, शिशपा आदिका उल्लेख है। ऐतरे यद्राह्मण (३.३५ ४) में वटवृक्षका विवरण है। आम और क्टहलका उल्लेख ऋग्वेदमें नहीं है। ईखका नाम आया है। मधुका वडा उल्लेख हैं। जीका और उसके सत्तूका तो अनेक स्थलोमें वर्णन हैं। जी (यव) यज्ञीय अन्न माना गया है। तिल, मूँग, सरसो, श्रीहि, गोधूम (गेहूँ) का उल्लेख यजुर्वेदमें हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक एच जी वेल्सके मतसे नी हजार वर्ष पहले मेसो टिशिया और एशिया माइनरसे भारतमें गेहूँ आया था। तो क्या ऐतिहासिक कहेंगे कि नी हजार वर्षसे पहले वह वेद-ग्रथ बन गया था, जिसमें गेहूँका नाम नहीं हैं परन्तु यूरोपीय और उनके अनुयायी एत इंशीय ऐतिहासिक तो ऐसा नहीं मानते।

धातु आदि

नर्गवेदम स्वर्ण, रीप्य, ताम्म, लीह आदिका उल्लेख हैं। स्त्री, पुरु, दोनो ही आभूयण घारण करते थे। लोहे और तावेके विविध अस्त्र बनते थे। हिमालय और बाह्लीकमें कीमती रत्न पाये जाते थे। रत्नोको मणि भी कहा जाता था। मुक्ता (मोती) का वर्णन है। घनी लोग घोडोको मुक्ता-माला पहनाते थे।

निष्कर्ष

सक्षेपमे वैदिक भूगोलका यही विवरण है। इससे विदित होता है कि आर्यावर्त्तके चारो ओर समुद्र या। आर्य-राज्य अफगानिस्तान, विलोचिस्तान, सिन्व, राजपूताना, विन्ध्य गिरि, हिमालय और उत्तर प्रदेश (युक्तप्रात) के पश्चिमी भाग तक फैला था । आर्यावर्त्तमे अनेकानेक नदियां थी, पर्वत थे, वड़े-वड़े देश, प्रदेश और नगर थे। तपोधन ऋषियो और चक्रवर्ती राजाओका यहां निवास था। आर्य वडे प्रतापी योद्धा थे। व सोनेके थालोमे खाते थे, हजार स्तम्भोवाले महल वनाते थे और स्वर्णाभूषण तथा मिण्-माणिक्य घारण करते थे। कोई दु खी और दरिद्र नहीं था। सभी आस्तिक, विनीत और सुबैञ्वर्यसे सम्पन्न थे। सभी छल, कपट, मद, मत्सरता और प्रवञ्चनासे रहित थे ; इसलिये सनकी समयपर मृत्यु होती थी। समयपर वर्षा होती थी; क्योंकि ययाविधि यज्ञ किये जाते थे। आर्योका ऐहलीकिक और पारलौकिक नभ्युदय चरम सीमापर था। पशु-पक्षी तक सरस-सुखद जीवन विताते थे। त्याग और तपस्याकी मूर्त्ति ऋपि-महर्षि देश-विदेशमे ज्ञानकी दिव्य और भव्य मन्दािकनी वहाया करते थे, इसीिलये पाप-ताप और शोक-सन्तापका नाम भी नही था।

वैदिक साहित्यके वादके प्रयोमे इन बातोका वहे विस्तारसं विवरण दिया गया है। पाणिनिकी अप्टाच्यायीसे ज्ञात होता है कि भारतमे सैकडो गण-तन्त्र राज्य हो चुके हैं। अशोकके समय आर्य-राज्य हजार कोससे भी अधिक फैला था। वैदिक राष्ट्रके आदर्शोको पूर्ण रूपसे जानने सीर समभनेके लिये वैदिक साहित्यका मन्यन करना चाहिये। स्थाना-भात्रके कारण यहा अधिक नहीं लिखा जा सकता।

द्वाविंश अध्याय

वेद और खगोल

वैदिक साहित्यमे विश्वके तीन विभाग माने गये है-पृथ्वी (भू), अन्तिरिक्ष (भुव) और द्युलोक (स्व)। पृथ्वीपर मनुष्यादि, अन्तिरिक्ष वा वायुलोक पर मेघ, विद्युत् और वायु तथा द्युलोक वा स्वगंमे सूर्य रहते हैं। निघण्टु (वैदिक कोष) में देवताओं नाम तीन विभागोमे दिये गये हैं। प्रथममे पृथ्वीपर रहनेवाले देवता ह, द्वितीयमें अन्तिरिक्षमे रहनेवाले और तृतीयमे स्वगंनिवासी देवता है। निखल वैदिक साहित्यमें ऐसा ही लोक-विभाग पाया जाता है।

ऋग्वेद (१० ६१ ४) में लिखा है-जैसे अक्षके द्वारा दो चक, वृढ रूपसे, धृत है, वैसे ही इन्द्रने पृथ्वी और द्युलोकको दृढ किया है। सूर्यंके उदय और अस्तमनके सम्बन्धमें ऋग्वेदके ऐतरेय ब्राह्मणमें कहा गया है कि सूर्यंके एक भागमें प्रकाश (दिन) है और दूसरेमें अन्यकार (रात्रि) है। सूर्य जव पूर्वंसे पश्चिमकी ओर चलता है तब प्रकाशवाला भाग हमारी तरफ रहता है और अन्धकार वाला भाग ऊपर। इसी लिये हमें दिनमें प्रकाश मिलता है। पश्चिमी आकाशमें पहुँचकर सूर्यं अन्धकारवाला अश हमारी तरफ और प्रकाशवाला अश देवोकी तरफ करके पूर्व दिशामें लौट आता है। इसीलिये रात्रिमें पृथ्वी अन्यकारमें रहती है। ऋग्वेदके अनेक स्थलों (१ ११४ ५०, ५ ६१ ४, ६ ६१०, ७ ६०, १०३७३) का ऐसा ही तात्पर्यं है।

ऋग्वेदके १म मण्डलके ३५ वे सूक्तमें ग्यारह मन्त्र है और सबके मब सूर्यके वर्णनसे पूर्ण है। सूर्यका अन्तरिक्षमे भ्रमण, प्रात से साय तक उदय-नियम, राशि-विवरण, सूर्यके कारण चन्द्रमाकी स्थिति, किरणोसे रोगादिकी निवृत्ति, सूर्यके द्वारा भूलोक और खुलोकका

प्रकाशन आदि वाते इस एक ही सूक्तसे विदित होती है। इस सूक्तके आठवे मन्त्रमें कहा गया विवरण देखिये—

"ग्रष्टौ व्यख्यत् ककुभः पृथिव्यास्त्री घन्व योजना सप्त सिन्धून्। हिरण्याक्षः सविता देवः श्रागाद्दधद्रत्ना दाज्ञुषे वार्याणि॥"

अर्थात् 'सूर्यने पृथ्वीकी आठो दिशाएँ (चार दिशाएँ और चार उनके कोने) प्रकाशित की है। सूर्यने प्राणियोके तीनो संसारों और सप्त सिन्धुओको भी प्रकाशित किया है। सोनेकी आखोवाले सविता वा सूर्य हन्यदाता यजमानको वरणीय द्रव्य दान देकर यहा आवे।'

इससे विदित होता है कि आर्य ही आठ दिशाओ और सप्त सिन्धुओके आविष्कारक थे।

इसी १म मण्डलके ८४वे सूक्तका १५वा मन्त्र है-"अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्।

इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥"

अर्थात् 'इस गतिशील चन्द्रमण्डलमे अन्तर्हित जो तेज है, वह आदित्य-किरण ही है, ऐसा जाना ।'

इस मन्त्रपर भाष्य करते हए सायणाचार्यने निरुक्त (२.६) उद्धृत किया है—- "ग्रादित्यतः ग्रस्य दीप्तिर्भवित" अर्थात् सूर्यकी ही किरण चन्द्रमामे प्रदीप्त होती है। इससे तो ज्ञात होता है कि आर्य ही खगोल-विद्याकी इस वातके आदि ज्ञाता है।

वैज्ञानिकोका मत है कि अपनी अद्भुत शक्तिके कारण सूर्यकी किरणे अनेक रोगोको विनष्ट कर देती है। ऋग्वेदके तीन मन्त्रो (१ ५०. ११-१३) में कहा गया है-'अनुरूप दीप्तिवाले सूर्य आज उदित होकर और उन्नत आकाशमें चढ़कर मेरा हृद्रोग वा मानस रोग और हरिमाण (पीतवर्ण) रोग या शरीर-रोग विनष्ट करो। मैं अपने हरिमाण रोगको शुक और सारिका पक्षियोपर न्यस्त करता हूँ। अपना हरिमाण रोग हरिद्रा वा हरिताल वृक्षपर स्थापित करता हूँ।

अनिष्टकारी रोगके विनाशके लिये आदित्य समस्त तेजके साथ उदित हुए है। मैं इस रोगका विनाश-कर्ता नहीं, सूर्य ही है।'

इस सन्दर्भंसे विदित होता है कि सूर्योपासनासे सारे शारीरिक और मानसिक रोग विनप्ट हो जाते हैं। सूर्योपासकों के लिये ये तीनो मन्त्र प्रधान है। प्राय प्रत्येक सूर्योपासक, अपनी आवि-व्याधिकी शान्तिके लिये, इन मन्त्रोको जपा करता है। सायणाचार्यने लिखा है कि इन मन्त्रोका जप करनेसे ही प्रस्कण्व ऋषिका चर्मरोग विनष्ट हुआ था। सूर्य-नमस्कारके साथ भी इन मन्त्रोका जप किया जाता है। प्रो॰ विलसनने हृद्रोगका अर्थ ''Sickness of my heart'' और हरिमाणका "Yellowness of my body'' किया है।

ऋग्वेद (२ २७ १) में सूर्यंके ये छ रूप माने गये हैं-मित्र, अर्यमा, भग, वरुण, दक्ष और अश । एक स्थल (ऋग्वेट ६ ११४३) पर सूर्यंके सात प्रकार माने गये हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मणमें इन आठ सूर्योंका उल्लेस हैं-धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, अश, भग, इन्द्र और विवस्वान्। शतपथ-ब्राह्मणमें १२ महीनोके १२ सूर्य माने गये हैं। महाभारत (आदि-पर्व, १२१ अध्याय) में इन द्वादश आदित्योंके द्वादश नाम आये हैं-धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, अश, भग, इन्द्र, विवस्वान, पूषा, त्वष्टा, सविता और विष्णु। परन्तु वस्तुत सूर्य एक ही हैं -कर्म, काल और परिस्थितिके अनुसार ये विविध नाम रखें गये हैं। इस तरह आर्यों को सूर्यंके प्रत्येक रूपका पूर्ण ज्ञान था।

ऋग्वेद (१ ५० ८) का मन्त्र है-

"सन्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य। शोचिष्केश विचक्षण॥" अर्थात् 'दीप्तिमान् और सर्व-प्रकाशक सूर्यं, हरित् नामके सात घोडे (किरणें) रथमे तुम्हे ले जाते हैं। ज्योति वा किरण ही तुम्हारा केश है।' ऋग्वेदके २. १२ १२ में भी सात किरणोका उल्लेख हैं। इसी वेदके १. १६४. २ में सूर्यके सात घोड़ो (किरणो) की वात तो है ही, साथ ही यह भी लिखा है कि घोड़ा (किरण) एक ही है, जो सात नामोसे सूर्य-रथ ढोता है।

इसी प्रकार ५. ४५.६ में भी सूर्यंकी सात किरणोकी बात है।

ऋग्वेद (१. १२३ ६) में कहा गया है कि 'उषा सूर्यंसे ३०
योजन आगे रहती है।' इसपर सायणाचार्यने लिखा है—'सूर्य प्रति
दिन ५०५६ योजन भ्रमण करते हैं। इस तरह सूर्य, प्रत्येक दण्डमे,
७६ योजन घूमते हैं। चूँकि उषा सूर्यंसे ३० योजन पूर्वगामिनी
है, इसलिये सूर्योदयसे प्राय. आधा घटा पहले उषाका उदय मानना
चाहिये।' कुछ यूरोपियोके मतसे सूर्य प्रतिदिन २०००० मील
चलते हैं। परन्तु सूर्यंकी गित उनके अक्ष वा परिधिमें ही
होती है।

ऋग्वेद, १म मण्डल, १६४ सूक्तके दो मन्त्रो (११-१२)मे अनेक ज्ञातच्य विषय पाये जाते हैं। वे मत्र ये हैं-

"द्वादशारं न हि तज्जराय वर्वीत चक्रं परिद्यामृतस्य।

श्रापुत्रा श्रग्ने मिथुनासा श्रत्र सप्त शतानि विशितिश्च तस्यु ॥" अर्थात् 'सत्यात्मक सूर्यका, वारह अरो, खूँटो वा राशियोसे युक्त, चक् स्वगंके चारों ओर वार वार भ्रमण करता और कभी भी पुराना नही होता है। अग्नि, इस चक्रमें पुत्र-स्वरूप होकर सात सौ वीस (३६० 'दिन और २६० रात्रिया) निवास करते हैं।'

इसके आगेका मनत्र है-

"पञ्चपादिपतरं द्वादशाकृति दिव स्राहु परे स्रघें पुरीिषणम्। स्रथे मे अन्य स्रपरे विचक्षणं सप्त चक्षे पड़र स्राहुर्रिपतम्॥"

अर्थात् 'पाच पैरो (ऋतुओ) और वारह रूपो (महीनो)से युक्त आदित्य जिस समय चुलोकके पूर्वाईमे रहते हैं, उस समय उन्हें कोई-

कोई पुरीपी वा जलदाता कहने हैं। दूमरे कोई-कोई छ अरो (ऋतुओ) और मान चन्नोमे (किरणोमे) समुक्त रयपर द्योतमान सूर्यको अपिन करते हैं, जब कि वह द्युलोको दूमरे आवेमें रहने हैं।

यद्यपि ऋतु छ. है, परन्तु हेगन्त और शिशिरको एक करके उन दिनो "पञ्च ऋतु" कहतेकी भी परिपाटी ी। 'पूर्वार्द्ध' और 'दूमरे आये' का तात्पर्य सूर्यके दक्षिणायन और उनरायणसे है। इस तरह इन दोनो मन्त्रोसे ही अनेक प्रगोल-विषय ज्ञात हो जाते है।

न न ने दे (११४४६) में कानके ये ६४ अग वतावे गये हैं - मवत्मर, दो अयन, पाच ऋतु, वारह माम, चीत्रीस पक्ष, तीम अहोराय, आठ पहर भीर वारह राशिया।

महत्त्वेद ५४० के ५ वे मन्त्रे कहा गया है कि 'जब स्वर्भानु (पृथ्वी ?) नामक असुरने तुम्हें (मूर्यंको) अन्यकारसें (छायासे ?) ढक लिया था, उस समय सारे भुवन इम तरह दीक रहे थे, जैसे वहावालें सब लोग अपने-अपने स्थानोको नहीं जान रहे हैं अर्थात मूढ हैं।'

इम मन्त्रमे स्पष्ट ही ूर्य-ग्रहणका उल्लेख है।

नहम्बेद ७६० के ३ रे मन्त्रमें कहा गया है कि 'जैसे गोपालक गोसमूहको भली भाति देखता है, वैसे ही सात घोडोको रथमें जोतकर और उदित होकर सूर्य सारे प्राणियो और ससारके सारे स्थानोको देखते हैं।' इसी प्रकार ७६६११ में सूर्य (मित्र, वहण और अर्यमा) के द्वारा वर्ष, मास और दिनका वनाया जाना भी लिखा है।

७.५७.१ में सूर्यंके द्वारा दिनसे रात्रिका अलग किया जाना लिखा है। ६ ४४.२ में तीस दिनो और तीस रात्रियोका उल्लेख है। ऋग्वेद १ २४का प वा मन्त्र है—

"वेद मासो धृत-व्रतो द्वादश प्रजावत । वेदा य उपजायते।।' तात्पर्य यह कि 'जो व्रनावलम्बन करके अपने अपने फलोत्पादक वारह महीनोको जानते हैं और उत्पन्न होनेवाले तेरहवे मासको भी जानते हैं।

भाव यह है कि पृथिवीके चारों ओर सूर्यकी गितसे जो वर्ष-गणना की जाती है, उसमें १२ अमावस्याओकी गणना करने से कई दिन कम हो जाते हैं। इसीलिये सौर और चान्द्र वर्षोमे सामञ्जस्य करने के लिये चान्द्र वर्षके प्रति तृतीय वर्षमें एक अधिक मास वा मिलम्लुच रखा जाता है। इस मन्त्रसे विदित होता है कि वैदिक साहित्यमें दोनों वर्ष माने गये हैं और दोनों का समन्वय भी भली भाति किया गया है। इसके पहले के मन्त्रसे यह भी जाना जाता है कि आर्यलोग आकाश-चारण और समुद्र-विहरण भी करते थे।

यद्यपि खगोल और भूगोल विषय वैदिक साहित्यके नहीं है, तो भी प्रसगतः वैदिक साहित्यमें इन दोनो विषयोका उल्लेख पाया जाता है। जो लोग कहते हैं कि वैदिक साहित्यमें खगोलकी वाते नहीं है, उनका उत्तर इस विवरणसे हो जाता है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि हजारों वर्ष पहले आर्योकी कितनी उच्च संस्कृति थी, उनका मस्तिष्क कितना उदात्त था और आर्य कितने अगम्य विषयोका आविष्कार कर चुके थे।

त्रयोविंश अध्याय

वेद और ज्यौतिष

अनेक विदेशी वेदाभ्यासी और एतद्देशीय वेदाध्यायी कहते हैं कि 'वेदिक आयोंको न तो सूर्यकी गितका ज्ञान था, न पृथ्वीकी स्थिरताका पता था। उन्हें न तो अक-विद्याकी जानकारी थी, न वीजगणितकी और न रेखा-गणितका ही परिज्ञान था।' कोई कहता है, 'आयोंने ये विद्याएँ अरववालोसे सीखी' और किसीके मतसे 'ग्रीको और रोमनोसे प्राप्त की।' कुछ चाल्डिया और वेवीलोनियासे इन विद्याओका यहा आना मानते हैं।

यहा इस बातका विचार करना है कि वैदिक आर्थ ये विद्याएँ जानते थे या नहीं।

लेखककी घारणा है कि जो लोग केवल दूसरोकी लिखी वेद-सम्बन्धिनी समालोचनाओ और टीका-टिप्पिनियोपर ही विशेषतः निर्भर रहते हैं, वे ही उक्त विचार-सरिणका अनुघावन करते हैं। परन्तु जो निरुक्त और प्रातिशाख्योका विधिवत् अध्ययन कर चुके हैं और जिन्हें मूल वैदिक साहित्य समस्तेकी क्षमता प्राप्त है, वे हौ प्रामाणिक रूपसे वेदोक्त विपयोपर सम्मति देनेके अधिकारी हैं। ऐसे अनेक अधिकारी विद्वान् तो मानते हैं कि आयों को इन सारी विद्याओका ज्ञान ही नहीं था, वरच वे ही इन सारी विद्याओके जनक थे—दूसरोसे उघार लेनेकी वात तो अलग रहे।

छ वेदागोमे एक अग ज्यौतिष माना गया है (मुण्डकोपनिषद् १ ५)। छान्दोग्योपनिषद् (७. १ २) में ज्यौतिष-विद्या और नक्षत्र-विद्याका विवरण है। शतपथ-ब्राह्मण (२ १ ३ ३) का कहना है कि जत्तरायणमे सूर्य देवोके और दक्षिणायनमे पितरोके

अधिपति होते हैं। इस तरह सूर्यकी उत्तरायण-दक्षिणायन गितयोका आर्योको पूर्ण ज्ञान था। ऋग्वेदके १.२४ १० में सप्तिषियोकी गितका उल्लेख है। मन्त्रमें 'ऋक्षाः' शब्द आया है, जिसका अर्थ सायणने 'सप्त नक्षत्र' किया है। ऋच् धातुका अर्थ उज्ज्वल है और इसीसे ऋक्ष शब्द बना है, इसिलये नक्षत्रों और सप्तिषयों (सप्त ताराओं) का नाम कुछ लोग 'उज्ज्वल भालू' रखे हुए है। यूरोपमें भी इन्हें Great Bear कहा जाता है। मैक्समूलरकी भी यही राय है। फलतः आर्योको नक्षत्रोकी गितका ज्ञान था।

यजुर्वेद (३३ ४'३') मे एक मन्त्र है-

''ग्राकृष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवेशयन्नमृत मर्त्यं च । हिर्ण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन् ॥"

अर्थात् 'सूर्यदेव अपने आकर्षण-गुणसे मंगलादि लोको और पृथिवीको अपनी अपनी कक्षामे रखते हुए और उन्हें अपने चारो ओर नचाते हुए तथा स्वर्णके समान चमकीले शरीरसे लोक-लोकान्तरोको प्रकाशित करते हुए चले जा रहे हैं।'

यह मन्त्र ऋग्वेद (१३५२) में भी है। इससे ज्ञात होता है कि सूर्य अपने ग्रहोपग्रहोको लिये-दिये भूमण कर रहे हैं।

ऋग्वेदका ही एक दूसरा मन्त्र (८.१२३०) है-''यदा सूर्यममुं दिवि शुक्रं ज्योतिरघारयः। आदित्ते विश्वा भुवनानि येमिरे॥"

- . अर्थात् 'इन्द्रदेव, जिस समय तुमने उज्ज्वल-ज्योति सूर्यंको आकाशमें स्थापित किया, उसी समय पृथिव्यादि लोकोको अपनी अपनी कक्षामें नियन्त्रित किया।'
- , ऋग्वेदके अगले मन्त्र (१०१४६, १)मे इस विषयका और भी स्पष्ट विवरण है-

''सिवता यन्त्रे पृथिवीमरम्णादस्कम्भने मिवता द्यामदृंहत्।''
अर्थात् 'अपने आकर्षणसे सूर्यने पृथिवीको वाघा है। सूर्यने
निराधार आकाशमें द्युलोक-स्थित ग्रहोको भी दृढ रूपसे वाघ रखा है।'
ऋग्वेदका ही एक मन्त्र और (१० १८६०१) देखिये—
"ग्राय गौ पृक्तिरक्षमीदसदन्मातरं पुर। पितर च प्रयन्तस्व॥"
अर्थात् 'गतिपरायण और तेजस्वी सूर्य उदित होकर अपनी
माता पूर्व दिशाका आलिगन करते हैं। अनन्तर अपने पिता आकाश
की परिक्रमा करते हैं।'

इन उद्धरणोसे यह निर्विवाद रूपसे सिद्ध होता है कि वैदिक ऋषियोको पृथ्वी आदि ग्रहोका सूर्यकी परिक्रमा करना पूर्ण रूपसे विदित था। उन्हें इम वातका भी पता था कि स्वय सूर्य भी स्थिर न रहकर अपने अक्षपर भूमण (आवर्तन) करते हुए अपने ग्रह-परिवारके साथ आकाशमें किसी निर्दिष्ट स्थान (महासूर्य) की ओर चले जा रहे हैं।

इन प्रमाणों के रहते हुए भी पृथिवीको सौर जगत्का केन्द्र मानने-वाले यवनोके ससर्गसे और वैदिक ज्ञानके प्रचारके अभावसे भास्कराचार्यं, लल्ल, श्रीपित और ब्रह्मगुष्तने तथा सस्कत-साहित्यके अनेक ग्रन्थकारोने लिख डाला कि पृथ्वी 'स्थिरा' है!

पहले लिखा जा चुका है कि आर्योको चान्द्र मास, मलमास आदिका पूर्ण ज्ञान था। उन्हे चान्द्र नक्षत्रोका भी पूर्ण ज्ञान था। मधा, पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनीका उल्लेख ऋग्वेद (१० ५५ १३) मे है। कृष्ण यजुर्वेद, अथर्ववेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण आदिमें सभी चान्द्र नक्षत्रोके नाम है।

ज्यौतिष-विद्याके अन्तर्गत अकगणित, वीजगणित, रेखा-गणित आदिको आर्योने माना है। इस विद्यामें ईसासे बहुत पहले आर्यो ने दक्षता प्राप्त की थी। इस वातका समर्थन वेली, लाप्लास, प्लेफेयर आदि यूरोपीयोने भी किया है। हरमन हेकलने तो यह भी लिखा है कि ब्राह्मण ही बीजगणितके आदि रचियता है। वस्तुत शतोत्तर गणना और शून्य तो ससारको आर्योकी ही देन है।

फिनिशियन रीतिमे ६ के लिये नौ लकीरे खीची जाती थी और ६० के लिये अग्रेजीके चार 'एच 'अक्षर लिखे जाते थे। यूनानी लोगोकी सबसे बड़ी सख्याका नाम Myriad (मिरियड) था। रोमवालोंकी सबसे बड़ी संख्या Mille (मिल्ली) थी। मिरियड दस हजार और मिल्ली एक हजारको कहा जाता है। इस विद्यामें ग्रीक और रोमन आयोंके शिष्यसे हैं।

तैत्तिरीय-सहिता, मैत्रायणी-सहिता, काठकसहिता आदिमें शतोत्तर गणनाका उल्लेख है। ऋग्वेद (द. ५६. २२) में कहा गया है—"मैने साठ हजार और अयुत (दस हजार) अश्वोको प्राप्त किया है।" यजुर्वेद (१७.२) मे १ पर १२ शून्य देकर दस खरव तककी संख्याका उल्लेख है!

अनुयोगद्वारसूत्र (१०० बी. सी) मे तो असंख्य तक गणना की गयी है। इसमे दसपर एक सौ चालीस बिन्दुओको रखकर सख्या कही गयी है! पिंगलके छन्द्र सूत्रमें (२०० वी. सी.) में भी शून्यका पूरा उपयोग किया गया है। जिनभद्रने लिखा है कि 'सख्याओको लिखनेमें शून्यका प्रयोग किया जाता था।' सिद्धसेनने "तत्त्वार्थाधिगमसूत्र"की टीकामे, बड़ी सखाएँ लिखनेमें, शून्यका उपयोग दिखाया है। यजुर्वेदमें शत, सहस्र, अयुत, नियुत, प्रयुत, अर्बुद, न्यर्बुद, समुद्र, अन्त, परार्द्ध तकका उल्लेख है। इन सारी सख्याओमें शून्यका प्रयोग किया जाता है। सस्कृतके अकगणित और वीजगणितके ग्रन्थोमें तो शून्यके सम्बन्धमें अध्याय और परिच्छेद तक पाय जाते है।

यूरोपमें छठी शताब्दीसे ही आर्य-अकोकी चर्चा ,चल पड़ी थी। आठवी शतीमे अरबके देशोने इसे अपनाया। पिसाके लियोनार्डोने, १३ वी शतीमें, मिश्र, सीरिया, यूनान, टली आदि देशोकी अक-विद्याका अध्ययन कर निश्चय किया कि 'हिन्दुओकी अक-विद्या-प्रणाली सर्वोत्तम है।' उन्होने इस प्रणालीका यूरोपमें प्रचार करनेका बड़ा प्रयत्न किया। १५ वी शतीसे १७ वी शतीतक यूरोपने इसी आर्य-प्रणालीको लिया। इन दिनो इन्ही वैदिक अकोको "अन्ताराष्ट्रिय रूपमे भारतीय अक" कह कर भारतके नेताओने राजाभाषा हिन्दीमें ले लेनेकी घोषणा की है।

वर्गमूल, घनमूल बादिके आविष्कारक भी आर्यभट्ट, भास्कराचार्य आदि थे। अरवके इब्न वहशीय, जहीज, अवल-अल-मसूदी आदिने भी इस वातको अगीकार किया है।

- आर्यभट्ट, भास्कराचार्य आदिने ही बीजगणित्का,भी ,आविष्कार किया है । वर्ग-समीकरण, उच्च आघात आदिके जन्मदाता आर्य ही थे।

ज्यामितिका आदि जनक वैदिक साहित्य है। क्रल्पसूत्रोके अन्तर्गत 'जुल्व-सूत्रो'में यज्ञ-वेदियोकी रचना वतायी गयी है। विविध यज्ञोमें विभिन्न प्रकारकी वेदिया वनायी जाती है। इस तरह शुल्वसूत्रोमें भुजासे कर्णका सम्बन्ध, वर्गके समान आयत, वर्गके समान वृत्त आदि आदि का पूरा विचार किया गया है। आधुनिक विद्वान् इन 'सूत्रोका निर्माण-काल १००० वी सी मानते है। परन्तु एक हजार। वी. सी. में तो ससारके अधिकाश देशोके निवासी जगली थे—घोर अज्ञानान्धकारमें हूवे हुए थे। उन्हें वैदिक आर्यो ने ही प्रथम प्रकाश दिया। वेली साहवका विचार है कि 'ईसाके हजारो वर्ष पूर्व आर्य (हिन्दू) वैज्ञानिक ग्रह-गणना करते थे।' फेंच विद्वान् लाप्लासका मत है कि 'ईसाके ३०० वर्ष पहले हिन्दू ग्रहोका स्थान १"। (१ विकला) तक निकाल लेते थे।' प्लेकेयर भी इस मतसे सहमत है।

प्रसिद्ध विद्वान् कोलबूकने लिखा है कि 'क्रान्ति-मण्डल और पृथिवीकी अयनाशगतिके आदि जनक आर्य या हिन्दू हैं।'

चतुर्विश अध्याय

वैदिक राष्ट्रकी रूप-रेखा

यो तो साम्प्राज्य, स्वराज्य, राज्य, महाराज्य आदि शब्द वैदिक साहित्य की ही देन है; परन्तु, उसकी सबसे बड़ी देन 'राप्ट्र' शब्द है। वैदिक ग्रन्थोमे राष्ट्र शब्दका अत्यधिक उल्लेख है। स्वय ऋग्वेदमे यह शब्द अनेकानेक, बार आया है। इस शब्दमे आर्योकी बड़ी भावना, बड़ी मार्मिकता और प्रोज्ज्वल अनुभूति निबद्ध है। इस शब्दमे देश, 'राज्य', जाति और सस्कृति निहित है।

राष्ट्रके अभ्युदयके लिये आर्य अपना सर्वस्व देनेके लिये तैयार रहते थे और राष्ट्रकी रक्षाके लिये अपने प्राणतकका हवन करनेको आर्य सदा सन्नद्ध रहते थे। उनकी प्रवल अभिलाषा थी—'वरुण राष्ट्रको अविचल करे, बृहस्पति राष्ट्रको स्थिर करे, इन्द्र राष्ट्रको सुदृढ करे और अग्निदेव राष्ट्रको निश्चल रूपसे धारण करे '—

> "धूवं ते राजा वरुणो धूवं देवो बृहस्पतिः। धूवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां धूवम्॥" ऋग्वेद १०.१७३.५

आर्योकी एकमात्र यही कामना थी-

" स्राराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्यो ऽतिव्याधी महारथो जायताम्।" यजुर्वेद २२.२२

(हमारे राष्ट्रमे क्षत्रिय वीर, घनुर्धर, लक्ष्यवेधी और महारथी हो।) आर्योकी उत्कट उत्कण्ठा थी—

"वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः।" यजुर्वेद ६.२३

(अपने राष्ट्रमे नेता वनकर हम जागरण-शील रहे।) आर्योका दृढ विश्वास था-

> "ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति।" ग्रयर्ववेद ५.१.७

(ब्रह्मचर्य-रूप तपके ही वलसे राजा राष्ट्रकी रक्षा कर सकता है।) वैदिक साहित्यसे लेकर स्मृति, रामायण, महाभारत, पुराण, तन्त्रतकमें 'राष्ट्र'की महत्ता वतायी गयी है।

आर्य इस शब्दके इतने प्रेमी थे कि उन्होंने इसे विदेशोतकमें प्रचार द्वारा पहुँचाया। इन दिनो स्याम (थाईलैंड) के बच्चे तक अपनी थाई भाषा में, वडे प्रेम और श्रद्धांसे, राष्ट्र, राष्ट्रपाल, राष्ट्रमन्त्री, सहराष्ट्र, सुराष्ट्र, प्रजाराष्ट्र आदि गब्दोका व्यवहार किया करते हैं।

यह कहा जा चुका है कि राष्ट्र-रक्षाके लिये आर्य प्राणतक देनेको उद्यत रहते थे। आर्य-प्रजा राजासे वार-वार यही आग्रह करती थी-

> "श्रभिवृत्य सपत्नानभि या नो श्ररातयः। श्रभि पृतन्यन्तं तिष्ठाभि यो न इरस्यति॥"

ऋग्वेद १०.१७४.२

(जो विपक्षी है, जो हमारे हिंसक शत्रु है, जो सेना लेकर हमारे राष्ट्र में युद्ध करनेको आते है और जो हमसे द्वेप करते है, राजन्, उन्हें अभिभूत करो।)

अभिषेक कर लेनेके अनन्तर राजासे आर्य कहते थे"ग्रा त्वाहार्षमन्तरेधि ध्रुवस्तिष्ठा विचाचितः।
विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्टमिष भृशत्॥"

ऋग्वेद १०.१७३.१ (राजन्, तुम्हे राप्ट्रपति वनाया गया। तुम इस देशके प्रभु हुए हो।

अटल, अविचल और स्थिर रहो। प्रजा (विश्) तुम्हे चाहे। तुम्हारा राष्ट्र नष्ट न होने पावे।) "इहैवैधि माप च्योष्ठाः पर्वत इवाविचाचिलः। इन्द्रा इवेह धूवस्तिष्ठेह राष्ट्रमुधारय॥"

ऋग्वेद १०.१७३.२

(तुम यही पर्वतके समान अविचल होकर रहो। राज्यच्युत नही होना। इन्द्रके सदृश निञ्चल होकर यहा रहो। यहा राष्ट्रको धारण करो।)

"श्रहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्। श्रभोषाडस्मि विश्वाषाडाशामाशां विषासहिः॥" श्रथर्ववेद १२.१.५४

(मै अपनी मातृभूमिके लिये और उसके दुख-विमोचनके लिये सव प्रकारके कष्ट सहनेको तैयार हूँ—वे कप्ट जिस ओरसे आवे, चाहे जिस समृय आवे, मुभे चिन्ता नही।)

> "यद् वदामि मधुमत् तद् वदामि यदीक्षे तद् वनन्ति मा। त्विषीमानस्मि चूतिमानवान्यान् हन्मि दोहतः॥"

> > ग्रथर्ववेद १२.१.५८

(अपनी मातृभूमिके सम्बन्धमे जो कहता हूँ, वह उसकी सहायताके लिये हैं। मैं ज्योति पूर्ण, वर्चस्वशाली और वृद्धियुक्त होकर मातृभूमिका दोहन करनेवाले शत्रुओका विनाश करता हूँ।)

ऋग्वेद, १०म मण्डल, १७३ वे सूक्तसे तथा अथवंवेदके ३ ५ ६ और ६ ६० १ से स्पप्ट विदित होता है कि राजा वा राष्ट्रपतिका चुनाव होता था, कोई जन्मना राजा कदाचित् ही होता था। अथवंके ३ ४ से ज्ञात होता है कि प्रजाके विरुद्ध राजा राज्य नहीं कर सकता था और मनमानी करने पर राजा पद-च्युत कर दिया जाता था। अथवंके एक मन्त्र (३.३ ६) से यह भी विदित होता है कि राष्ट्र-सभाके वहुमतके अनुसार ही राजाका निर्वाचन होता था।

वैदिक साहित्यमे जनताको विश (विश्का वहुवचन) कहा जाता था। जनता ही अपनेमेसे योग्यतम व्यक्तिको राजा चुनती थी, जिसे मन्त्रोमें 'विश्पति' कहा गया है। यूरोपीय वेदाभ्यासी कहते है कि 'विश अपनेको सजात मानते थे और अपने राजाको पितामहकी तरह। आर्योकी राज्य-संस्था पितामह-तन्त्र (Patriarchal) ही थी।' परन्तु वैदिक राज्य-व्यवस्थाके अनेक रूप थे, जिन्हें आगे लिखा जायगा। केवल पितामह-तन्त्रके प्रचलनका कोई ठोस प्रमाण नही है। जनताकी प्रत्येक टुकडी 'ग्राम' कहलाती थी। ग्रामका अर्थ समुदाय है। प्रत्येक ग्रामका सामाजिक सघटन था। ग्रामका नेता 'ग्रामणी' कहलाता था। अपने ऊपर विपत्ति आनेपर अर्थात् अपनी रक्षाके लिये वा आक्रमणके लिये विद्याके विविध ग्राम एकत्र होते थे। इसी एकत्रीकरणका नाम 'सग्राम'' पडा। पीछे यही 'सग्राम'' युद्धके अर्थमें रूढ हो गया।

सग्राममें स्थल-सेना और रथारोहिणी सेना होती थी। पदातिक अपना अपना शस्त्रास्त्र लाते थे। रथी अपने रथपर आते थे। धनुष्, वाण, भाला, वरछा, कृपाण, फरसा, मुद्गर आदिका युद्धमे वाहुन्य रहता था। योद्धा सोने और लोहेके कवच पहनकर रण-भूमिमे उतरते थे। वाणोकी अनी (यल्य) धातुकी होती थी। विषधर वाण भी कभी-कभी काममें लाये जाते थे। धनुर्वाणके आर्य वटे प्रशसक थे। यजुर्वेद (२६३६) में कहा गया है—

'वनुष्से हम गीएँ जीते, घनुष्से युद्ध जीतें, घनुष्से तीक्ष्ण समर जीतें। घनुष् गत्रुकी कामनाएँ कुचलता है। घनुष्से हम सारी दिशाएँ जीत डालें।'

ठीक इसी आशयका मन्त्र ऋग्वेद, ६ मण्डल, ७५ सूक्तका दूसरा मन्त्र भी है। इस ७५ वे सूक्तके १६ मन्त्रोमे रणागणका और शस्त्रास्त्रोका वटा माहमिक और मामिक वर्णन है। ५ वा मन्त्र कहता है—

'यह तूणीर अनेक वाणोका पिता है। कितने ही वाण इसके पुत्र है। वाण निकालनेके समय यह तूणीर 'त्रिक्चा' शब्द करता है। यह योडा के पृष्ठ-देगमें निवद्ध रहकर युद्धकालमें वाणोका प्रमव करता हुआ सारी नेनाको जीत डालता है।' ७ वा मन्त्र ऐसा विवरण देता है-

'घोड़े टापोसे धूलि उडाते हुए और रथके साथ सवेग जाते हुए हिन-हिनाते हैं। घोडे पलायन न करके हिंसक शत्रुओको टापोसे पीटते हैं।'

'वाण शोभन पख घारण करता है। इसके दात मृग-शृग है। यह ज्या वा तातसे भली भाति बद्ध है। यह प्रेरित होकर पतित होता है।'
(११ वा मन्त्र)।

'वाण, हमे परिवर्द्धित करो। हमारा शरीर पाषाणकी तरह हो।' (१२ वा मन्त्र)

'कशा (चावुक), ज्ञानी सारिथ तुम्हारे द्वारा अश्वोके ऊरु और जघन में मारते हैं। सग्राममें तुम अश्वोको प्रेरित करो।' (१३ वा मन्त्र)

'हस्तध्न' (ज्याके आघातसे हाथको बजानेके लिये वँघा हुआ चर्म) ज्याके आघातका निवारण करता हुआ सर्पकी तरह शरीरके द्वारा प्रकोष्ठ (जानुसे मणिबन्धत्क) को परिवेष्टित करता है, सारे ज्ञातव्य विषयोको जानता है और पौरुषशाली होकर चारो ओरसे रक्षा करता है।

(१४ वा मन्त्र)

'जो विषाक्त है, जिसका अग्रभाग हिंसक और जिसका मुख लौहमय है, उस वाण-देवताको नमस्कार।' (१५ वा मन्त्र)

'मन्त्र द्वारा तेज किये गये और हिंसा-परायण वाण, तुम छोडे जाकर गिरो, जाओ ओर शत्रुओपर पड जाओ। किसी भी शत्रुको जीते-जी नहीं छोडना।' (१६ वा मन्त्र)

यह सारा सूक्त देखनेपर आर्योकी समरभूमिकी सारी 'भूमिका' सामने नाचने लगती है। इस सम्रामका नेता राजा होता था। पहले ही मन्त्रमे कहा गया है—

'युद्ध छिड जानेपर राजा जिस समय लौहमय कवच पहनकर जाता है, उस समय मालूम पडता है कि वह साक्षात् मेघ है।' समूचा सूक्त पढ जानेपर आर्य-जीवनकी एक मार्मिक भाकी मिलती है। यह सूक्त कण्ठस्य करने योग्य है। वस्तुत यह समस्त सूक्त युद्ध-भूमिका वीर-गान है, प्रत्येक मन्त्रमे योद्धा अपने शस्त्रसे वातें करता और प्रेरणा प्राप्त करता है।

आर्थोमे आपसमे तो वहुत कम, परन्तु दासो और दस्युओके साथ वहुत युद्ध होते थे। दास अनार्य और जगली थे। वे काले (कृष्णत्वक्) और चिपटी नाकवाले (ग्रनास , निनीसा) थे। उनकी वोली भी 'अव्यक्त' होती थी। आर्य गोरे रग, उभरे माथे, नुकीली नाक और स्पष्ट ठोडीके थे। आर्य-अनार्य-युद्धको ही कुछ लोग "देवासुर-सग्राम" कहते है।

यह पहले ही कहा जा चुका है कि राजाको विश वा जनता चुनती थी। परन्तु कभी-कभी राजाके उत्तराधिकारी भी राजा वनाये जाते थे। ऐसे लोगोकी राजा वननेकी विधिवत् स्वीकृति विश ही देते थे। इनकी स्वीकृति वा 'वरण' होनेके वाद ही किसी भी राजाका अभिषेक होता था और वह राज-पदका अधिकारी होता था। 'वरण'के बाद राजा देशकी रक्षा और अभ्युदय करनेके लिये 'प्रतिज्ञा' करता था। इस प्रतिज्ञाके विपरीत आचरण करनेपर राजाको पद-च्युत कर दिया जाता था। राजा को राज्यके रूपमे थाती सौपी जाती थी।

विश्व की एक सिमिति होती थी, जिसके हाथमें राज्यकी वागडोर रहती थी। सिमिति चाहे जैसे राजाको नचाती थी। सिमितिका असन्तोष राजाके लिये काल था। वस्तुत राजाका चुनाव, पद-च्युति, पुनर्वरण आदि सिमिति ही करती थी। राज्यके सारे प्रक्नोपर विचार करना वा निर्णय करना और राज्यकी नीति स्थिर करना सिमितिके ही काम थे। राजनीतिके अतिरिक्त सामाजिक और अन्य सामुदायिक विषयोका भी विवेचन सिमिति करती थी। सिमितिका सारा विवाद बड़ी ही शान्तिके

साथ होता था। प्रत्येक सदस्य अपना मत देनेमे स्वतन्त्र था। हा, वक्ता लोग अपने वाक्पाटवसे सदस्योको अपनी ओर मिलानेकी पूरी चेप्टा करते थे। समितिका एक 'पित' ('ईशान') होता था। राजा भी समिति मे जाता था।

समितिमे ग्रामणी, सूत (सारिथ), रथकार और कर्मकार (हथियार बनानेवाले) अवश्य रहते थे। समितिके आधार ग्राम थे। समितिमें प्रत्येक ग्रामका प्रतिनिधित्व रहता था या प्रत्येक ग्रामके सभी वयस्क रहते थे, इसका ठीक-ठीक उल्लेख नहीं मिलता।

समितिके सिवा 'सभा' नामकी सस्था भी थी। कदाचित् सभा कुछ चुने हुए लोगोकी छोटी-सी सस्था थी और समिति सभी विश्व की सस्था थी। कुछ लोगोका मत है कि सभा प्रत्येक ग्रामके लोगोकी सस्था थी। सभामे वृद्ध, युवा—सभी होते थे। अन्य कार्योके अतिरिक्त सभामें मनोरजनकी बाते भी होती थी—यह गोष्ठीका भी काम देती थी। पशु-पालनकी चर्चा सभाका विशेष कार्य था। न्यायालयका कार्य भी सभा ही करती थी।

इन दोनोंके अतिरिक्त युद्धार्थ 'सेना' रहती थी। देश-रक्षाका कार्य विशेषत. इसीके जिम्मे था।

'विदथ' नामकी एक चौथी सस्था भी थी, जो यज्ञ-यागादि-विषयक गुद्ध घार्मिक सस्था थी।

राजाका अभिषेक-सम्बन्धी किया-कलाप वडा विश्वद होता था। राजा को राजा बनानेवाले ('राजानो राजकृतः') मुख्य राज्याधिकारी पुरोहित, सेनापित और ग्रामणी आदि थे। अभिषेकके समय सूत, रथकार, कर्मकार, ग्रामणी, पुरोहित, सेनापित आदि एकत्र होकर राजाको पलाश वृक्षकी एक शाखा देते थे। शाखाका नाम 'पर्ण' और 'मिण' था। यही राज्यकी थातीका साकेतिक चिन्ह था। 'मिण' देनेवाले 'रत्नी' कहलाते थे। भावी

राजा राजसूय-यज्ञ करता था, जिसमे प्रजाके प्रतिनिधि 'रित्नयो'की पूजा करता था। पश्चात् 'पृथ्वी माता'से अनुमित मागता था। अभिषेक मिश्रित जलसे किया जाता था। गगा, सरस्वती आदि निदयो और राजाके अपने ग्रामके एक जलाशयका जल मिलानेसे मिश्रित जल कहलाता था। अनन्तर राजाको किरीट, मुकुट आदि पहनाये जाते थे। सभी कार्योके वेद-मन्त्रोसे सम्पन्न हो जानेपर अभिषेक हो जानेकी घोषणा ('ग्रादित्') की जाती थी।

अन्तको राजा प्रतिज्ञा करता था कि "यदि में प्रजाका द्रोह करूँ, तो अपने जीवन, अपने पुण्य-फल, अपनी सन्तान आदि-सबसे विचत किया जाऊँ।" शपथके अनन्तर वाघकी छाल विछाये हुए तख्तपर राजा चढता था और पुरोहित उसके ऊपर मन्त्राभिषिक्त जल छिडकते हुए कहते थे—"देवताओ, अमुक वापके बेटे और अमुक विश्व के अमुक राजाको राजावित ('क्षत्र') के लिये दृढ बनाओ और जन-राज्यके लिये इसे शत्रु-रहित करो।"

पुन पुरोहित राजासे कहते—'यह राज्य तुम्हे कृषिके लिये, रक्षा ('क्षेम') के लिये, समृद्धिके लिये और पुष्टिके लिये दिया गया। तुम इसके सचालक ('यन्ता'), नियामक ('यमन') और ध्रुव धारण-कर्त्ता हो।' इसके वाद ही राज्यकी उक्त थाती राजाको सौपी जाती थी।

पश्चात् राजाकी पीठपर दण्डसे हल्की चोट की जाती थी। यह इसलिय कि 'राजा भी दण्डसे रहित नहीं है।' अनेक छोटी छोटी कियाएँ भी होती थी। अनन्तर राजा पृथ्वी माताको नमस्कार करता और राजाको अन्य सब नमस्कार करते थे। सर्वान्तमे राजाको तलवार दी जाती थी और वह सबके सामने तलवारको फिराकर सबका सहयोग मागता था।

इस अभिषेकके द्वारा राजाके ऊपर एक वडा उत्तरदायित्व पडता था, जिसे निभानेके लिये राजा विश से 'कर' लेनेका अधिकारी हो जाता था।

परन्तु सर्वत्र और सदा राजा ही 'विश्पति' वा 'विशापति' नही होता था। अनेक वार अनेक जन-राज्योका शासन उक्त समिति करती थी। ब्राह्मण-प्रन्थमे इन आठ प्रकारके राज्योका उल्लेख है-

"स्वस्ति । साम्प्राज्यं, भौज्यं, स्वाराज्यं, वैराज्यं, पारमेष्ठ्यं राज्यं, महाराज्यं, प्राधिपत्यमयं, समन्तपर्यायी स्यात्; सार्वभौमः सार्वायुषः ग्रान्ताद् प्रापराद्धीत्; पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराड् इति ।"

(ऐतरेय-ब्राह्मण, ८ ग्रध्याय)

१ इनमे पहला साम्राज्य है। वर्त्तमान साम्रज्यसे यह वहुत भिन्न था। अत्याचार और अन्यायको मिटानेके लियं दूसरोको आर्य लोग अवश्य परास्त करते थे। परास्त करके वहाके किसी योग्यतम पुरुपको राज्य सौपकर उसे माण्डलिक बना लेते थे। साथ ही अपना विधान भी वहा लागू कर देते थे। वस, इतना ही आर्योका साम्राज्य था। वे न तरे पराजित राज्यको लूटते थे, न आग लगाते थे। रामचन्द्रजीने भी अत्याचारी रावण को पराजित किया था, परन्तु लकाका लूटना और आग लगाना तो दूर रहे, लकाके भीतर रामजी गये तक नही! विभीषणको माण्डलिक राजा वनाकर और आर्य-विधान देकर अयोध्या चले आये।

२ दूसरा भौज्य था। यह प्राकृतिक सीमावाला होता था। जैसे इन दिनों ब्रिटेन है। वह चारो ओरसे जलसे घिरा हुआ है। भौज्यमे यह नियम था कि 'प्राकृतिक सीमामे वँघे हुए देशके ऊपर ही शासक राज्य करे, दूसरो पर आक्रमण न करे।' भारत भी भौज्य था; परन्तु पाकिस्तान वन जानेके कारण ऐसा नहीं रहा। भारतके शासक दूसरे देशकी केवल वलसे नही, घमसे विजय करते थे। विजित देशके साथ वैसा ही व्यवहार किया जातां था, जैसा श्रीरामजीने लकाके प्रति किया था।

३ तीसरा स्वाराज्य या स्वराज्य था। इसमे आत्मशुद्धिपर विशेष जोर दिया जाता था। यम, नियमका पालन निष्काम होकर करना पडता था। वैदिक स्वराज्यमे अधिकार और राज्य-प्रसारकी वासना नहीं थी—चोरवाजारी, भृष्टाचारका तो नामतक नहीं था।

४ चौथे वैराज्यमे राजा नही रहता था। सारी जाति मिलकर नियम बनाती और शासन करती थी। यह शासन एक छोटेसे दायरेमे ही चल सकता था। इसमे कोई एक विशेष पुरुष शासन-भार नही सभालता था।

५ पाचने पारमेष्ट्य राज्यका तात्पर्य परमेश्वर-राज्यसे है। इसे ही इन दिनो राम-राज्य कहा जा रहा है। इसमे मानवीय दोषोका सुधार किया जाता है। सबको परमेश्वरकी समान सन्तान मानकर सबको समाना-धिकार दिया जाता है। परमेश्वरको सर्वत्र सतत उपस्थित मानकर शासक शासन करते हैं। इसलिये इसे आदर्श राज्य माना जाता है। इसमे दोप आनेकी कम सम्भावना रहती है।

६ महाराज्यमें कई छोटे-छोटे राज्य मिले होते थे। यह सघ-राज्य की तरह था। यथेष्ट शक्तिशाली होता था। सभी सम्मिलित होकर शासन-विधान वनाते थे, शासनमें सभी लघु राज्योका समान अधिकार रहता था।

७ सातवा श्राधिपत्यमय राज्य था। अधिपति ही इसमे सर्वेसर्वा था। उसीके वनाये नियम इसमे चलते थे। राजकर्मचारियोकी विशेष शक्ति रहती थी। परन्तु आजकलकी दुनियामे फैली नौकरणाही वा 'ब्यूरो-कसी'से यह राज्य भिन्न था। इसमें ऐसे दोप नही आ सके थे।

द अन्तिम आठवा समन्तपर्यायो राज्य कहा गया है। 'सामन्त' माण्ड-लिक राजाओको कहा जाता है। किसी वडे शासकके अधीन माण्डलिक होते हैं। कई सूर्यवशी शासको (भरत, राम आदि) के अधीन सामन्त-राज्य थे, परन्तु मध्ययुगीन सामन्त-राज्योसे वे भिन्न थे। उनमे निरकुश-ता नहीं थी।

इन आठो राज्योके रहते भी वैदिक आर्योका प्रस्यात और प्रिय राज्य 'जन-राज्य' वा 'गण-राज्य' (Republic) ही था। इमे जान-राज्य भी कहा जाता था। यह राज्य सर्व-सम्मति वा वहु-मत से सचालित राज्य था। इसका विवरण हम पहले दे आये हैं। इसीके लिये ऋपि और विद्याः लालायित रहते थे—

"व्यचिष्ठे बहुपाय्ये यतेमिह स्वराज्ये ।" ऋग्वेद ५.६६.६ (स्विस्तीर्ण और वहुमतसे रक्षित स्वराज्य (अपने राज्य) की भलाईके लिये हम यत्न करते रहेगे।)

पञ्चित्रंश अध्याय

वैदिक संस्कृतिको व्यापकता

"इनसाइक्लोपीडिया ऑव रिलिजन ऐड एथिक्स" (भाग ७, जित्द २) में किंग साहबने लिखा है—'प्राचीन पोलिनेशियन गाथाओमें वैदिक भावोका आभास मिलता है। स्वर्ग-नरक, पृथ्वी-आकाश और लोक-परलोकके सम्बन्धमे पोलिनेशियावालोके विचार पढनेसे ज्ञात होता है, मानो वहाके द्वीप-द्वीपसे प्रशान्त महासागरके जलमें वैदिक मन्त्र प्रति-ध्विनत हो रहे हैं।' डा॰ रैडीने भी अपने "पोलिनेशियन रिलिजन"में पोलिनेशियाकी कितनी ही गाथाओका अनुवाद करके दिखाया है कि उनमें वैदिक भावोसे कितनी समानता है।

इतना ही नहीं, जिन बेबीलोनिया और चाल्डियासे वेदोमे 'उघार' शब्द आनेकी बात कही जाती है, वे भी वैदिक सस्कृतिके प्रभावके नीचे थे। वेवीलोनिया (बाविलन)को आर्य लोग बभू कहते थे और बेबीलोनियनको वाभूब्य। अपने "Aryan witness" में रेवरेण्ड के० एम० बनर्जीने सिद्ध किया है कि 'ऋग्वेदका 'बल' (असुर) ही वेवीलोनियाका बेल था'—यह बात पहले भी लिखी गयी है। पहले यह भी कहा गया है कि चाल्डियावालोके अपने देश (मेसोपोटामिया)के वोगाजकूई नामक स्थानमें जर्मन पुरातत्त्ववेता ह्यूगो विन्करने खोदाई करायी थी। इस उत्खननमे उन्हे एक ऐसा अभिलेख मिला था, जिसमें 'मित्तनी' और 'हिताइत' नामकी दो जातियोने एक ऐसा सन्धिपत्र लिखा था, जिसमें इन्द्र, वरुण, अर्यमा, पूषा आदि वैदिक देवताओको साक्षी माना गया है। इस अभिलेख ('वा शिलालेख') का काल उन्होने १५०० वी० सी० अर्थात्

ईसासे डेट हजार वर्ष पहले माना है। इसका निष्कर्प यह है कि आजसे साढे तीन हजार वर्षसे भी पहले चाल्डिया ही क्यो, सारा मध्य एशिया वैदिक सस्कृतिका शिष्य था,अनुयायी था, ऋणी था और वहाकी प्रतिष्ठित जातिया वैदिक धर्मके सामने सिर भुकाती थी। वहाकी फिनिशियन जाति (जिसे आर्य 'पणि' कहते थे) वरुणकी परम भक्त थी—उनके घर-घरमे वरुण-पूजा होती थी। हिन्दूकुश, काकेशस, ईरान, यूरोप आदिमे भी हिन्दू सस्कृतिके चिह्न पाये जाते हैं और हिन्दूधर्मका प्रभाव देखा जाता है।

थियासाफिकल सोसाइटीकी जन्मदात्री मैडम ब्लावस्कीने तो स्पष्ट ही लिखा है कि 'आर्यधर्म ससारका आदि धर्म है। ऋषि लोग भी इस धर्मके प्रचारक थे, प्रवर्त्तक नही। इसीसे क्रमश पारसी, यहूदी, ईसाई और मुसल-मानधर्म (इस्लाम) निकले हैं।' विश्व-प्रसिद्ध लेखक रोमाँ रोलांने तो वडी दृढताके साथ लिखा है-'मैने यूरोप और एशियाके सभी धर्मोंका अध्ययन किया है; परन्तु उन सबमे मुभे हिन्दूधर्म ही श्रेष्ठ दिखाई दिया। मेरा विश्वास है कि एक दिन इसके सामने संसारको सिर भुकाना होगा।'

धर्मसे लेकर सस्कृतिके प्रत्येक क्षेत्रमे निष्पक्ष विदेशियोने हिन्दुओका लोहा माना है। पोलंडकी विदुपी दिनोवास्काने लिखा है—'गहराईमें पैठा हुआ समस्त प्राणियोका एकात्म-वोध हिन्दुओमे लिक्षत होता है।' आठवी सदीका प्रसिद्ध विद्वान् 'श्रहजहीम' हिन्दू संस्कृतिपर मुग्ध है। उसने लिखा है—'ध्यानकी प्रणालीका जन्म हिन्दुओने ही दिया है। ज्यौतिप, गणित, आयुर्वेद और अन्य विद्याओमे हिन्दू वढे हुए है। प्रतिमा-निर्माण, चित्र-लेखन, वास्तुकला आदिको हिन्दुओने पूर्णता तक पहुँचा दिया है। उनके पास काव्य, दर्जन, साहित्य तथा नैतिक शास्त्रोका सग्रह है।'

नसारके प्राचीन धर्मोपर हिन्दूधमंके प्रभावकी बाते पहले सप्रमाण लिसी जा चुकी हैं। यहा अधिक उद्धरण देनेका न तो स्थल है और न आवस्यकता ही। मुख्य बात यह हैं कि भारतसे पश्चिमके देगोंसे भी अधिक भारतसे पूर्वके देश स्थाम, मलाया, मलक्का, हिन्दचीन, कम्बोडिया, जावा, वाली, सुमात्रा, फिलीपाइन, चीन, जापान तथा अमेरिकामे वैदिक धर्म और सस्कृतिके अनेकानेक प्रामाणिक चिन्ह पाये जाते हैं। किसी-किसी देशमें तो भारतके किसी-किसी प्रान्त (वा राज्य) से भी अधिक वैदिक सस्कृतिके चिन्ह पाये जाते हैं।

रैगोजिनने लिखा है—"ऋग्वेदका समाज वडी सादगी (निष्कपटता) और सुन्दरताका था।" इसी सादगी-सुन्दरताका दान देकर आयोंको विश्व को आदर्श बनाना था। उनका सिद्धान्त ही था—"कृणुध्व विश्वमार्यम्" (ससारको उच्च-गुण-सम्पन्न = आर्य बनाओ)। इसी सिद्धान्तके अनुसार आर्योने विश्वमें अपनी सस्कृतिका प्रचार किया था। वैदिक सस्कृति, आर्य-सस्कृति अथवा हिन्दू सस्कृतिका पूर्ण विकास वेदोसे लेकर तन्त्रशास्त्र और उपपुराण तक हुआ है। सारी परम्परा वेदोके आधारपर है। कुछ वेद-मक्तोके मतसे वैदिक साहित्यसे भिन्न सस्कृत-वाड्मयके किसी भी ग्रन्थमें कोई भी सस्कृति नहीं है।

वर्मा और लका तो कभी भारतके ही अग थे। इन दोनो देशोमें सदासे हिन्दू रहते आये हैं और सदा वैदिक सस्कृतिका प्रचार रहा है। इनमें अनेकानेक प्राचीन चिन्ह तो है ही, अवतक भी वैदिक देवोकें मन्दिरादि वनते रहते हैं।

श्याम (थाईलैण्ड)मे कलपसूत्रोके विधानानुसार १२-१३ वर्षकी उमुमें प्रत्येक वालकका शिखा-मुण्डन होता है—इस सस्कारसे वहाके मुसल-मानोके बच्चे भी नहीं बचने पाते। राजाके राज्याभिषेकके अवसरपर गायत्री-मन्त्रका पाठ किया जाता है, राजा भी इसका उच्चारण करता है। राजा भरतकी तरह खडाऊँ लेकर राज्य करता है। हवन-यज्ञ भी होता है। इस देशका प्राचीन नाम द्वारावती है। यहाके सभी राजा श्रीरामचन्द्र के अवतार माने जाते हैं। प्रत्येक राजाके नामके साथ प्रायृ 'राम' शब्द रहता है। छठे रामने 'अयुधिया' (अयोध्या) नामकी राजधानी स्थापित की थी। उत्तरी श्याममे 'लवपुरी', आजतक है। यहाके मन्दिरोमें. ऋषियो,

विष्णु और लक्ष्मीकी मूर्तिया है। 'सुखोदय' और 'स्वर्गलोक' नामके नगरोमे सुन्दर मन्दिर है। गायत्रीके अवलम्बपर जिस बाल्मीकि रामायण-की रचना की गयी है, उसके दृश्य ज्यामकी वर्त्तमान राजधानी (वैकक) के बौद्ध विहारके चादीके फाटकपर अकित है। रामायणकी कथाका यथेप्ट प्रचार भी है।

स्यामकी थाई भाषामे प्रतिशत ५० शब्द सस्कृतके हैं। इन शब्दोके पर्यायवाची थाई शब्द भी नहीं है। पारिभाषिक शब्द केवल सस्कृतके हैं। स्त्री-पुरुपोके तो सस्कृत नाम हैं ही, नगरों और सडको तकके नाम सस्कृत में हैं। नगरोंके नाम है 'सुराष्ट्रधानी', इन्द्रपुरी, प्राचीन पुरी आदि। परस्पर साक्षात्कार होनेपर एक दूसरेको हाथ जोडकर 'स्वस्ति' कहता हैं। विवाहको स्वयवर कहा जाता है और विवाहमें जलाभिपेक और मन्त्रो-च्चारण किया जाता है। यहाके लोग कथाको 'कथा', व्यास्थानको 'सुन्दर वचन', मृत्युको 'दिवंगत' और शवको 'शव' कहते हैं। दाह-सस्कार भी किया जाता है। यहाके "विविधभाण्डार-स्थान" (अजायवघर) में हजार —एक मतसे दो हजार वर्षोकी भारतीय वस्तुएँ रखी है। यहा प्राय. सभी जिल्पी होते हैं। शिल्प-विभागका चिन्ह गणेशकी मूर्ति है। अभी थोड़े दिन हुए यहाके "शिल्पाकरण-नाट्यशाला" में सावित्री-सत्यवान्का नाटक खेला गया था। इसी वर्ष वैकक विश्वविद्यालयसे १०० छात्र सस्कृत लेकर पास हुए हैं। इनमे ५० छात्राए हैं।

श्याममे रामायणका नाम 'रामकीर्ति' है। राम-लीला भारतसे भी यहा अधिक प्रिय है। स्थान-स्थानपर रामलीलाकी धूम मचा करती है। यहाके विधानका आधार मनुस्मृति है, जिसे 'रथ्य मनु' कहा जाता है। पातिव्रत्य धर्मपर लोगोका दृढ विश्वास है। यहाके लोगोका अटल विश्वास है कि सीताजीके शरीरसे पातिव्रत्य-रूपी आगका गोला निकला करना था, इसीसे रावण उन्हें छूनहीं सका! बहुत तो श्याममे ही रामावतार का होना भी मानते हैं! श्यामके जगी लाटके सुपुत्र अमेरिका और यूरोपमे एम० ए०, पी-एच० डी० करनेके पश्चात् वौद्ध भिक्षु हो गये थे। इस आश्रमका उनका नाम था डा० धम्मरिक्खत एम० ए०, पी-एच० डी०। इन पिक्तियोके लेखकसे आपका एक सप्ताहतक साथ था। डा० धम्मरिक्खत वरावर कहा करते थे कि 'रामावतार और तेईस वुद्धावतार श्याममें ही हुए थे! केवल वुद्धका चौवीसवा अवतार ही किपलवस्तु (जि० वस्ती) मे हुआ था! इसमें सन्देह नहीं कि पाचवी शताब्दीमे यहा वौद्ध धर्मका प्रचार हुआ और लाखो श्यामी वौद्ध हो गये।

इस विषयमे जिन्हे अधिक जानना हो, वे ग्राहमकी "इयाम" और स्वामी सदानन्दकी "थाईलैंड" (१९४१) नामक पुस्तके देखे।

सलायाका प्राचीन नाम 'सलय' है। वायुपुराणमें मलयका उल्लेख है। यहा इन दिनो भी "'श्रीथमरात' में वेद-भक्त ब्राह्मणोकी वस्तिया है। कैम्ब्रिजसे प्रकाशित अपनी रिपोर्ट (१६२७) में इवान्स साहवने लिखा है, "यहाके निवासी हिन्दू हैं "। डा० वेल्सकी भी यही राय है। दूसरी शताब्दीसे लेकर छठी तक यहा सस्कृतका प्रचार था। पुराणोके कटहिंगके नामपर यहा कटाह-राज्य स्थापित किया गया था। कटाह वा केडाह पहाडीपर एक मन्दिरमें दुर्गा, नन्दी, गणेश आदिकी बडी सुन्दर प्रतिमाएँ हैं। यहां भी रामायणका प्रचार है, परन्तु उसका नाम है "हिका-यत सेरीराम"। वैदिक सस्कृतिके और चिह्न भी यहा अनेक हैं।

मलायाके पास ही मलका है। यह 'जावानीज' शब्द है, जिसका अर्थ है मिलनेका स्थान। विलिक्सिके मतसे यह भी हिन्दू-राज्य था। विन्सेटने १६३४ के "मलायाके इतिहास" में लिखा है, "हिन्दू राज्यके समय यहा वैदिक धर्मका पूरा प्रचार था—विद्वानोका बडा सम्मान होता था।" पुर्तगाली लेखक अल्बुककंने लिखा है, 'यहाके राजाका नाम 'परमीसुरा' (परमेश्वर) था।' चीनी लेखक हैयूके मतसे '१५३७ ई० तक यहाके लोग नागराक्षरोका ही प्रयोग करते थे।' अबतक जेहोर और तेराकके सुलतान अपने नामके आगे 'श्री' लिखते हैं।

हिन्दचीनकी राजधानी अनामका प्राचीन नाम चम्पा है। इसके प्राचीन इतिहासमें लिखा है—'चम्पाके निवासी वानरोकी सन्तान है।' यहावाले रामायणकी सारी घटनाएँ चम्पामे ही हुई वताते है! इनके प्रथम राजा श्रीरास थे। इसके पश्चात् भद्रवर्मन, गगराज, देववर्मन, विजयवर्मन, रुव्रवर्मन, शम्भुवर्मन आदि हुए। अनन्तर भृगुवशका राज्य हुआ, जिसमे इन्द्रवर्मन नामका महाप्रतापी राजा था। इसने ही शिवलिंगों की स्थापना करायी थी।

हिन्दचीनमे नौथी शताब्दीमे चार राज्य थे-कौठार, पाण्डुरग, विजय और इन्द्रपुरी (अमरावती)। डेढ हजार वर्षोतक यहा हिन्दुओका राज्य था। १५४३ से चम्पा परतन्त्रता-पाशमे बँधी।

यहा जो शिलालेख मिले हैं, उनसे ज्ञात होता है कि उपनिषद्की हैमवती उमा और महेश्वरकी उपासना यहा अत्यधिक प्रचिलत थी। महेश्वरकी उपासना महादेव, पशुपित, शिव, देविलगेश्वर, धर्मिलगेश्वर आदि नामोसे की जाती थी। विष्णु, ब्रह्मा, गरुड़, वासुिक आदिका उल्लेख शिलालेखोमें हैं। इनकी पूजा भी की जाती थी। वरुण, अनि, यमराज, सूर्य आदि वैदिक देवोकी उपासना भी की जाती थी। यहाकी शिल्पकला भारतीय थी। चार वर्ण थे। विवाहमें वश और गोत्रका विचार किया जाता था। ब्रह्म-हत्याको महापातक माना जाता था। भाषा सस्कृतमयी थी।

हिन्दचीनमे इतस्तत ध्वस्त मन्दिर पाये जाते हैं। इन दिनो यहाके माहित्यमे रामायण, महाभारत, शिवपुराण, लिगपुराण आदिकी कथाएँ पायी जाती हैं। ७ वी जताब्दीमे यहा बौद्ध मतका प्रवेश हुआ। इस देशके सम्बन्धमे जो सज्जन अधिक जानना चाहे, वे डा० रमेशचन्द्र मजुमदारकी "चम्पा" पुस्तक देखे।

कम्बोडियाका प्राचीन नाम कम्बोज है। यहाके निवासी काम्बोज कहाते थे। मनुस्मृतिमे इन्हे कर्म-पतित क्षत्रिय कहा गया है। यहाके प्राचीन इतिहासमें कहा गया है, 'कोण्डिन्यने कम्बोज आकर 'सोमा'से विवाह किया था, जिससे राजवं चला।' परन्तु 'वाकसेई चामकोम' शिलालेखमें कहा गया है कि 'कम्बू नामके राजासे कम्बूज प्रजा उत्पन्न हुई है।' कम्बूजसे कम्बोज बना। दूसरीसे १४ वी शताब्दीतक यहा वैदिक मस्कृतिका बोलवाला था। १४ वी शतीतक हिन्दू-राज्य भी था। राजाओं की उपाधि वर्मा थी। यहा शिव और विष्णु, हर और हिर, दोनोंकी उपासना की जाती थी। अकोर (प्राचीन यशोधरपुर)में एक ऐसा विष्णु-मन्दिर था, जिसकी परिखा ७०० फुट चौडी थी! चारो कोनोपर चार वुर्जे १८० फुट ऊँची थी। मन्दिरकी दीवारोपर अप्सराओ, देव-देवियोके चित्र थे। सस्कृतमें यहा कई शिलालेख भी मिले है। एकमें लिखा है- 'सोम शर्मा नामके बाह्मणने एक स्थानपर रामायण, महाभारत और पुराणोंके प्रतिदिन पाठका प्रबन्ध किया था।' राजमहलमें अबतक इन्द्रकी तलवार रखी है, जिसका उत्सवोमें धूमधामसे जुलूस निकाला जाता है। यहा 'प्रकृरयोम' नामका शैव और 'प्रकृरभट' नामका वैष्णव मन्दिर है।

जावामें प्रम्बानम् और पानातरम् नामके विश्व-प्रसिद्ध मन्दिर है। इनपर महाभारत और रामायणके श्लोक अकित हैं। जावामे भी रामयण और रामलीलाका, विकृत रूपमे, प्रचार हैं। मुसलमान भी इसमें सम्मिलित होते हैं। जावा (हिन्देशिया) के वर्त्तमान राष्ट्रपति मुसलमान हैं, परन्तु उनकी स्त्रीका नाम पद्मावती हैं और पुत्रीका सत्यवती। जावाके सम्बन्धमें जिन्हें विशेष जानना हो, वे डा॰ कालीदास नागकी "Greater India" पुस्तक देख सकते हैं।

बाली-द्वोप छ सौ वर्ष पहले सोलहो आने आर्यद्वीप था। श्याम की ही तरह वहा वैदिक संस्कृतिका प्रचार था—बहुत कुछ अवतक हैं। विना अर्थ समभे भी अवतक वहाके लोग मत्र पढते हैं। गगा और सिन्धुके लिये दस-बारह स्तोत्र प्रचलित हैं। उनकी पूजा-विधि सनातनी पूजा-विधि से बहुत मिलती हैं। वे पूजाके समय वस्त्र-धारण, पाद-प्रक्षालन, आचमन, अग-्यास, करतल-न्यास, प्राणायाम आदि सव कुछ आर्य-रीति और आर्यमन्त्रोसे करते हैं। उनका शरीर-शुद्धिका मन्त्र है—"स्रों प्रसादिस्यित-शरीर-शिव-शुवि-निमलाय नमः"। इस मन्त्रको वे "मन्त्राणि शरीर" कहते हैं। प्रत्येक अगपर भस्म-धारण भी करते हैं। उनका बीज-मन्त्र है, स्रं डं मं। यहा शैव और तान्त्रिक कियाएँ प्रचलित हैं। उनका इष्ट मन्त्र है—स्रों महादेवाय नमः और स्रों शिवाय नमः। उनकी दैनिक पूजा-विधि और पूजा-परिक्रमा देखने ही योग्य होती हैं। अभी भारतके प्रधान मन्त्री प० जवाहरलाल नेहरूके वाली जानेपर बालीके ब्राह्मणोने वेद-मन्त्र पढते हुए उनके मार्गर्मे पुष्प-वर्षा की थी। बालीमे वैदिक धर्म और सस्कृति के पुनर्जागरणके लिये स्व० प० सत्याचरण शास्त्री वालीमे बहुत दिन थे। उन्होने वेंगलामे वालीपर एक पुस्तक भी लिखी थी।

सुमात्राको वाल्मीकीय रामायण (किष्किन्धा-काण्ड), महाभारत (वनपर्व) और कौटिल्यके अर्थशास्त्रमे "स्वर्णभूमि" और "सुवर्णद्वीप" कहा गया है। यहा सोना निकलता भी है। ऐतिहासिकोने इसे सुवर्ण-द्वीप सिद्ध किया है। ७ वी शताब्दीसे १४ वी शतीतक यहा 'श्रीविजय-राज्य' वा 'शैलेन्द्र-राज्य'का शासन था। इसमे सारा हिन्देशिया तथा मलय और श्याम भी सम्मिलित थे। श्यामकी ही तरह यहा बहुत हिन्दू-मूर्तियां है और रामायण आदिका प्रचार भी है। यहा इन्द्ररालय (इन्द्रालय) नामका एक पर्वत भी है। इस द्वीपकी विस्तृत वाते जाननेके लिये डा॰ रमेशचन्द्र मजुमदारकी "सुवर्ण-द्वीप" पुस्तकका अध्ययन करना चाहिये।

फिलोपाइनमें पहली शताब्दीसे ही वैदिक संस्कृतिका प्रभाव पडा -है। "फिलीपाइन मेगजिन" (१६२८) मे प्रो० वेयर साहवने लिखा है— "यहा रीति-रस्म, आभूषण आदिको देखते हुए मेरा दृढ मत है कि यहांकी सस्कृतिका मूल स्रोत भारत है।" प्रोफेसर क्रोवरका भी यही मत है। "पीपुल्स ऑव दि फिलीपाइन्स"में स्वीकार किया गया है कि 'धार्मिक विचार, नाम, शब्द, लेखशैली, कला-कौशल—सवपर प्रत्यक्ष हिन्दू-प्रभाव पड़ा है। यहा भी ग्रहणका कारण राहु माना जाता है। दिनके पाच भाग माने जाते है—महेरवर, काल, श्री, ब्रह्मा श्रीर विष्णु। यहाकी भाषा 'तगलाग'में संस्कृत-शब्दोंकी भरमार है। देव-मूर्तिया भी यत्र-तत्र पार्या जाती है। डा० रायकी "फिलीपाइन श्रीर भारत" (१६३०)में फिली-पाइनपर वैदिक मम्कृतिके प्रभावकी विशेष विवृति है।

चीनका उल्लेख वाल्मीकि-रामायण (किष्किन्धा-वाण्ड), महा-भारत (क्यान्तिपर्व, ६५१३), विष्णुपुराण (१६२१), मनुम्मृति, कीटिल्यके अर्थशास्त्र, शकुन्तला आदिमे हैं। भारतीय वर्म और नस्कृति का अध्ययन करनेके लिये १८७ चीनी यात्री समुद्रो, पर्वतो और विकट कन्दराओको पार कर भारत आते रहे। इनमे १०५ का तो पूरा पता लग चुका है। ३७ तो आते-जाते ही मर गये। छ भारतमे मरे। भारतपर कुछ यात्रियोने कुछ नहीं लिया और कुछने लियकर यो दिया। मूल ग्रन्य तो इनमेंसे किसीका भी नहीं पाया जाता। कुछ प्रन्थोका मठोते उद्धार करके अग्रेजीमे अनुवाद किया गया है। अनुवाद ही अब प्राप्य है। हुएन साग, फाहियान, इत्मिन, पाकु, फा ये, वा सिछ, सि तन शु, सुग शी, ल्युह सु, तो केन तो, तु यु, यन चिन योके गन्यानुवादोमें भारतीय विवरण पाया जाता है।

यहाका प्राचीन मत ताओ-वाद है। ताओके विचार सोलहो आने अद्वैत वेदान्तसे मिलते हैं। महात्मा ताओका 'योक्तिग' ग्रन्थ ३४६६ वी० सी० में बना माना जाता है। इसमें ठीक चार युगोंका वर्णन है। दूसरे महात्मा कनफूशस हो गये हैं, जो आर्योकी हो तरह पितृ-पूजन, श्राढ, उपासना आदि मानते थे। मनुजीके "पिता रक्षति"के अनुसार चीनमें भी कुमारियोकी रक्षा, विवाह आदि पिता ही करता है। डा० क्रीलने "The Birth of China" नामका एक ग्रन्थ लिखा है, जिसमें उन्होने स्पष्ट स्वीकार किया है कि 'चीनी रीति-रस्मो और उपासनाओमें वैदिक सस्कृतिकी क्रलक दिसाई देती है।' मन्त्रको चीनमे 'मण्डारिन'

कहा जाता है। यहा ईसासे दो सौ वर्ष पहले (२ री वी० सी० मे) वौद्ध मतका प्रचार हुआ। आज तो करोडो चीनी वौद्ध है।

जापानके सम्प्राट् सूर्य-पुत्र कहाते हैं। यहां का राज-धर्म और प्रतिप्ठित धर्म शिन्तो-वाद है। इसमें पितृ-पूजा और राजभिन्त आदि हिन्दू-प्रभावके द्योतक है। यहां 'ईसी सिन्दर'में गुरुकुलोकी तरह अरणि-मन्थनके द्वारा अग्नि उत्पन्न करके उसका पूजन किया जाता है। शिन्तो धर्ममें भी वैदिक अश्वमेध यज्ञकी तरह यज्ञका विधान है। जापानमें भी ''प्रपुत्रस्य गितनींस्ति''पर वृढ विश्वास है। गोद लेनेकी भी प्रथा है। सरदारकों समुराई (सामरिक) कहा जाता है।

श्रमेरिका—हिन्दू शब्द सिन्धु शब्दसे निकला है—यह वात प्रायः सभी देशी-विदेशी ऐतिहासिक मानते हैं। कुछ तो कहते हैं कि 'सिन्धु' शब्दसे भी हिन्दू गब्द प्राचीन है और अपनी विशिष्ट उच्चारण-प्रणालीके कारण आर्योने हिन्दूका उच्चारण सिन्धु कर डाला (वीर सावरकरका ''हिन्दुत्व'')। इस दृष्टिसे तो आर्य शब्दसे हिन्दू शब्द नवीनतर नहीं है। फलत हिन्दूधर्मका अर्थ वैदिक धर्म है और हिन्दूसस्कृतिका अर्थ वैदिक सस्कृति है।

"वैदिक सस्कृतिकी व्यापकता"का प्रमाण हिन्द महासागर, हिन्दू-पुत्रा पर्वत, पूर्वी हिन्द द्वीप-समूह (हिन्देशिया आदि) और अमेरिकामे पिक्चमी हिन्द द्वीप-समूह (द्रिनीडाड, जमैका, ब्रिटिश गायना आदि) है। पूर्वी हिन्द द्वीपोको अग्रेजीमे 'ईस्ट इडीज' और पिक्चमी हिन्द द्वीपो को 'वेस्ट इडीज' कहा जाता है। अमेरिकामे 'रेड इडियन' (लाल अग्ररतीय) नामकी एक जाति है, जिसमे हमारी ही तरह अग्नि-संस्कार और सूर्य-पूजा प्रचलित है।

एक अज्ञात-नामा नाविकने "पेरिम्लस भ्राव दि ईरिथ्रियन सी" नामकी दैनिक घटनावली लिखी है, जिसमें कहा गया है कि 'दो हजार वर्ष पहले समद्र-मार्गसे भारतीय ससारमे व्यापार करते थे। इसी समुद्र-मार्गसे

आर्य अमेरिका पहुँचे थे। इसके बहुत पीछे कोलम्बस अमेरिका पहुँचा था। स्वय कोलम्बसने ही लिखा है—'अमेरिकामे हिन्दू और मगोलियन आकृतिके हजारो मनुष्य पाये जाते है। यहा हिन्दू-रीति-प्रथाएँ बहुत है। शिक्षा-प्रणाली हिन्दुओकी तरह है। अमेरिकामे गणेश, इन्द्र आदिकी पूजा होती है। पुरोहित-प्रथा भी है। हिन्दुओकी ही तरह विवाह-सस्कार और शव-दाहकी प्रथा है।'

अमेरिकाके मेक्सिकोमे पुनर्जन्म और आत्माकी अमरता मानी जाती थी। इन्द्र और यमलोकको भी मेक्सिकन मानते थे। दाह-क्रिया भी की जाती थी। हा, दाह-सस्कारमे सोमपायी वेद-ज्ञाता विप्रोके द्वारा दाह-विधि थी, जो लुप्त हो गयी है। सती-प्रथा थी। राजाके साथ अवश्य ही कुछ स्त्रिया जल जाती थी। जो नहीं जलती थी, वह हिन्दू विधवाओकी तरह रहती थी। पुत्रोत्पत्तिके समय देव-पूजन, अग्नि-सस्कार, नान्दीमुख-श्राद्ध आदि होते थे। ज्योतिषी भविष्य जीवनकी बाते वताते थे। अनन्तर नाम-करण होता था। ज्योतिषीके सम्बन्ध-विचारके पञ्चात् लडके-लडिकयोका विवाह मा-वाप करते थे। विवाहमे गठ-वन्धन होता था। स्त्रिया मा, वाप, भाईके साथ ही घरसे वाहर जा सकती थी। यह वात तो अवतक है। स्त्री अवध्य थी। पुरोहित ज्येष्ठ पुत्रको राज्याभिषिक्त करता था, मुकुट पहनाता था और प्रजा-पालन आदिकी प्रतिज्ञा कराता था। मेक्सिकोकी प्रजा "श्रास्तिक" जातिकी कही जाती है।

मध्य अमेरिकाकी "माया" जातिमें भी प्राय ये सब वातें थी। इनमें गुरुकुलके समान शिक्षा प्रचलित थी। पुरोहित ही शिक्षक और गुरुकुलके सचालक थे। ब्राह्म मुहुर्त्तमें उठना, स्नान करना, अधमर्षण, अग्नि-रक्षण, यज्ञ, पुराण-पाठ आदि सब कुछ किये जाते थे। सामन्तोके लडके सामरिक विद्यापीठमें पढते थे। स्पेनके फेडिरिक टामसनने लिखा है—'यहाकी धर्म-भावना और असत्यसे घृणा देखकर चिकत हूँ।' देवमन्दिर बहुत थे। देवदासी-प्रथा भी थी। देवदासिया एक ही बार भोजन करती थी। वे

अग्नि-रक्षण करती थी। यदि उनसे वाते करते कोई युवक पकड़ा जाता, तो उसे प्राण-दण्डकी सजा दी जाती थी! -अग्निमे अन्नाहुति करनेके वाद ही लोग भोजन करते थे। युद्धके पहले भी हवन किया जाता था।

दक्षिण अमेरिकाकी "इन्का" जातिमें भी बहुत कुछ ऐसी वाते थी। इस जातिके लोग हिन्दुओं ही तरह पुनर्जन्म, वर्ण, जाति, आश्रम, ग्रहण लगनेपर स्नान, दान, मूर्त्तिपूजा आदि सब मानते थे। इनमें गणेश और नागकी पूजा भी प्रचलित थी। दक्षिण अमेरिकाके पेरू राज्यमें दितया के सूर्यमन्दिरकी तरह देवों प्रतिमाएँ (शिवलिंग आदि) मिली है। यहां कों लोग चार युग मानते थे। यहां कोई वेश्या नहीं थी।

इन सारी वातोको देखकर पोकोक साहवने अभिमत प्रकट किया है—'हमारी जातिके आनेके वहुत पहले अमेरिकामे भारतीय ऋषियोके भूमणके महान् वृत्तान्त निस्सदिग्ध और सत्य है।' जोन्स साहवने लिखा है—'पेरूमे मूर्यवशी राम सीतापित और कौशल्याके पुत्र माने जाते है। इनका जाति अपनेको इसी वशका मानती है और 'रामसीतोत्सव' मनाती है।' इन दिनो इसे 'रामसीतव' कहा जाता है। यह रामलीला ही है। इसमें राम-रावण-युद्ध होता है। "हिन्दू अमेरिका"के लेखक श्रीचमनलाल ने स्वय पेरूके 'चिलपनिसनको'मे इस 'रामसीतव'को देखा है। इस ग्रन्थ में उक्त विषयोका विशद विवरण दिया गया है।

स्व० डा० एनी वेसेटके मतसे 'ग्रीसके मेसोडोनियामे ६००० वर्ष पहले वैदिक संस्कृति पहुँची थी।' ग्रीक और रोमन दर्शनोपर तो प्रत्यक्ष ही वैदिक हिन्दू-दर्शनोका प्रभाव पडा है। जर्मनीका राजकीय चिह्न वैदिक 'स्वस्तिक' है ही।

कर्नल टाडका कहना है, 'सम्प्राट् समुद्रराजने मिस्रमे राज्य स्थापित किया था।'

मास्कोमे भारतीय राजदूत डा० सर्वपत्ली राघाकृष्णन्ने अभी कहा है कि भैने रूसके एक वियवविद्यालयमे १७०३ मे छपे;श्रृंथम रूसी समाचार-

षड्विंश अध्याय

वेद और अवस्ता

अनेक वेदजाताओं और ऐतिहासिकोके मतसे आर्य और ईरानी एक ही जातिकी दो शाखाएँ हैं। दोनों ही अग्नि-पूजक है। दोनो ही गोरक्षक हैं। दोनोके ही धर्म-ग्रन्थोमें अनेकानेक गटद, कुछ रूप वदलकर, आये हैं।

इससे भिन्न विचार रखनेवाले सज्जन कहते हैं कि 'ईरानी अनार्य है, दस्यु है और असुर-पूजक हैं। दोनोकी मान्यताओमें वड़ा भेद हैं। दोनों के धर्म-प्रचारकों, परम्पराओं और धर्मोंमें सदा तनातनी और शत्रुता रहीं हैं। एक इस पार है और एक उस पार।'

इस तरह दो मतवाद प्रचलित है। इन मतवादोपर गापुरजी कावसजी होडीवाला, गेहेरियारजी आदि तथा अनेक पाञ्चात्य और पीरस्त्य विद्वानो ने वडा विचार किया है, कितने ही ग्रन्थ लिखे हैं। अतीव सक्षेपने दो-चार वाते यहा लिखी जायगी।

पहले कहा गया है कि जैसे आर्योका सर्वस्व वैदिक साहित्य है, वैसे ही ईरानियोका गाथा और अवस्ता है। अवस्ताका प्रकाशन "सेक्रेड वुक्स आफ दि ईस्ट" पुस्तक-मालामे, जेन्द टीकाके साथ, १८६५ ई०मे, डमेंस्टर के द्वारा हुआ था। अवस्ताके २१ भागोमेसे दोको तो नशेमे आकर सिकन्दर ने नष्ट कर डाला और कुछको उसके कर्मचारी ग्रीस उठा ले गये। गेष भाग छपे है।

र्डरानियोकी अहुनवद, वोहुक्षय्र, उश्नवद, स्पेन्तोमद और वहिन्तोडक्त नामकी पाच गायाएँ, १८६४ मे, मील्स साहव द्वारा छापी गयी । ये पाचो "विश्वा ग्राने ८५ वहारातीर्वेभिस्तयोभिरदही जरूयम्।"

अर्थान् 'अग्निदेन, जिन तेजने नुमने गर्नाय प्राट्याने जरूबेको जनाना, उमीने राक्षमोको जनाओ।'

द्नरा मन्य है-

"त्वामग्ने समिवानो वसिष्ठो जर्घं हन्यक्षि राये पुरन्धिम्।" ऋग्वेद ७.६.६

अर्थात् 'अग्नि, बनिष्ठ तुम्हे ममिद्र करने हैं। तुम कर्कन बोलनेवाले जन्म राक्षमको मारो-जनाओ।'

ये दोनो मन्त्र ७ वे मण्डलके है। १० वे मण्डलके एक मन्त्र (१० प०.३) में भी ऐसी ही बात है-

"श्रिग्निहं त्य जरतः फर्णमायाग्निरद्भ्यो निरदहज्जरूयम्।"

अर्थात् 'अग्निने जग्लाणं नामके ऋषिकी रक्षा की। अग्निने जलसे निकालकर जरूथ नामके शत्रुको जलाया।'

पहले दो मन्त्रोमे सायणाचार्यने जरूथका अर्थ 'कर्करा-शब्दकर्ता राक्षस' किया है और तीसरे मन्त्रमे जरूथका अर्थ 'जरूथ नामक शयु' किया है।

परन्तु होडीवाले और कुछ अन्य वेदाभ्यासियोके मतसे तीनो मन्त्रोमे जरूथ सज्ञा है, उसका यौगिक अर्थ करनेकी आवश्यकता ही नही।

इत तीनो मन्त्रोसे ज्ञात होता है कि जरूथको आगमे जलाकर ही मारा गया था। पारसियोके दीनकर्द, वेहेरामयक्त, दाहेस्तान आदि ग्रन्थोसे भी जाना जाता है कि जरथुस्त्रकी मृत्यु ग्रग्निके ही द्वारा हुई थी।

फलत केवल ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार करनेपर ज्ञात होता है कि ऋग्वेदका 'जरूथ' पारसियो (ईरानियो)का पैगम्बर जरथुस्त्र है।

पारिसयोके धर्मग्रन्थोमे जरथुस्त्रको दस्यु (दल्युमा) और दस्युओमे विद्वान् (दल्युनाम सूरो) भी कहा गया है। पारसी साहित्यमे दस्युका अर्थ सम्मानपरक है। परन्तु वैदिक साहित्यमे दस्युका अर्थ 'काटना' है। दस्यु और असुर एक ही है। वेदमे दोनोको राक्षस माना गया है। इन असुरोका देवोके साथ सदा युद्ध चलता ही रहता था। कुछ लोगोके मतसे यही युद्ध देवासूर-सग्राम है। कई असुरोको 'पणि' कहते है। वेदोमे पणियोके विरोधमे बहुत कुछ कहा गया है। पणि पक्के देव-द्रोही थे। पणियोको कुछ लोग फिनिशियन भी कहते हैं। ये वड़े व्यापारी और वनी थे।

अहुनवद-गाथामें एक स्थान (हा० २८७) पर आया है-

"दाइदी तू ग्रामइंते वीश्तास्पाइ इषम मडन्याया।"

इसमे वीश्तास्पका नाम आया है। इसे भी ऋग्वेदके नीचेके मन्त्रमे पारसी विद्वानोने खोज निकाला है-

"िकिमिष्टाश्व इष्टरिमरेत ईशानासस्तरुष ऋञ्जते नृन्॥" ऋग्वेद १.१२२.१३

कहते हैं, इस मन्त्रका इष्टाश्व गायाका वीश्तास्प है। वीश्तास्प गुञ्तहम वशका थां। पारसी कहते हैं, इस मन्त्रका इष्टरिम गुश्तहम है।

जो हो, सायणाचार्यने इप्टाश्व और इष्टरिमको राजा माना है।

बहुत नमालीका ऐसे भी है, जिनता मत है कि 'पारली गायाओं में विद्युद्ध एकेश्वर-वाद है। पीछे, अपन्ता-कालसे, पारमी अने हेयताओं (यजहों) के जपानक वन गये। 'परन्तु गायाओं में भी पैदिक आचार-विचारकी बहुत-मी बात है। गापाओं में जरपुत्त्र ही नहीं, अन्य ऐतिहासिक व्यक्तियों का भी विवरण है। परन्तु अवनक जरपुस्त्रका जो विवरण दिया गया है और जितनी नाने किसी गयी है, वे ही इस बातके यथेष्ट प्रमाण है कि द्रावेदकी प्रणालीपर ही जनके पात्रों और विवरणोंको लेकर गाथाओं का निर्माण किया गया है। अवस्तामें तो अभिकास वैदिक विदवास वेवता विभिन्न उच्चारणके साथ विभिन्न स्पोमे गृहीत है। वैदिक विदवास

जीर परम्परा भी वहुत कुछ गृहीत है। अवस्तामें यमको मित्र कहा गया है। यमके पिता विवस्वान्को अवस्तामें 'विवनघत्' लिखा गया है। वैदिक पुस्तकोकी तरह ही अवस्ताकी यमपुरीमे भी पुण्यात्मा रहते है। प्रसिद्ध किव फिरदीसीने अपने ''शाहनामा''में मित्रको यमिवद् लिखा है। यम- शिद् नामी सम्प्राट् थे।

अवस्तामे एक स्थानपर कहा गया है, 'वेबीलोन नगरको आर्थगून्य करनेके लिये वृत्रासुरने 'अद्विशूर' नामक देवीकी उपासना की थी।
परन्तु उस प्रयत्नमे वह असफल रहा।' अनन्तर इन्द्रने वृत्रको मार डाला,
जिसका उल्लेख ऋग्वेदके अनेक मन्त्रो (१४६, १६५१३ आदि) मे
हैं। देवीभागवत और अन्य कई पुराणोमे कहा गया है, 'ब्रह्मासे वर
पाकर वृत्रासुर त्रिलोक-विजयी हो गया था। अन्तको दधीचि ऋषिकी
हिद्वियोने विश्वकर्माने वज्रका निर्माण किया, जिससे इन्द्रने वृत्रका वध
कर टाला।' पुराणोकी यह कथा निराधार नही है। स्वय ऋग्वेद (१
६५१३) में स्पष्ट ही लिखा है कि 'इन्द्रने दधीचिकी हिट्ठियोसे वृत्रका वध
किया था।'

अवस्तामे वृतको 'बेरेग्राघ्न' लिखा गया है और इन्द्रको कट्टर शत्रु माना गया है। इधर ऋग्वेद (१४५) में इन्द्रके निन्दको—शत्रुओंको इस देश और अन्य देशोसे निकाल देनेकी वात कही गयी है। इसी मन्त्रके आधारपर लोग कहने हैं कि 'उन्द्रद्रोही होनेके कारण पारसियोको भारतसे निकाल दिया गया था।' परन्तु उधर अवस्ता (दसवें फर्गाद)में इन्द्रको पापमित कहा गया है और ससारभरने इन्द्र-पूजकोको निकाल देनेकी वात कही गयी है। यह भी कहा गया है कि 'फारसके राजा साइरस (Cyrus) ने जिन तरह टाइग्रीन नदीका प्रवाह रोककर वेवीलोनको जीता था, उसी परन पृत्रके भी आर्यभूमिको अधिकृत करना चाहा था।' जो हो, परन्तु अयन्ताके कथनानुसार भी जान होता है कि एक समय वेवीलोन नगर अगर्गिक अधिकृतकराने कथनानुसार भी जान होता है कि एक समय वेवीलोन नगर अगर्गिक अधिकृतकराने था।

मैक्समूलर साहबकी तो घारणा है कि 'वृत्र-युद्धके ऊपर ही होमरके 'इलियड' ग्रन्थमे 'ट्राय-युद्ध'की कल्पना है। वेदका पणि-गण ट्राय-युद्धका 'पैरिस' है।' ग्रीसके जियस और अपोलो देवताओकी कथाएँ भी इन्द्रकथा से मिलती है।

जरथुस्त्र और वेरेथू घ्न आदिको ही वात नहीं, अवस्तामे अन्य वैदिक पात्र भी इसी तरह गृहीत हैं। त्रु वेद (१५२५) में त्रितका उल्लेख हैं, जो असुरोके घोर शत्रु थे। तैत्तिरीय-सिहताके अनुसार सायणने लिखा है कि 'त्रित अग्निके पृजक थे। एक वार जल पीने जाकर त्रित कुएँमे गिर पड़े। यह देखकर असुरोने कुएँपर एक 'ढक्कन' दे दिया। पीछे उसे भिन्न करके त्रित कुएँसे वाहर आये।'

अवस्ताके अनुसार 'थ्रेतन' नामसे ईरानी त्रितकी उपासना करते हैं। उनके ये प्राचीन देवता है। फिरदीमीने ज्ञाहनामामे लिखा है, 'फारसमें तीन मस्तकोवाले जोहक नामके एक राजा थे। उन्हें फिर्ह्दीनने जीता था।' तो क्या अवस्ताके थ्रेतन ही जोहक है?

इटली, ग्रीस और जर्मनीमें भी त्रैतनकी कथा प्रचलित है। उनमें भी यह उपास्य देवता है। ग्रीकोमें Triton नामके एक जल-देव भी है। ग्रीकोके जियसकी कन्याका नाम Trilogencia था।

जिस मन्त्रमें त्रितका उल्लेख है, उसीमें वल नामके असुरके वधकी वात है। १११ ५ में भी वलका उल्लेख है। रेवरेड कृष्णमोहन वनर्जी ने अपने "Aryan witness" में लिखा है कि 'ऋग्वेदका वल ही वेबीलोनाधिपति वेल था।' यह वात पहले भी लिखी गयी है।

अवस्ताके अनुसार ईरानी सूर्यके उपासक है। सूर्यको वे 'खोरसेव' कहते हैं। ग्रीको, रोमनो और ट्यूटनोमे भी सूर्य-पूजा है। ग्रीक सूर्यको हेलिओस और सूर्यवशको हेलिनेस कहते हैं। सूर्यको रोमन 'सोल' और ट्यूटन 'टिर' कहते हैं।

ईरानी वायुपूजक भी है। Pan (पान) नामसे ग्रीक और रोमन भी वायुकी पूजा करते हैं।

अवस्तामे अग्नि-पूजाका विशव उल्लेख है। अग्नि ईरानियोके अतीव प्रिय देवता है। वे 'अतर' नामसे अग्निकी उपासना करते है। पारिसयो के फारस और भारतमे ऐसे अनेक अग्नि-कुण्ड है, जिनमे सैकडो वर्षोसे अखण्ड अग्नि प्रज्वलित है। लैटिन-भाषा-भाषी अग्निको Ignis, और स्लाव Ognis कहते हैं। ये सब जातिया अग्निकी उपासिका है। Prometheus (संस्कृत—प्रमन्थ) नामसे ग्रीक अग्निकी उपासना करते है।

अवस्तामे वैदिक सोमका नाम "हउमा" है। 'थियासाफिकल सोसा-इटी' की जन्मदात्री मैडम ब्लावस्कीके मतसे सोम और वाइविलका ज्ञान-वृक्ष (Tree of Knowledge) एक ही पदार्थ है।

अवस्तामे मित्रको मिथ्र और वरुणको वरण कहा गया है। ग्रीक वरुण को उरानोस (Uranos) कहते और उन्हें सभी देवोके पिता मानते हैं। अवस्तामे असुरको अहुर और यातुधान (राक्षस)को यातुमान लिखा गया है।

वैदिक साहित्यमे अग्निको नाराशंस भी कहते है। इसे ईरानी "नैयों-सघ" कहते और इसकी पूजा करते है।

मैक्समूलर साहबने यह भी लिखा है कि 'ऋग्वेदका वृसय असुर (१. ६३४) इलियडका Brises है।'

डा॰ राजेन्द्रलाल मित्रने "Indo-Aryans"मे लिखा है कि विदमे उपाके जो अर्जुनि, ब्रिसया, व्हना, सरमा, अहना और मरण्यू नाम है, वे ग्रीक आदिमे भी विकृत रूपसे प्रचलित है। ग्रीक उपाको Eos, अर्जुनिको Argynoris, ब्रिसयाको Brisis, वहनाको Daphne, सरमाको Helen, अहनाको Athena और सरण्यूको Erynis कहते है। लैटिन-भाषाभाषी अहनाको minerva कहते है।

"Mythology of Aryan Nations"में काक्सने लिखा है, 'अर्जुनिसे ही Argos और Aroadia शब्द उत्पन्न है।'

जैसे सरण्यूने अश्व-रूप धारण कर अश्विनीकुमारोको जन्म दिया था, वैसे ही एरिनिज नामकी ग्रीक देवीने घोडीका रूप धारण कर अरियेन और डिस्पोनाको पैदा किया था। अश्विनीकुमारोको ग्रीक कैस्टर और पोलक कहते हैं।

पारसी साहित्यमें एक व्यक्तिका नाम जामास्य वएतस है। ऋग्वेद (६१६८) के मन्त्रमे बेतसु नामक असुरका उल्लेख है। शेहेरियारजीकी राय है कि जामास्य वएतस और वेतसु एक ही है।

मैक्समूलरका मत है कि 'आर्य शब्दसे ही ईरान, अर्मनी, आयरत, आरियाई, आयर्लंड, एरिन आदि शब्द उत्पन्न है और ये सब शब्द ससारमें आर्योकी अवाध गति और आधिपत्यके परिचायक है।'

अवस्तामे आर्योका निवास-स्थान "आर्येनेवेजो" (श्रार्याणां बीजम्) कहा गया है। और भी ऐसे अनेक विषय अवस्तामे आये है, जिनका वैदिक साहित्यके साथ तुलनात्मक अध्ययन करनेपर वडा मनोरजन और ज्ञानवर्द्धन होता है। यहा विशेष लिखनेका स्थल नहीं है। हमे यहा इतना ही देखना है कि आर्य और ईरानी एक ही जातिकी दो ज्ञाखाएँ है या नहीं? अवतक दिये गये विवरणसे क्या परिणाम निकलता है?

ऐतिहासिक कहते हैं कि 'दोनो एक ही जातिके हैं। दस्यु, पणि, असुर भी एक ही हैं। पणि व्यापारी और धनाधिपति थे। आर्य शासक थे, इसलिये इन्होने पणियोसे धन चाहा, कर बढाया। इसीपर पणियोसे भगडा हो गया। पणियोको देशसे निकाल दि के गया। तबसे पणि (पारसी) असुर-पूजक हो गये। पहले असुर शब्दका अर्थ बुरा नही था। पीछे आर्योने असुर, दस्यु आदि शब्दोका बुरा अर्थ लिख डाला।'

इसमें सन्देह नहीं कि ऋग्वेद (१५४३)में "वली" अर्थमें असुर शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी तरह १२४१४ में "अनिष्ट हटानेवाला"के अर्थमें, १३५१० में "प्राणदाता" के अर्थमें तथा चार और मन्त्रों (१. ३५.७, १६४२; ११०८६, १११०३) में अच्छे अर्थोमें असुर शब्द आया है।

परन्तु वैदिक और सस्कृत साहित्योमे ऐसे अगणित शब्द है, जिनके कितने ही अर्थ होते हैं। 'अश्विनों' शब्दको लीजिये। निरुक्तकारने (१२.१) इस गब्दके स्वर्ग-मर्त्य, अहोरात्र तथा सूर्य-चन्द्र आदि कई अर्थ दिखाये है। किसी शब्दकी अर्थ-विविधताके कारण ऐतिहासिक तथ्यका कैसे निर्णय होगा? इन स्थानोको छोडकर वैदिक साहित्यमे असुर गब्द का प्रयोग दैत्य, राक्षस, नास्तिक, प्राण-घातक आदि अर्थोमे आया है। आर्य-ईरानीके भगडेका कही वैदिक साहित्यमे उल्लेख भी नही मिलता। पणियोसे धन मागने या कर बढानेकी बात भी तो किसी भी मन्त्रमे नही पायी जाती।

अच्छा, असुर शब्दका अर्थ तो आर्योने आगे चलकर बुरा कर दिया, परन्तु जरूप, वृत्र, यातुधान, इष्टाश्व आदि शब्दोके तो कही भी अर्थ नहीं बदले गये। इनके अर्थ तो अनार्य, राक्षस, यज्ञद्रोही, दस्य और नास्तिक आदि ही सदा किये गये हैं। इसलिये अनेकानेक वेदजोमे यह बात मानी जाती है कि जरूथ, वृत्र आदि अनार्य और असुर थे तथा इनके अनुयायी ईरानी वा पारसी भी अनार्य थे। ईरानपर आर्योके आधिपत्यके कारण ये कुछ वैदिक देवोकी भी पूजा करने लगे और वैदिक साहित्यके अनेकानेक शब्द गाथाओं और अवस्ता आदि ईरानी साहित्यमे भर गये। गाथा शब्द भी वैदिक है। बहुत लोग 'अवस्ता'को भी अवस्था शब्दका तद्भव रूप बताते है। दुर्गादास लाहिडीके मतसे तो परशुरामजीने ही फारस वा पारसको वनाया था।

सप्तविंश अध्याय वेद और गोजाति

आर्यजातिमें सदासे गीकी प्रतिष्ठा और पूजा होती आयी है। इसका नाम ही "प्रध्न्या" रख दिया गया है। कहा गया है— "प्रध्न्या इति गवा नाम क एना हन्तुमहंति?" अर्थात् 'गोजातिका नाम ही अध्या (न मारने योग्य) है, इसे कौन मार सकता है?' गौओके विना आर्योका यज्ञ नही हो सकता था— "गावो यज्ञस्य हि फल गोषु यज्ञाः प्रतिष्ठिता" अर्थात् 'यज्ञफलका कारण गौएँ हैं, गौओमे ही यज्ञ प्रतिष्ठित है। गौओके समादरका यह प्रधान कारण है। हविष्यके विना यज्ञ नही हो सकता और गोडुग्धके विना हविष्य वन नही सकता। इसिलये गायका एक नाम "हविर्द्धा" भी रखा गया। विना गोवरके यज्ञ-वेदी पोती नही जा सकती और विना कडोके यज्ञाग्नि प्रज्वित नही किया जा सकता। "पच्याच्य"का पान किये विना यजमान यज्ञ करनेका अधिकारी नही हो सकता और गोमूत्र तथा गोवरके विना पचगव्य वन नही सकता। गोघृतके विना यज्ञमे हवन नही हो सकता और हवनके विना यज्ञ ही नही हो सकता।

यज्ञ-धूमसे मेघ वनते हैं, मेघ जल वरसाते हैं, जलसे अन्न और तृण होते हैं और अन्न-तृणसे प्राणियोका प्रतिपालन तथा जीवन-धारण होता हैं, इसलिये समस्त विश्वका आधार गीएँ हैं। विना गौओके सारा विश्व नष्ट हो सकता है, इसलिये आर्योका मत है कि "एतद् वै विश्वरूप सर्वरूप विश्वरूपम्" अर्थात् 'सम्पूर्ण-विश्व-रूप गाये हैं—विश्वमे जो कुछ हैं, सो सब गोरूप है।'

इसीलिये एक-एक राजा और ऋषि हजारो हजार गायें रखते थे-ऋग्वेदके अनेकानेक स्थानोपर ऐसा उल्लेख है। गोजातिके विकासके लिये अच्छे साडोका रखना आवश्यक है, इसलिये सुलक्षण साड रखे जाते थे। पारस्कर-गृह्यसूत्र, ३ काण्ड, ६ कण्डिकामे अच्छे-बुरे सांड़ोके लक्षण दिये हुए हैं।

ऋग्वेदमे दो गोसूक्त अत्यन्त प्रख्यात है। एक है छठे मण्डलका अठा-ईसवा सूक्त और दूसरा है दशम मण्डलका १६६ वा सूक्त। इनके सिवा ऋग्वेदमे ही नही, सभी वेदोमें गौका महत्त्व वताया गया है। कुछ उदाहरण देखिये—

> "वशां देवा उपजीवन्ति वशां सनुष्या उत । वशेदं सर्वसमवत् यावत्सूर्यो विपश्यति ॥" श्रथर्ववेद १०.१०.३४

(जहातक सूर्यका प्रकाश पहुँचता है, गाये सबको समान रूपसे लाभ पहुँचाती हैं। देव, मनुष्य, राक्षस-सभी गोदुग्धसे लाभ उठाते हैं।)
"माता रुद्राणं दुहिता वसूनां स्वसा द्रित्यानासमृतस्य नाभिः।
प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामिदित विधिष्ट।।"
ऋग्वेद द.१००.१४

(जो गौ रुद्रोंकी माता, वसुओकी पुत्री, आदित्योकी भगिनी और दुग्धका निवास-स्थान है, मनुष्यो, उस निरपराध और अदितिरूपिणी गो—देवीका वध नहीं करना।)

ऋग्वेदके छठे मण्डलके २८ वे सूक्तमे सव आठ मन्त्र है, जिनमेसे २ रे और ८ वे मन्त्रोंमे इन्द्रकी स्तुति है, शेष मन्त्र गो-विषयक है। तीसरा मन्त्र हैं-

"न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरा दथर्षति । देवांश्च याभिर्यजते ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोपतिः सह।।"

(हमारे समीपसे गौएँ नष्ट न हो। हमारी गौओको चोर नही चुरावे। हमारी गौओपर शत्रुओका शस्त्र पतित न हो। गोस्वामी यजमान जिन गौओसे इन्द्रादिका यजन करते हैं और जिन गौओको इन्द्रके लिये प्रदान करते हैं, उनके साथ वे चिर काल तक रहे।) "गावो भगो गाव इन्द्रो मे श्रव्छान् गावः सोमरय प्रथमस्य भक्षः। इमा या गावः स जनास इन्द्र इच्छामोद्धदा मनसा चिदिन्द्रम्।। ५॥"

(गौएँ हमारे लिये घन हो। इन्द्र हमें गीएँ प्रदान करें। गौएँ हव्य-श्रेष्ठ सोमरस (आज्यादि गव्यके माथ) का भक्षण प्रदान करे। हे मनुष्यो, गौएँ ही इन्द्र है, जिनकी कामना हम श्रद्धायुक्त मनसे करते हैं।)

एक मन्त्र और उद्धृत किया जाना आवश्यक है। यह अथर्ववेद (४ २१६) मे भी है-

"यूयं गावो मेदयथा क्रशचिदश्रीर चित्कृणुया सुप्रतीकम्। भद्रं गृहं कृणुय भद्रवाचो वृहद्दो वय उच्यते सभासु॥ ६॥"

(गायो, तुम हमे पुष्ट करो। दुर्वल और कुरूपको सुन्दर बनाओ। कत्याणमयी वाक् कहनेवाली गायो, हमारे घरको मगलमय करो (गीओ से सयुक्त करो)। गायो, यज्ञ-सभाओमे तुम्हारा महान् यश वखाना जाता है।)

दशम मण्डलका १६६ वा सूक्त चार मन्त्रोमे परिपूर्ण है। चारो ही मन्त्र गोजातिका सच्चा स्वरूप और उसके प्रति आर्य-जातिकी सम्पूर्ण श्रद्धा व्यक्त करते हैं। मन्त्र ये हैं—

"मयोभूर्वातो श्रभि वातूस्त्रा ऊर्जस्वतीरोषधीरा रिशन्ताम्। पीवस्वतीर्जीवधन्याः पिबन्त्ववसाय पद्वते रुद्र मृल ॥१॥"

(सुखकर वायु गायोकी ओर वहे। गाये वलकारक तृण, पत्र आदि-का आस्वादन करे। ये प्रभूत और प्राण-परितृप्ति-कारक जल पान करे। रुद्रदेव, चरण-युक्त और अन्न-स्वरूपिणी गायोको स्वच्छन्दतासे रखो।)

"याः सरूपा विरूपा एकरूपा यासामग्निरिष्ट्या नामानि वेद। या ग्रगिरसस्तपसेह चकुस्ताभ्यः पर्जन्य महि शर्म यच्छ॥२॥"

(कभी गाये समान वर्णोकी होती है, कभी विभिन्न वर्णोकी और कभी एक वर्णकी। यज्ञमे अग्नि उनको जानते है। तपस्याके द्वारा अगिरा की सन्तानोने उनको वनाया है। पर्जन्यदेव, गायोको सुख दो।)

"या देवेषु तन्वमैरयन्त यासां सोमो विश्वा रूपाणि वेद। ता ग्रस्मभ्यं पयसा पिन्वमानाः प्रजावतीरिन्द्र गोष्ठे रिरीहि॥३॥"

(देवोके यज्ञके लिये गाये अपने शरीरको दिया करती है। सोम उनकी अभेष आहुतियोको जानते हैं। इन्द्र, उन्हें दूधसे परिपूर्ण करके और सन्तान-युक्त वनाकर हमारे लिये गोष्ठमे भेज दो।)

"प्रजापतिर्मह्ममेता रराणो विश्वैदेवैः पितृभिः संविदानः। शिवाः सतीरूप नो गोप्ठमोकस्तासां वयं प्रजया संसदेम॥४॥"

(देवो और पितरोसे परामर्श करके प्रजापितने मुक्ते इन गायोको दिया है। इन समस्त गायोको कल्याण-युक्त करके वह हमारे गोष्ठमें रखते है, ताकि हम गायोको सन्तित प्राप्त कर सके।)

इन मन्त्रोसे ज्ञात होता है कि आर्य लोगोकी सबसे प्रिय वस्तु गाय थी। वे गायोको स्वादिष्ट तृण खिलाना, तृप्तिकर जल पिलाना और उन्हें सुखसे रखना अपना परम धर्म सममते थे। आर्योकी प्रवल अभिलाषा थी अपने गोष्ठमे स्वस्थ, सुन्दर, स्वच्छ और मगलमयी गायोके रखने और उनके सन्तानवती होते रहनेकी। गायोके विना आर्योका न तो यज्ञ हो सकता था, न वे स्वस्थ और पुष्ट ही रह सकते थे। धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, ज्ञारीरिक—सभी तरहके लाम गायोसे होते है। इसीलिये आर्य उन्हे प्राणोसे बढकर मानते थे। उन्होने अपने 'पूर्णावतार' भगवान् कृष्णका नाम ही 'गोपाल' रख दिया है।

जो कोई गौओको चुराता या मारता था, उसे आर्य लोग राक्षस कहते और मार डालते थे। पणियोने एक वार गाये चुराकर छिपा दी थी। इन्द्रने उन्हें खोज निकाला, अनेक पणियोको मार डाला और अन्तिम काण्ड यह हुआ कि पणि आर्योके चिर शत्रु वन गये!

हा, ऋग्वेद (१६१.१२) मे "गोर्न" उपमार्थक शब्द आया है, जिसे देखकर प्रो० विलसन और रमानाथ सरस्वतीने अनुमान लगाया है कि 'आर्य लोग गोमासका व्यवहार करते थे।' परन्तु इन सज्जनोका अनुमान व्यर्थ है। सायणने इसका अर्थ किया है—'जैसे पशुको कसाई काटते हैं।' यहा गोका अर्थ साधारण पशु है और साधारण पशुको काटनेवाले भी 'कसाई' थे, आर्य नही। कुछ लोगोका विचार है कि 'यज्ञमे गौ आदि पशुओका वध होता था।' परन्तु वेदोमे एक भी ऐसा मन्त्र वा मन्त्राश नहीं है, जिससे इस विचारका अनुमोदन होता हो। गोमेघ, अश्वमेघ आदि में जो मेघ शब्द है, उसका अर्थ 'पवित्र' है। यज्ञको अध्वर कहा जाता है, जिसका अर्थ 'निर्मल' है। यज्ञ शब्दका अर्थ भी पूजन है। फिर पशु-वधकी वात कहासे आयी?

ऋग्वेदके १२१५ में पहले पहल 'रक्ष' शब्द आया है, जिसे 'भक्षक' कहा गया है। राक्षस प्राणि-हन्ता और मास-भक्षक थे, इसलिये इसी मन्त्रमें इनके निर्वश होनेकी वात लिखी गयी है। इसी वेदके १० ८७ २ में स्पष्ट लिखा है कि 'अग्निदेव, जो मास-भक्षक राक्षस है, उन्हें जला डालो, काट डालो।' भला जो मास-भक्षकोंको समूल नप्ट कर देनेकी प्रार्थना देवोंसे वार-वार करता है, वह कैसे मास-व्यवहार कर सकता है 'जिस आर्य-की परम लालसा थी, 'मित्रकी दृष्टिसे सारे प्राणियोको देखू' (यजुर्वेद १८३४), वह कैसे किसीको कष्ट भी पहुँचा सकता है, वधकी बात तो अलग रहे ?

'गोर्न'की तरह सन्देह यजुवदकी वाजसनेय-सहिता (पुरुषमेधप्रकरण), तैं तिरीय-ब्राह्मण (अश्वमेध-प्रकरण), आश्वलायनगृह्यसूत्र (१ अध्याय) आदिमें भी उठाया जाता है, परन्तु इन स्थानोमें भी दूसरे ही अर्थ है, मास-समर्थक अर्थ एकमे भी नहीं है। 'यज्ञपरिभाषासूत्र' आदि वैदिक साहित्य-के अन्य ग्रन्थोमें जहां कहीं मांस-व्यवहारकी वात आयी है, वहा या तो दूसरे ही अर्थ है या क्षेपक है अथवा यह माना जा सकता है कि कुछ कुरुचिके लोग (राक्षस) पहले भी थे, जो मास-भक्षक थे, इसी लिये हीन-दृष्टिसे देखें जाते थे। वस्तुत गोपूजाके ग्रन्थोमें गोभक्षणकी वात आना असम्भव है।

अष्टाविंश अध्याय वेद शौर विमान

अमेरिकन महिला ह्वीलर विल्लाक्सने "Sublimity of the Vedas" (पृष्ठ ६३) में लिखा है—'वैदिक ऋषियोको विद्युत्, रेडियो, एलेक्ट्रन, विमान आदि सभी वातोका ज्ञान था।' अपने "त्रयी-चतुप्टय"में भारत-प्रसिद्ध वेद-विद्वान् स्व० प० सत्यव्रत सामश्रमीने भी लिखा है कि 'वेदोमें सारे विज्ञान, सूक्ष्म रूपसे, विद्यमान है।' वडोदामें 'यन्त्रसर्वस्व' नामका एक हस्तलिखित ग्रन्थ मिला है, जिसके लेखक भरद्वाज ऋषि है। ग्रन्थके 'वैमानिक प्रकरण'में लिखा है कि 'वेदोके आधारपर ही इस ग्रन्थको बनाया गया है।' इसमें इतने प्राचीन वैमानिक ग्रन्थोंके नाम दिये हुए है—मयकी 'विमानचन्द्रिका' तथा 'यानविन्दु', 'आवाश्यानरहस्य', 'व्योमयानतन्त्र' और 'व्योमयानार्कप्रकाश'। 'यन्त्रसर्वस्व' के उक्त प्रकारणमें बत्तीस प्रकारके वैमानिक रहस्य बताये गये है। प्रत्येक विमानमें दूरवीनका रहना भी लिखा है। प्रत्येकमें गित वक्र करने, दूसरे विमानवालोसे बाते करने, दूसरे विमानकी वस्तुएँ देखने, दूसरे विमानकी दिशा जानने, दूसरे विमानवालोको बेहोश करने और शत्रु-विमानको नष्ट करनेके भी यन्त्र लगे रहते थे।

यहा देखना है कि क्या वेदोमे विमानकी वाते पायी जाती है? ऋग्वेद (१३४.२)मे अध्वनीकुमारोके ऐसे रथका उल्लेख है, जो तीन चक्को और तीन स्तम्भोवाला है। तीनो खम्भे 'अवलम्बनके लिये है।' यह भी लिखा है कि 'चन्द्रमाका वेनाके साथ विवाहके समय इस रथको लोगोने पहले पहल जाना।' क्या यह कोई अद्भुत रथ है या विमान है? परन्तु रथमे न तो तीन चक्के ही रहते हैं, न तीन खम्भे ही।

इसी १ म मण्डलके ३४ वे सूक्तके १२ वें मन्त्रमे 'त्रिकोण और त्रिलोक मे चलनेवाले रथ'का उल्लेख है। क्या यह त्रिलोकचारी विमान है १ रथ तो त्रिकोण नहीं होता, न तीनो लोकोमें चल ही सकता है।

१४७२ में फिर कहा गया है-'अश्विद्य, अपने त्रिविध-वन्धन-काष्ठो से युक्त, त्रिकोण वा त्रिलोकमें वर्त्तमान और सुरूप रथके साथ आओ।' यहा भी १३४२ की ही वाते है।

१११२ १२ मे अश्विनीकुमारोके 'अश्वरहित रथ'का उल्लेख हैं। इसके 'विजयके लिये चलाने'की वात भी लिखी गयी है। 'अश्व-रहित रथ' तो यान्त्रिक ही सकता है। रथका अर्थ यान वा सवारी भी होता है। तो क्या यह विमान ही है ?

आगे १११८१ में तो और भी स्पष्ट विवरण मिलता है। पूरा मन्त्र देखिये—

"ग्रा वां रथो ग्रहिवना इयेनपत्वा सुमृलीफ. स्ववां यात्वर्वाड । यो मर्त्यस्य मनसो जवीयान् त्रिबन्धुरो वृषणा वातरहा ॥"

आचार्य सायणने इसका अर्थ यो किया है—'अश्विद्धय, तुम्हारा वाज पक्षीकी तरह शीघृगन्ता, सुखकर और सम्पन्न रथ हमारे सम्मुख आवे। अभीष्टवर्षक-द्वय, तुम्हारा रथ मनुष्यके मनकी तरह वेगवान्, त्रिविध बन्धनोसे युक्त और वायुवेगी है।'

वाज पक्षीकी तरह शीषृगामी तथा मन और वायुकी तरह वेगशाली रथ तो घोडोवाला नही हो सकता। यदि सायणका अर्थ ठीक माना जाय, तो ऐसा रथ वायुयान ही हो सकता है। मन्त्रमे घोडेका कही नाम भी नहीं है।

१ १२० १० में फिर अञ्ब-रहित रथका उत्लेख है। कहा गया है"श्रिक्वनोरसन रथमनक्व वाजिनीवतोः। तेनाह भूरि चाकन॥"

अर्थात् 'मैने अन्नदाता अञ्वद्वयका अश्व-शून्य और गमनशाली रथ प्राप्त किया है। इससे मैं अनेक प्रकारके लाभ प्राप्त करनेकी इच्छा करता है।' अबतक तो यह अश्वरहित रथ अश्विनीकुमारोके ही पास था; परन्तु अब इसे कक्षीवान् ऋषि पाकर तरह-तरहके मनसूवे वाधने लगे ! अभिनव और अद्भृत वस्तु पाकर ऐसे मनोरथ होते ही है।

४३६१मे तो स्पष्ट ही आकाशचारी रथका उल्लेख है। मन्त्र ऐसा है-"ग्रनश्वो जातो ग्रनभीशुरुक्थ्यो रथस्त्रिचकः परि वर्तते रजः। महत्तद्वो देव्यस्य प्रवाचनं चामृभवः पृथिवीं यच्च पुष्यथ।।"

अर्थात् 'ऋभुओ, तुम्हारा कर्म स्तुत्य है। तुम्हारे द्वारा प्रदत्त अध्विनी-कुमारोका त्रिचक रथ अश्वके विना और लगामके विना अन्तरिक्ष (आकाश) मे परिभूमण करता है। जिसके द्वारा तुम लोग द्यावापृथिवी-का पोषण करते हो, वह रथ-निर्माण-रूप महान् कार्य तुम लोगोके देवत्व-को प्रसिद्ध करता है।

अश्वके विना आकाशचारी रथ क्या है ? कदाचित् कोई भी उत्तर देगा 'विमान'।

४७७.३ में भी 'मन और वायुकी तरह वेगशाली' और 'दुर्गम मार्गी का अतिक्रम करनेवाले रथ'का उल्लेख है।

१० ३६ १२ मे १ ११८.१ की ही तरह मनके सदृश वेगवान् रथका उल्लेख है। ४ ३६ १ की तरह इस मन्त्रमे भी ऋभुओके द्वारा अविवनी-कुमारोको प्रदत्त रथकी वात है।

इन समस्त मन्त्रोसे ज्ञात होता है कि अश्विनीकुमार और ऋभु लोग ऐसे विमान रखते ही नहीं थे, स्वय बनाते भी थे। ये लोग वैज्ञानिक ही नहीं, वैद्य भी थे। खेल नामक राजाकी पत्नी विश्वप्लाकी जाघ टूट गयी थीं, जिसे अश्विनीकुमारोने नयी और नकली जांघ बनाकर दे दी और वह चगी हो गयी। ऋजाश्व राजाके पिताकी अन्धी आखे भी इन्होंने अच्छी कर दी थी। कक्षीवान् ऋषिकी ब्रह्मवादिनी घोषा नामकी कन्याका अश्विद्यने कुट रोग दूर कर दिया था। प्रथम मण्डलके ११६ वे और ११७ वे सूक्तोमे इस तरहके अश्विद्यके अनूठे कार्योकी एक तालिका ही

एकोनत्रिंश अध्याय

वेद और अवतार

ऋग्वेद, प्रथम मण्डलके २२ वे सूक्तके १६ वेसे इक्कीसवें मन्त्रतक विष्णुके वैभवका वर्णन है। इसी प्रसगमे इस सूक्तके १७ वे मन्त्रमे विष्णु के वामनावतार या त्रिविकमावतारका वर्णन आया है। मन्त्र यह है—

"इद विष्णुविचक्रमे त्रेधा नि दधे पदम् । समूलनस्य पांसुरे ॥"

अर्थात् 'वामनावतारधारी विष्णुने इस जगत्की परिकमा की। उन्होने तीन प्रकारसे अपने पैर रखे और उनके घूलि-धूसरित पैरोसे जगत् छिप गया।' १६ वे और १८ वे मन्त्रोमें भी "पैरोके परिकम"की बात है।

इसी मण्डलके १५४ वे सूक्तके देवता विष्णु हैं। इसके प्रथम मन्त्रमें ही दामनावतारकी बात है। इसी वेदके ३५४१४ में भी यही कथा है। ऐतरेय-ब्राह्मण (६१५) में लिखा है, 'देवो और असुरोके बीच जब ससार-का वटवारा होने लगा, तब इन्द्रने कहा—'अपने तीन पैरोसे विष्णु जितना नाप सकें, उतना ससार देवोके लिये रहेगा, शेष असुरोके लिये होगा।' असुर भी इस प्रस्तावसे सहमत हो गये। पश्चात् विष्णुने अपने पाद-परिक्रमसे जगत्के साथ ही वावयको भी व्याप्त कर लिया।' शतपथ-ब्राह्मण (१२५)मे उल्लेख हैं—'असुरोने कहा कि 'वामनरूप विष्णुके शयन करनेपर जितना स्थान आवृत होगा, उतना देवोका, शेष असुरोका होगा।' इस प्रस्तावका समर्थन देवोने किया और विष्णुने सारे ससारको आवृत कर उसे देवोको दिलवा दिया।'

पुराणोमे, विस्तृत रूपमें, विष्णुके इसी वामनावतारकी कथा आयी है। इसीलिये पुराण वेदोके भाष्य कहे जाते है। इसी प्रकार वेदोके एक- एक मन्त्र और मन्त्राशके आधारपर पुराणोमे विशद विवरण दिये गये हैं। दो-एक उदाहरण और लीजिये। यजुर्वेद (१६२८) मे आया है "नमो नीलग्रीवाय"। इसका अर्थ है, 'नील गलावाले शकरको प्रणाम।' इसपर महीधर-भाष्य है, 'विष-भक्षणसे नीला हो गया है गला जिसका, उस शकर को प्रणाम।'

ऋग्वेद (१ ८४ १३) मे कहा गया है कि 'दधीचिकी हिड्डियोसे इन्द्र ने वृत्रादिको ८१० (''नवतीर्नव'' = नवगुण नवति) बार मारा था।' यह दधीचिवाली कथा पुराणोमे विस्तृत रूपमे है।

ऋग्वेदके १०.६३ १४मे 'दु शीम, पृथवान्, वेन और वलशाली राम'के नाम आये है। इन राजाओकी वृहत् गाथाएँ महाभारत, बाल्मीकिरामायण और पुराणोमे पायी जाती है।

इसी प्रकार नहुष, उर्वशी, पुरूरवा, तुर्वश, यदु, मनु, मान्धाता, पृथु-श्रवा, सुदास, च्यवन आदि आदिका उल्लेख अथवा सिक्षप्त विवरण मूल वेदोमे है और इन सबकी विशद कथाएँ पुराणादिमे हैं। पुराणो की इसी विशदतामे वैदिक मन्त्रोके परम्परागत अर्थ पाये जाते हैं। इन पितयोके लेखकने सम्पूर्ण ऋग्वेदका जो हिन्दी-अनुवाद किया है, उसमें प्रत्येक अष्टक और मण्डलके पहले ऐसी कथाओकी सिक्षप्त सूची दी है, जिनका विस्तार और भाष्य पुराणादिमें है। जिज्ञासु सज्जन उस ग्रन्थको देख सकते है।

त्रिंश अध्याय

वेद और अलंकार

वेदोमें जैसे अनेकानेक विद्याओं, कताओं और विज्ञानोका सक्षिप्त उल्लेख हैं, वैसे ही अलकारोका भी है। ये अलकार स्वाभाविक रूपमे ही पाये जाते हैं, आजकलकी तरह अस्वाभाविक अलकार वेदोमें नहीं हैं। वेदोमें परोक्षवादके भी अलकार हैं, जो 'वस्तु व्यग्य" की दौलीके हैं। ये स्वाभाविक अलकारोके विकसित रूप हैं। ये वर्ण्य विषयको ध्वनित करनेवाले और लाक्षणिक अधिक हैं। सभी वैदिक सहिताओं ऐसे अलकार और व्यजनाएँ वहुत हैं। इनके लिये वेद-भाष्य देखने चाहिये। कुछ उदा-हरण यहा दिये जा रहे हैं।

ऋग्वेदका "अस्य वामीय सूक्त" अत्यन्त प्रसिद्ध है। इसमे अनेक उच्च कोटिके विषय वर्णित है। यह १म मण्डलका १६४ वा मूक्त है। इसका सोलहवा मन्त्र है-

"द्वा सुपर्णा सयुजा सलाया समानं वृक्ष परिवस्वजाते। तयोरन्यः पिष्पल स्वाद्वत्यनश्नकन्योऽभिचाकशोति॥"

(दो पक्षी (जीवात्मा और परमात्मा) मित्रताके साथ एक ही वृक्ष (शरीर) में रहते हैं। इनमें एक (जीवात्मा) स्वादु पिप्पल (कर्म-फल) का मक्षण करता और दूसरा (परमात्मा) कुछ भी भोग नहीं करता, केवल द्रष्टा है।)

इसमें दो पक्षी जीवात्मा और परमात्माके लिये, वृक्ष शरीरके लिये और पिप्पल कर्मफलके लिये उपमान वनकर आये है, इसलिये रूपका-तिशयोक्ति अलकार है। यहा परोक्षवाद और दार्शनिक रहस्यके लिये रूपकातिशयोक्तिका सहारा लिया गया है। शास्त्रीय अलकार तीन है-शब्दालकार, अर्थालंकार और उभया-जकार। आचार्य भरत मुनिने चार अलकार-भेद माने है-उपमा, रूपक, दीपक और यमक। वस्तुत उपमा आलकारिक शैलीका हृदय है। रूपक, उत्प्रेक्षा आदि इसीसे निकले हैं। वेदोमे उपमा और रूपक अधिक हैं। ऋग्वेद (१२५४)का एक मन्त्र है-

"परा हि मे विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये। वयो न वसतीरुप।।"

सायणाचार्यने इसका अर्थ लिखा है—'जैसे चिडिया अपने घोसलोकी ओर दोडती है, उसी प्रकार हमारी कोय-शून्य चिन्ताएँ भी धन-प्राप्तिकी ओर दोड रही है।' यहा उपमालंकार है। इस सूक्तके १ ले और ३ रे मन्त्रोमे भी उपमा है। इसी मण्डलके ३० वे सूक्तके २ रे और ४ थे मन्त्रोमे भी उपमा है। उपमाकी गणनाकी इयत्ता नहीं है, इस वेदमे यह अलकार भरा पडा है। इसी प्रकार सामवेद (२७६), यजुर्वेद (३६०) और अथववेद (२० काण्ड)में भी उपमालंकार है। अथवंद दकी पैप्पलाद-सहिताका प्रथम मन्त्र हैं—

"ज्ञन्नो देवीरभिष्टये जन्नो भवन्तु पीतये।"

(परगात्माकी शक्तिया हमारे अभीष्ट आनन्दके लिये सुखदायी हो, हमारी तृष्तिके लिये सुखदायी हो।) 'शशो'मे 'लाटानुप्रास' है। प्रथम 'गशो'के साथ 'भवन्तु' रहनेसे 'दीपकालंकार' होता।

शुक्ल यजुर्वेद (१४८) का मन्त्र है-

"यत्र वाणाः सम्पतन्ति जुमारा विशिला इव।" '

(जहा वाण वालकोके शिखाहीन वालोकी तरह गिरते है।) वाणाः और विशिखा में 'पुनरस्तवदासास' है।

एक उदाहरण और देखिये-

"श्रहरहरप्रयाव भरतो स्वायेव तिष्ठते घासमस्य रायस्योपण सनिया मदन्तो र्गने माते प्रतिवेशा रियाय॥" (यजुर्वेद ११.७५) (जैसे गृहके अश्वको प्रतिदिन घास दी जाती है, उसी प्रकार खाद्य और भोग्य सामग्री प्राप्त करते और तुभे प्रदान करते हुए तथा अन्न-धनकी समृद्धिसे हुप्ट और आनिन्दित होते हुए हम तेरे पडोसीकी तरह तुभमें प्रविष्ट होकर कभी पिनत न हो।) विम्ब-प्रतिविम्ब भाव होनेसे इसमें उपमा नहीं है— 'उदाहरण' वा 'दृष्टान्त' है।

इस तरह स्वाभाविक रीतिसे कुछ अन्य अलकार भी वेदोमे आ गये है, परन्तु मुख्य वैदिक अलकार उपमा है। इसीसे अनेक अलकार निकले है। यह श्रेष्ठ अलकार है। इसे ही अपनाकर कालीदास अमर किव हो गये— "उपमा कालिदासस्य।" वेदार्थ करते समय इस आलकारिक शैलीपर भी दृष्टि रखनी चाहिये।

"गोवाणी" (पृष्ठ ३१-३२) का यह कहना प्राय ठीक ही है—
"वेदभाषा उत्तम शैलीकी काव्य-रचना है। सस्कृत-ग्रन्थोमे उससे उत्तम
अलकार कम मिलेगे। धर्मज्ञानके पूज्य नियमोका देवी-देवताओं के न्योमे
वर्णन किया गया है। XXXX जब वेद-मन्त्रोका गलत अर्थ लगाओंगे,
तो वेदोका कोई दोप नहीं है। XXXX जो व्यक्ति काव्य-रचना,
निरुक्त और श्रतकारकी विद्यासे अनिमज्ञ है, वह वेदोके वास्तविक भाव
को समक्त नहीं सकता।"

एकत्रिंश अध्याय

वेद और परलोक

ऋग्वेटके १० ५८ सृक्तमे १२ मन्त्र है और वारहोमे मृतकके मनको लक्ष्य करके परलोकका वर्णन किया गया है। प्रथम मण्डल, ३५ सूक्तके दूसरे मन्त्रमे 'भुवनो'का उल्लेख है। ५ वे मन्त्रमे भी "भुवनानि" है। इस प्रकार अनेकानेक मन्त्रोमे "भुवनानि" गट्ट आया है। इसी ३५ वे सूक्तका छठा मन्त्र है—

"तिस्त्रो द्यावः सिवतुर्दा उपस्थां एका यमस्य भुवने विराषाट् ।
प्राणि न रथ्यममृताधि तस्थुरिह ज्ञवीतु य उ तिञ्चकेतत्॥"

सायणाचार्यने इसका अर्थ लिखा है, 'द्युलोक आदि तीन लोक है। इनमें द्युलोक और भूलोक—दो सूर्यके पास है। तीसरा अन्तरिक्ष यमराज के लोकमें वा घरमें जानेका मार्ग है। जैसे रथ कीलका ऊपरी हिस्सा अवल-लम्बन करता है, उसी प्रकार चन्द्र आदि नक्षत्र सूर्यका अवलम्बन किये हुए है। जो सूर्यको जानते हैं, वे इस विपयमें वोले।'

इस एक ही मन्त्रमे तीनो लोकोका भी उल्लेख है और आकर्षण-शक्ति का भी।

त्रुग्वेदके १० म मण्डलका १४ वा सूक्त यमलोक और पितृलोकके वर्णनसे परिपूर्ण है। इस सूक्तके देवता ये ही दोनो लोक है। १ ले मन्त्रमें कहा गया है, 'सत्कर्म करनेवालोको यमराज सुखके देशमे ले जाते है। उनके पास ही सारा मनुष्य-समुदाय जाता है।' दूसरा मन्त्र यह है—

"यमो नो गातुं प्रथमो विवेद नैषा गन्यूतिरपभर्तवा उ। यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुरना जज्ञानाः पथ्या श्रनु स्वाः॥" अर्थात् 'सवमे मुख्य यम हमारे शुभागुभको जानते हैं। यमके मार्ग का कोई विनाश नही कर सकता। जिन पथमे हमारे पूर्वज गये हैं, उसीसे अपने-अपने कर्मानुसार सारे जीव जाते हैं।'

सातवें मन्त्रमं कहा गया है-'जहा हमारे प्राचीन पितामह आदि गये है, उसी मार्गसे हे मृत पित, जाओ और स्वधासे प्रहृष्टमना राजा यम और वरुणको देखो।'

आठवें मन्त्रका कहना है-'पित, उत्तम स्वर्गमे अपने पितरोके साथ मिलो-अपने धर्मानुष्ठानके फलसे मिलो।'

६ वे मन्त्रमे लिखा है—'रमशान-घाटपर स्थित पिशाचादिको, इस स्थानसे चले जाओ। हट जाओ। दूर होओ। यमने मृत यजमानके लिये इस स्थानको वनाया है।' दसवें मन्त्रमे यमद्वारके रक्षक दो कुक्तुरोका उल्लेख है। ११ वेंमें भी दोनो कुत्तोका उल्लेख हैं और १२ वेंमें कुक्तुरोका को लम्बी नाकोवाले, प्राण-भक्षण करनेवाले और महावलशाली कहा गया है। १३ वेमें यमके लिये सोम प्रस्तुत करने और हवन करनेकी वात है। १६ वेमे यमराज यज्ञाधिकारी वताये गये हैं।

१० म मण्डलके १५ वे सूक्तमे १४ मन्त है और सब पितृलोक तथा पितरोके वर्णनसे पूर्ण है। १ ले मन्त्रमे 'उत्तम, मघ्यम और अद्यम' नामकी तीन श्रेणियोमें विभक्त पितरोको वताया गया है। दूसरा मन्त्र यह है—

"इद पितृश्यो नमो श्रस्त्वद्य ये पूर्वासो य उपरास ईयुः। ये पार्थिये रजस्या निपत्ता ये वा नूनं सुवृजनासु विक्षु॥"

अर्थात् 'जो पितर (पितामहादि) आगे और जो (किनिष्ठ भारता आदि) पीछे मरे हैं, जो पृथिवीपर आये हैं अथवा जो भाग्यशाली लोगोके वीचमें हैं, उन सबको आज प्रणाम है।'

अगले मन्त्रोसे ज्ञात होता है कि पितरोको यज्ञमे बुलाया जाता था, कुशोपर वैठाया जाता था, उन्हें सोमरस दिया जाता था तथा देवोके साथ हा पितरोको भक्ष्य और पेय भी दिया जाता था। पितर इन्द्रके साथ रथपर चलते थे। 'स्वधा'के साथ जाने-अनजाने सभी पितरोको भक्षणके लिये हिन दी जाती थी— यह वात १३ वे मन्त्रमे हैं। १४ वे मन्त्रसे विदित होता है कि सभी मृत व्यक्ति जलाये नही जाते थे। कर्मानुसार उत्तम गतिकी प्राप्ति वतायी गयी है।

त्रहम्बेद १०.२.७ में 'पितृयान' का उल्लेख है। १०.१८१ में देवयान और पितृयान—दोनोका उल्लेख है। २ रे मन्त्रमें भी पितृयानकी वात है। १०.८८१५ में दोनो यानोका उल्लेख है।

ऋग्वेद ४.५.५ मे विपथगामिनी, पतिविद्वेपिणी और दुष्टाचारिणी स्त्री तथा यज्ञ-विहीन, अग्निविद्वेषी, सत्यशून्य और असत्यवादी पुरुषके लिंगे नरक-प्राप्तिकी वात लिखी है।

इन सारे लोकोका विवरण उपनिषदोमे कुछ अधिक है और पुराणोम अतीव विस्तृत रूपमे है।

द्वात्रिंश अध्याय

वेद और गायत्री

चौवीस अक्षरोवाला प्रसिद्ध गायत्री-मन्त्र वैदिक मन्त्रोमे अत्युच्च स्थान रखता है। यह गायत्री छन्दमे है, इसलिये इसका नाम गायत्री पडा। सिवता (सूर्य वा विश्व-प्रसव-कर्त्ता परमात्मा)से सम्वन्यके कारण इसका एक नाम सावित्री भी है।

इस मन्त्रका महत्त्व इससे भी ज्ञात होता है कि यह तीनो वेदोमें पाया जाता है। ऋग्वेद (३६२१०) और सामवेद (उत्तर्राचिक १३३ ३) में तो एक-एक वार ही आया है, परन्तु यजुर्वेदमें कई वार आया है— ३३४, ३०२ और ३६३। मन्त्र यह है—

"तत्सिवतुर्वरेण्य भर्गो देवस्य घोमिह । धियो यो न प्रचोदयात् ॥" सायणाचार्यने इसका इस प्रकार अर्थ किया है- जो सविता हम लोगो

की बुद्धिको प्रेरित करता है, सम्पूर्ण श्रुतियोमे प्रसिद्ध उस द्योतमान जगत्झप्टा परमेञ्चरके सभजनीय तेजका हम लोग ध्यान करते है।'

इसका अर्थ इस तरह भी किया जाता है-'विश्वके रचियता परमात्मा (वा सूर्य) के श्रेष्ठ तेजका हम ध्यान करते हैं, जो हमारी वृद्धिको (मत्कर्म में) प्रेरित करे।'

मन्त्रमे २३ ही अक्षर है, परन्तु सर्व-प्रथम ओकार (ओ३म् वा ॐ) रहता है, इसलिये २४ अक्षर हो जाते हैं। कुछ आचार्य ओकारके विना मन्त्रमे मन्त्रत्व ही नहीं मानते। बहुत लोग गायत्रीमे तेईस अक्षर ही मानकर इमका नाम 'निचृद् गायत्री' रखते हैं। कुछ लोग 'वरेण्यम्'का पाठ 'वरेण्यम्' करके चीवीस अक्षर मानते हैं। इस मन्त्रके पहले 'भू

भुव स्व' भी लोग लगाते है। इनका अर्थ है, पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यौ। कुछ लोग इन तीनोका अर्थ सत्, चित्, आनन्द भी करते है। ब्रह्म-परक होनेसे इसका एक नाम 'ब्रह्म-गायत्री' भी है। इसमे तीन चरण है।

तैत्तिरीयारण्यक (१११२) में इस मन्त्रका विवरण है। छान्दोग्यो-पनिषद् (३.१२१) का कहना है कि "गायत्रों वा इदं सर्वस्।" अर्थात् 'ब्रह्माण्डमें जो कुछ है, वह गायत्री है।' वादरायणके ब्रह्मसूत्र (११२५)) पर शारीरक-भाष्यमें शकराचार्यने कहा है, 'गायत्री-मन्त्रके जपसे ब्रह्मकी प्राप्ति होती है।' मनुजीने लिखा है—'तीन वर्षतक सावधानी के साथ गायत्रीका जप करते रहनेसे जपकत्तांको परब्रह्मकी प्राप्त होती है'—

"यो प्रधीते प्रहन्यहन्येतास्त्रीणि वर्षाण्यतिन्द्रतः। त ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खर्यूत्तियान्।।" (मनुस्मृति २.८२)

भागवत गीतामे भगवान्ने कहा है—"मै वेदोमे गायत्री हूँ,'— "गायत्री छन्दसामहम्" (१०.३५)।

श्रीमद्भागवतको तो गायत्रीका भाष्य ही वताया गया है—"गायत्री-भाष्यरूपो तो वेदार्थपरिवृह्तिः।" माना जाता है कि भागवतके दशम स्कन्यकी 'रामपचाध्यायी'में व्रह्मगायत्री महामन्त्रको सर्वाङ्गीण मूर्ति प्रदान की गयी है।

उपनिषदोमे प्रतिदिन सन्ध्या करनेकी आजा दी गयी है। कहा गया है-"प्रहरहः सन्ध्यामुपासीत।"

कर्म तीन प्रकारके वताये गये हैं—नित्य, नैमित्तिक और काम्य। इनमें स्नान, सन्ध्या, गायत्री-मन्त्र-जप, हवन, देवपूजन और विलवैद्यदेव आदि छ नित्य कर्म है। पर्व, तीर्थ आदिके कर्म नैमित्तिक है। फलाशारो हरिवश, पुराण आदिका पाठ काम्य कर्म है। इनमें नैमित्तिक कार काम्य कर्म करनेने फल-प्राप्ति तो होती है, परन्तु नही करनेने कोई युरा फल नहीं मिलतां। परन्तु नित्य फर्म और नित्य कर्मोंमें सर्व-श्रेष्ठ

गायत्री-जप न करनेसे जीवनमें विघ्न होता है, पाप भी होता है। मनु महाराज कहते हैं-

> 'पूर्वा सन्ध्यां जपंस्तिप्ठेन्नेशमेनो व्यपोहति। पश्चिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम्॥"

अर्थात् 'प्रात काल आसन लगाकर गायत्री जपनेसे रातका किया पाप नष्ट होता है और सायकाल सन्ध्या (गायत्री-जप) करनेसे दिनका किया पाप विनष्ट होता है।'

यह वात मानी द्विई है कि मनुष्य दिन और रातमें कितनी ही बार भूठ वोलता है, कितने ही प्राणियोको कष्ट देता है और अपने स्वार्थ-साधन के लिये जानते-अनजानते क्या-क्या अनर्थं करता है! इन सब दुष्कर्मोंसे उत्पन्न वुरे फलोको नष्ट करनेके लिये गायत्रीका प्रतिदिन दो वार जप करना अत्यावश्यक है। याज्ञ बल्क्य आदिकी स्मृतियोमे तो तीन वार जप करनेकी आज्ञा है।

जन्मसे आठवे वर्षमे ब्राह्मण, ग्यारहवेंमे क्षत्रिय और वारहवेंमे वैश्य के वालकोके उपनयनकी विधि हैं। इन्ही समयोमे इन तीनोको गायत्रीकी दीक्षा देनेकी भी विधि हैं। परन्तु सोलह वर्षतक ब्राह्मण, इक्कीस वर्षतक क्षत्रिय और वाईस वर्षतक वैश्यके वालकोका उपनयन न किया जाय और गायत्रीकी दीक्षा न दी जाय, तो वे पतित हो जाते हैं, आर्यजातिकी निन्दा के पात्र वन जाते हैं और फिर उनका गायत्री-मन्त्रकी दीक्षा लेनेका अधिकार भी जाता रहता है—

"सावित्री-पतिता ह्येते भवन्त्यार्यविर्गाहताः।" (मनुस्मृति)

रात-दिन और दिन-रातकी सन्धि (सयोजक वेला) मे, प्रात और साय कालमें, करणीय माने जानेके कारण इसका एक नाम सन्ध्या है। यह 'सन्ध्या सावित्री' साक्षात् ब्रह्मरूपिणी जगन्माता मानी गयी है—

"त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि, जननी परा।" (दुर्गासप्तशती)

इस प्रकार नाना शास्त्रोमे गायत्रीकी विविध महिमाएँ वतायी गयी है। इसके जपके वड़े-वडे फल और सिद्धिया कही गयी है। कितने ही तो इसी एक मन्त्रमे निखिल वेदोका अन्तर्भाव मानते है। इसके साथ कई कर्मोकी भी विधिया है—आचमन, अधमर्षण, शुद्धि-मन्त्र, प्राणायाम, विभिन्न न्यास आदि। इस मन्त्रपर इतने भाष्य और इतनी टीका-टिप्पनिया निकली है कि उनके वड़े-वड़े पोथे बन गये हैं। इसमे सन्देह नही कि वैदिक मन्त्रोमे सर्वाधिक प्रतिप्ठा और प्रख्याति इसी गायत्रीमन्त्रकी है।

त्रयस्त्रिश अध्याय

तीन वैदिक देवता

वेदोमे इन्द्र और अग्नि प्रधान देवता है। केवल इन दोनोंके सम्बन्ध में वेदोमें जितने मन्त्र है, उतने ही अन्य समस्त देवोंके सम्बन्धमें हैं। वैदिक सहिताओं इन्द्र और अग्निके सम्बन्धके प्राय छ, हजार मन्त्र है। इनमें साढे तीन हजार इन्द्रके और ढाई हजार अग्निके मन्त्र है। इससे वैदिक साहित्यमें इन दोनो देवोंकी विज्ञाल महत्ता सूचित होती है।

ऋग्वेदके नवम मण्डलमे सोम देवताके अधिकाश मन्त्र है। सामवेद के पूर्वार्द्धमे अग्निदेवता-विपयक ११४ मन्त्र है। इस प्रथम काण्डका नाम "ब्राग्नेय पर्व" है। दूसरे काण्डमे इन्द्रदेवता-विपयक १५२ मन्त्र है। इस का नाम "ऐन्द्र पर्व" है। तीसरे काण्डमे सोमदेवता-विपयक ११६ मन्त्र है। इसे "पावमान पर्व" कहा जाता है। इन क्रम-बद्ध मन्त्रोके सिवा सारी वैदिक सहिताओं मे ऐसे हजारो छिट-फुट मन्त्र है, जो देवता-विपयक है। इन मन्त्रोसे देवोका वास्तव स्वरूप समक्षमे आ सकता है। इसी अभि-प्रायसे इन्द्र, अग्नि और सोम देवता अोके सम्बन्वमें यहा कुछ विवरण दिया जा रहा है।

इन्द्र

मन्त्रोमे इन्द्रको परमात्मा, आत्मा, वीर, विद्युत् आदि कहा गया है।
यूरोणीय वेदजाता इन्द्रको "मेघस्य विद्युत्" मानते है। परन्तु विचार करने
पर इन्द्र विजनी ही नहीं, प्रत्युत मर्वगिवतमान् विदिन होते है। पाणिनि
की "अष्टाध्यायी" (५२६३) की टीकामे भट्टोजी दीक्षितने इन्द्रियोका

गासक इन्द्रको माना है। इन्द्रसे ही इन्द्रियोको शक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है। फलत यहा इन्द्र आत्मा है।

निरुक्त (१०११६) ने इन्द्रको अन्नदाता, जलदाता, चन्द्र-रस-दाता, भूत-प्रकाशक, प्राण-दीपक, जगन्निर्माता, वैभव-शाली, शत्रु-हन्ता और याज्ञिकोका सम्मान-कर्त्ता आदि वताया है। सब १५ प्रकारसे इन्द्रकी व्युत्पत्ति यास्कने की है। ऐतरेयोपनिषद् (४३१४ और ५३ आदि) ने इन्द्रको आत्मा, ब्रह्मा, सर्व-देव आदि कहा है। वृहदारण्य-कोपनिपद् (१५१२), तैत्तिरीयोपनिषद् (२ ६१), मैत्रायणी-उपनिषद् (६३३), प्रश्नोपनिषद् (२६) आदिमे इन्द्रको क्रमश अद्वितीय, आनन्द-रूप, सूर्य और प्राण कहा गया है।

ऐतरेय-ब्राह्मण (८७), जतपथ-ब्राह्मण (८५३२), जैमिनीय-ब्राह्मण (१३३२), गोपथ-ब्राह्मण (उत्तरार्द्ध, ४११), तैत्तिरीय-ब्राह्मण (३८२२), कौषीतिक-ब्राह्मण (६६) आदिमे इन्द्रको कमश इन्द्रिय-रक्षक, सूर्य, वाणी, मन, राजा आदि वताया गया है। इसी प्रकार इन्द्रको कही (कौषीतिक-ब्राह्मण ६१४) ब्रह्मा कहा गया है, कही (जत-पथ-ब्राह्मण ११.४३१२ और तैत्तिरीयब्राह्मण २५७४) वलपित मानी गया है, कही (ताण्ड्य-महाब्राह्मण ६७५) वीर्य कहा गया है, कही (अत-पथब्राह्मण ३४२२) सर्वदेव वताया गया है, कही (कौपीतिक-ब्राह्मण ६१४) देवोमे विलप्ठ कहा गया है और कही (कौपीतिक-ब्राह्मण १४१) ज्योति माना गया है।

वैदिक सहिताओं इन्द्रको व्यापक (विभु), विश्व-ज्ञाता (विश्व-वेदा), सर्वश्रेष्ठ देवता (देवतम.), श्रेष्ठ पिता (पितृतम), स्दय तेज-दशाली (स्वरोचि), अमर (अमर्त्य), धर्म-विधायक (धर्मकृत्), अच्युत (अनपच्युत्) लादि कहा गया है। ऋग्वेदके एक मन्त्र (१ ५५.१) की उपित है, 'आकारामे भी इन्द्रका प्रभाव विस्तीर्ण है। महिमामें पृथिवी भी इन्द्रकी समता नहीं कर सकती। भीषण और वली इन्द्र मनुष्योंके लिये शत्रुको जलाते हैं। जैसे साड अपनी सीग रगडता है, वैसे ही इन्द्र तीक्ष्ण करनेके लिये अपना वजु रगडते हैं।'

ऋग्वेद (२२०७) में कहा गया है, 'इन्द्र वृत्रासुरका विनाश करने वाले और शत्रु-पुरीको नष्ट करनेवाले हैं। उन्होने मनुके लिये जल और पृथवीकी सृष्टि की। वह यज्ञ-कर्त्ताकी इच्छा-पूर्ति करे।'

इसी वेदके २१५२ में उल्लेख है—'आकाशमें इन्द्रने द्युलोककों स्थिर किया है। द्यावापृथिवी और अन्तरिक्षको अपने तेजसे पूर्ण किया है। उन्होंने विस्तीर्ण पृथिवीका धारण करके उसे प्रसिद्ध किया है।'

१ ५४ ८ में इन्द्रकी बुद्धि और बल अतुलनीय कहे गये हैं। ६ ३०४ में कहा गया है कि 'इन्द्रके समान न तो कोई मनुष्य है, न देवता ही हैं।' १ ८०.१४ में लिखा है, 'वज्धर इन्द्र, तुम्हारा गर्जन सुनकर स्थावर और जगम कापने लगते हैं! तुम्हारे कोप-भयसे त्वष्टा भी काप जाते हैं।'

इन उद्धरणोसे ज्ञात होता है कि आर्य लोग इन्द्र शब्दसे भी परमात्माको जानते थे। इन्द्रकी विभूति और ऐश्वर्यका जो वर्णन किया गया है, वह परमात्मामें घटित होता है। परन्तु साथ ही आर्य लोग इन्द्रको श्रेष्ठ देव और जूर-वीर भी मानते थे। अध्यात्म-दृष्टिसे इन्द्र परमात्मा थे, अधि-दैव-दृष्टिसे श्रेष्ठ देव थे और अधिभूत-दृष्टिसे महान् योद्धा थे। सारे इन्द्र-विपयक विवरण पढनेसे ये वातें मालूम पडती है।

सहिताओमें इन्द्रकी वीरताके द्योतक बहुत शब्द आये है-असुर-हन्ता (असुरहा), महाबली (सुवीर, महावीर, वीरतम आदि), सारे शत्रुओके विजेता (सजित्वान), शत्रु-पुरियोके नाशक (पुरन्दर), सेना-धनी (वाजिनीवसु), सेनापति (सेनानी), महारथी (रथितम), वज्रवाहु (वज्रहस्त), असीम-तेजस्वी (अमितौजा) आदि। इन्द्र विशेष ज्ञानी (सुवेदा), मनुज-स्वामी (नृपति), प्रजा-स्वामी (विश्पति), धनाधिपति (वसुपति), गोपालक (गोपति), सर्व-कल्याण-कारी (भद्रकृत्) आदि भी वताये गये हैं। ऋग्वेद १ ५१ ६ में उन्द्र वार्मिकों हितैपी कहें गये हैं। वे कई मन्त्रों (ऋ० २१३१०, ५३२११) में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैञ्य, जूद्र और निपाद (पञ्च-जन) के रक्षक माने गये हैं। ऋग्वेद १.५५५ में कहा गया है कि 'इन्द्र लोक-कल्याणके लिये ही युद्ध करते हैं।' ३ ३०.१७ में 'वुण्ट-दलन-कर्ता' कहें गये हैं। १४६ में सी यज्ञ करनेवाले (जतकतु) वताये गये हैं। ११७=३ में वीरोंके साथ उन्हें युद्धमें विजेता कहा गया है। उन्द्र न्युकों कारागारमें रखनेवाले माने गये हैं (ऋ० १५६३)। इन्द्र को कपटियोंके साथ कपटी कहा गया है (ऋ०१.५१५)। इन्द्र ब्यूके सी नगरोंकों नष्ट करनेवाले कहें गये हैं (ऋ०१५३६)। ऋग्वेद १५३६ में उन्लेख हैं, 'मुश्रवा राजाके साथ वीस राजा और साठ हजार निन्यानवें नैनिक उन्द्रसे लडनेके लिये आये थे। इन्द्रने सवको पराजित कर दिया था।' २१६६ में कहा गया है कि 'इन्द्र सी घोड़ोंके रयपर बैठाकर यज्ञमें बुलायें गये। ' ३ ३० ३ में इन्द्रके मुन्दर बिरस्त्राणका उल्लेख हैं। २३५६ में उन्द्रके उच्चै.श्रवा घोडेका उल्लेख हैं।

म्हानेद १ ८० ८ में कहा गया है कि 'इन्द्रके वजू नव्ये निदयोंके ऊपर विरतृत हुए 'में।' २ ११ १०, २ १६.३ आदिमें इन्द्रके वजूकी वडी प्रशसा की गयी है।

महिनाओं के मन्न जैसे इन्हको परमातमा, देव-श्रेष्ठ और महावली चनाते हैं, वैसे ही ब्राह्मण-प्रन्यों और उपनिपदोंके मन्त्र इन्हको अहितीय, आत्मा, जीवान्मा, प्राण आदि यहने हैं।

अनि, वरूण, वायु, मन्न्, नोम. विष्णु, बृहस्पनि, पूपा, त्रुभु, त्वच्हा, जाप्रापृथिवी, नहागस्पति और नूर्यं आदिके गाथ सैकडो संहिना-मन्त्रोमें उन्द्रको न्तुनि की गयी है और उनका यर्णन किया गया है। उन्द्र-नत्त्व भैदिक नादिनका एक विभिष्ट प्रतिपाद्य है।

अग्ति

पतने यहा जा नुका है कि महिनाओं में भिन-सम्बन्धी टाई हजार

मना है। अग्नि विज्वमें पुरुष-शक्ति (वैरवानर), धन-विजयी (धनञ्जय). ज्ञानोत्पादक (जातवेदा), जरीर-रक्षक (तनूनपात्), लाल घोडावाले (रोहिनाञ्च), सुवर्ण-त्रीर्थ (हिरण्य-रेता), सात ज्वालावाले (सप्ताचि), सात ज्वालावाले (सप्ताचि), सात ज्वालावाले (सप्ताचि), सात ज्ञाभवाले (सप्त-जिह्व), सारे देवोके मुख (सर्वदेवमुख) आदि कहे गये है।

ऋग्वेद १३१मे अग्निको राजा नहुपका सेनापति कहा गया है। इनी मन्त्रमे अग्निको अगिरा (अगारे[?])का पुत्र भी वताया गया है। इमी मन्त्रके आवारपर कई वेदज्ञ अग्निको ऋषि मानते हैं। परन्तु मन्त्रमे ऐनी कोई वात नहीं है। उसमें यज्ञ-कर्त्ता नहुपका यज्ञ सम्पन्न करनेके कारण अग्नि नेना (यजमें अग्र-गन्ना) मात्र कहे गये है। १०५७ मे कहा गया है कि 'जिन्न मृष्टिके पहले अव्यक्त थे और सुष्टि होनेपर व्यक्त हुए। अन्नि आजाजमे मूर्य-रूपमे जनमे हैं। अस्ति हमसे (आप्त्य त्रित ऋषिसे) पहले उत्रत हुए है। अग्नि यज्ञके पहले अवस्थित थे।' १३११ में कहा गया है, 'जन्ने, देवोमे प्रथम तुम अगिरा ऋषि थे' अर्थात् तुम देवोमे अगिरा (अगारे दा आग[?]) ये अथवा 'यज-मण्डपमे प्रथम आनेके कारण तुम प्रथम ऋपि में। इनके अगले मन्त्रका भी ऐसा ही आजय है। उसमें वायुका अग्रगामी अन्निको बनाया गया है। अग्नि बरीन्घारी ऋषि थे, ऐसा किसी मन्त्रमें नहीं ज्ञान होता। यजके प्रथम सम्पादक होनेके कारण अग्निकी प्रशसा, नाना प्रकारमे, की गयी है। जड-अग्निये अधिष्ठाता चेतन-अग्नि माने जाते थे, उनिनये उन्हें देव कहा गया है।

अग्निको 'मरण-वर्मवाले प्राणियोमे अमर प्रकाश' कहा गया है (६६४)। इन मन्त्रमे जठराग्निका भी जल्लेख है। ११४६१ में कहा गया है—' राठके भीतर घुमकर वायुने विविध-रूप-शाली, समस्त देवोके रायमे निपुण और देवोको बुनानेवाले अग्निको बढाया। पहले देवोने अग्निको, विलक्षण प्रकाशवाले मूर्यको तरह, मनुष्यो और महत्विकोकी

तीन वैदिक देवता

यज्ञ-सिद्धिके लिये, स्थापित किया। १.५८३ में केऱ्निक्रों धन्-ज़यी और अमर कहा गया है। ४६२ में अग्निको देव-दूत वताया गया है। ५ -

भागवत गीताके ज्ञानाग्नि, इन्द्रियाग्नि आदि और गर्भोपनिपद् के 'ज्ञानाग्नि', 'दर्शनाग्नि', 'कोष्ठाग्नि' आदिके समान वेदोसे भी अनेक अग्नियोका उल्लेख है। वैदिक गार्हपत्याग्नि, आहवनीयाग्नि और दक्षिणा-ग्नि तो प्रसिद्ध है ही। परन्तु ऋग्वेदके १२६१०, ३२४४, ६१०२, ५६ आदिसे अनेकं अग्नियोका वर्णन है।

अग्निको कही (ऋग्वेद ७३१) यज्ञ-दूत, कही (८६०१) होता, कही (४६८) ह्व्यभाजी और सुन्दर-वदन, कही (५११.२) इन्द्रके समकक्ष, कही (१०१२२४) यज्ञकी पताका, कही (१०२०२) युवक और सबके मित्र, कही (३२३१) क्रान्त-कर्मा आदि कहा गया है।

इन्द्र और अग्निके मन्त्रोमे उपमाएँ बहुत आयी है। जहा-कही इन्द्र और अग्निकी स्तुति की गयी है वा इनका वर्णन किया गया है, वहा इनके विशेषणोकी भरमार है। ये विशेषण इनके गुण-बोधक है। इन विशेषणोसे इन्द्र और अग्निका स्वरूप समभनेमे बडी सहायता मिलती है।

सूर्य, इन्द्र, मित्र, वरुण, अश्विनीकुमार, भग, पूषा, ब्रह्मणस्पति, सोम, मरुत्, वरुण, विष्णु, वायु आदिके साथ अनेकानेक मन्त्रोमे अग्निकी स्तुति की गयी है, प्रशसा की गयी है और वर्णन किया गया है।

इन्द्र और अग्निके सैंकडो मन्त्र और मन्त्राण कई-कई वार कहे गये है। सोम, मरुत्, मित्र, वरुण, अर्यमा आदि देवोके मन्त्र भी पुनरुक्त हुए है। हो सकता है कि जटिल सन्दर्भोको सुगम और वोध-गम्य बनानेके लिये वा विषयोको दृढ करनेके लिये पुनरुक्तिया की गयी हो।

सोम

आर्यं सोमके अत्यन्त अनुरागी थे। वैदिक संहिताओके दशमाश मन्त्र सोमकी स्तुति, प्रशसा और विवरणसे परिपूर्ण है। इन्द्र और अग्निको छोडकर वेदोमें सोमके सम्बन्धमे जितने मन्त्र है, उतने किसी भी देवताके सम्बन्धमे नहीं है।

सोमको ओषवीश (वीरुघा पित —ऋग्वेद ६ ११४ २, अथर्वदेद ५ २४ ७), चन्द्र (इन्दु—ऋ० ६ ६६.४१, ६६६ २५), अमृत (पीयूप—ऋग्वेद ६ ५१ २, ६६७ ३२), पवमान (६ ६६.२५) आदि कहा गया है। झाह्मण-प्रन्थोमें सोमको ज्योति (शतपथ-झाह्मण ६ ६ ५२०), श्री (शतपथ० ४१३६), राजा (तैत्तिरीय-झाह्मण २ ५७३), चन्द्रमा (कौषीतिक-झाह्मण ७ १०, शतपथ० १०४.२१), प्रजापित (शतपथ० ५ १३७), विज्णु (शतपथ० ३ ३ ४ २१), वायु (शतपथ० ३ ७ ११), पणं (शतपथ० ६ ५११), पलाश (कौषीतिक-झाह्मण २२), दिघ (कौषीतिक० ६६), यश (तैत्तिरीय-झाह्मण २२.६६), अस्र (ताण्ड्यमहाझाह्मण ६ ६१), हिव (शतपथ० ३ ५३२), झाह्मण (ताण्ड्य-महाझाह्मण ६ ६१), हिव (शतपथ० ३ ५३२), झाह्मण (ताण्ड्य-महाझाह्मण २३१६.५), वीर्यं (कौषीतिक० १३७, शतपथ० ३.३ २१), हुग्च (शतपथ० १२७३१३), पुरुष (तैत्तिरीय-झाह्मण १३.३४—"पुमान्वै सोम स्त्री सुरा"), सुवणं (तैत्तिरीय-झाह्मण १४७४—५) आदि वताया गया है।

ये सोमके गुण-वोधक विशेषण है—इन विशेषणोके कुछ न कुछ गुण सोममें हैं। लाक्षणिक रूपसे सोमको चन्द्रमा भी कहा गया है। चन्द्रमाको देखकर जैसे हर्ष होता है, उमग वढती है, वैसे ही सोम-पानसे भी। सुश्रुत-महिता, २६ अध्याय, २१—२२ क्लोकोके अनुसार 'शुक्ल पक्षमें जैसे एक-एक कला चन्द्रमा वढते-वढते पूणिमाको पूर्णता प्राप्त करते हैं, वैसे ही सोम भी गुक्ल पक्षमें एक-एक पत्ता वढते-वढते पूणिमाको १५ पत्तियोसे युक्त हो जाता है। सोमवल्लीमें सब १५ पत्ते होते हैं। कृष्ण-पक्षमें क्रमश एक-एक पत्ता गिरता जाता है और जैसे अमावास्याको चन्द्रमा लुप्त हो जाते हैं, वैसे ही सोमके सारे पत्ते भी अमावास्याको लुप्त हो जाते हैं।' इन गुणोकी समानताके कारण ही सोमको चन्द्रमा कहा गया है। वस्तुत सोम सबसे मूल्यवान् और शक्तिशाली जडी अथवा औषिध था। यह आरोग्य, आनन्द, वीर्य, प्रतिभा, मेघा आदि प्रदान करनेवाला था। इसीलिये इसकी लाक्षणिक रूपसे इतनी महिमा वखानी गयी है। अत्युपकारक होनेसे जैसे इन्द्र तथा अग्निकी स्तुतिमे इन्द्र और अग्नि को सब कुछ कह दिया गया है, वैसे ही अत्युपकारी होनेसे सोमका भी इतना गुण-गान किया गया है।

मूजवान् (हिमालयस्थ पर्वत), शर्यणावान् (कुरुक्षेत्रस्थ तडाग वा भील), आर्जीकीया (व्यास नदी), सुषोमा (सोहान नदी), सिन्धु आदि सोमकी उत्पत्तिके स्थान माने गये हैं। यह गिरिप्ठा (ऋग्वेद १६२४, ११६१)कहा गया है अर्थात् यह पर्वतपर होता था। हो सकता है कि इन नदियोके उद्गम-स्थानके पर्वतोपर भी सोम उत्पन्न होता हो।

सोमके सम्बन्धमे "सामवेदकी संहिताएँ" नामके अध्यायमे कुछ विव-रण दिया गया है, इसलिये यहा विशेष वाते ही लिखी जा रही है। सोम-वल्लीके पत्ते हरे, सावले और कुछ-कुछ लाल बताये गये है। कुछ पत्ते सुनहले रगके भी कहे गये है। इसके भाति-भातिके वर्णन मिलते है।

युद्ध-भूमिमे जाते समय आर्य सोम पीते थे। पीते ही पीते उनमें उमग, तरग और प्रतिभा प्रस्फुटित हो जाती थी। स्तुति-पाठ और वक्तृत्वकी गक्ति बढ जाती थी। पान करनेवाला उच्च भावो और आनन्द में डूब जाता था। बुद्धि-वृद्धि करना इसका विशेष गुण था। यह वूढेको तारुण्य प्रदान करता था। असीम वल वढा देता था। शरीरको रोग-रिहत कर देता था। जानवरोको भी सोम-रस पिलाया जाता था। सोम-रस पीनेवाली गायोके दूधमें सोमका गुण आ जाता था। इसमें घृत, दिंध, दूध, मधु, जल, सत्तू आदि भी मिला दिये जाते थे। यज्ञमे १८ ऋत्विक्, ३३ देव और कुछ सदस्य इसे पीते थे। यज्ञमें सोमरसमें इक्कीस गायोका दूध मिलानेकी भी विधि है।

ये ही सव कारण है कि देव और मनुष्य, सबकी इसमे चूडान्त आसक्ति थी।

सोमके सम्बन्धमें कितनी ही आलकारिक कथाएँ भी वैदिक साहित्य में हैं। उनके यहा लिखनेकी आवश्यकता नहीं। आश्चर्य तो यह है कि इतनी महत्त्व-पूर्ण औषिष क्योकर दुर्लभ्य हो गयी? वैदिक सहिताओका दशमाश जिसके वर्णन, प्रशसा और स्तुतिसे परिपूर्ण है, वह अनमोल वस्तु जगती-तलसे कैसे उठ गयी? हिमालय आदिमें सुश्रुतमें कहे २४ प्रकार के सोमकी प्राप्तिकी सम्भावना बतायी जाती है। क्या कुछ साहसी वेद-भवत और वैद्य इसकी खोजके लिये चेप्टा नहीं कर सकते? यदि यह वस्तु उपलब्ध हो गयी, तो ससारमें युगान्तर उपस्थित हो जायगा।

सहिताओं के अनेकानेक मन्त्रोमे पूषा, अदिति, रुद्र, वरुण, इन्द्र, अग्नि, सूर्य, वृहस्पति, अर्यमा, सविता आदिके साथ सोमका यश —स्तवन किया गया है।

इन्द्र और अग्निकी तरह ही सोमके मन्त्रोमे भी वडी उपमाएँ आयी है। मन्त्रोमे सोमके गुण-बोधक विशेषण भी बहुत है। सोमके मन्त्रोमे भी पुनरुक्तिया है। प्रत्येक देवताका स्वरूप समभ्तेके लिये उनकी उपमा खो, उनके मन्त्रान्तर्गत विशेषणो और उनके पुनरुक्त मन्त्रोका अध्ययन करना परमावश्यक है। जिस देवताका स्वरूप समभ्रना हो, उसके सम्बन्ध के वैदिक साहित्यके समस्त मन्त्रोका अध्ययन करना अनिवार्य है। नमूने के तौरपर यहा इन तीन देवोका उल्लेख किया गया।

चतुस्त्रिश अध्याय

वैदिक संहिताओं के पदपाठकार

पदो और शब्दोका विच्छेद, स्वराकन (अवग्रह तथा उदात्त, अनुदात्त, स्विरत) आदि वतानेवाले पदपाठकार कहे जाते हैं। ये भी एक तरहसे वैदिक सिहताओं के भाष्यकार हैं। पदपाठकार प्राय ऋषि, महर्षि हैं। पदपाठों साहाय्यसे पदोकी प्रकृति, प्रत्यय और समासोका रूप आदि विदित हो जाते हैं। ये पदपाठ बड़े प्रामाणिक माने जाते हैं। अधिकाश विषयोंको वतानेके लिये पदपाठकार अवग्रह (ऽ)का प्रयोग करते हैं।

पदपाठ कई प्रकारके होते हैं। विभिन्न सहिताओं विविध पद-च्छेद भी पाये जाते हैं। इन सबका तुलनात्मक अध्ययन करनेवाला ही प्रकृत वेदार्थ समभनेका अधिकारी हैं। वेदोंके भाष्य-टीका-कारोने पद-पाठोकी सहायता लेकर अपनी भाष्य-टीकाएँ लिखी है। पद-पाठ-कारो और भाष्य-टीका-कारोका एक वड़ा समूह हैं, जिनके पद-पाठो और भाष्य-टीकाओंको देखकर वैदिक साहित्यकी विशालता और व्यापकताका अनुमान होता है।

ऋग्वेदीय पद्पाठकार

ऋग्वेद (शाकल-सहिता) के पदपाठकार शाकल्य है। महर्षि सत्यश्रिय के तीन शिष्य थे—देविमत्र शाकल्य, शाकपूणि रथीतर और बाष्किलि भरद्वाज। ये तीनो ही शाखा-प्रवर्त्तक थे। पुराणोसे विदित होता है कि शाकल्यने पांच संहिताएँ वनायी थी। इन्हे 'स्थिवर शाकल्य' और 'विदग्ध शाकल्य' भी कहा गया है। ऋक्प्रातिशाख्य और निरुक्तमें शाकल्यका उल्लेख है। शाकल्य रार्जीष जनकके विख्यात यज्ञमे उपस्थित थे। वहा इनका जनकसे सवाद हुआ था। त्रावेदका शाकत्य-विरचित पद-पाठ कई स्थानोमं छप चुका है। शाकत्यके पदपाठसे एक-दो रथलोपर यान्ताका मन-भेद पाया जाता है। ऋग्वेदके वालियत्य सूक्तोका पदपाठ भी उपनब्ध है। परन्तु इसके कर्ता का पता नहीं चलता।

रावणका भी ऋग्वेदीय पदपाठ पाया जाता है। कही-कही शाकल्यने रावणका मतभेद है। ऋग्वेदो १०१२६१ में शाकल्य 'कुहकस्य'को दो पद मानते हैं—कुह कस्य। परन्तु रावणके मतने कुह्र म्य एक ही पद है, जिसका अर्थ किया गया है, ऐन्द्र जालिकस्य। परन्तु स्वग्की दृष्टिसे शाकन्य ऋषिका पाठ ही उपयुक्त है।

यजुर्वेदीय पद्पाठकार

तैतिरीय-सहिताके पदपाठपार महींप आतेय है। स्कन्द-महेश्वरणे 'निरुत्त-भाष्य-टीका' (२१३) में पदकार आतेयका उल्लेख किया है। वीवायन-गृह्यसूत्र (३६७) का मत है वि 'ऋषितर्पणमें पदपाठकार आतेयका भी स्मरण करना नाहिये।' ''तैत्तिरीय-सिहंता-पदपाठ सस्वर." वैद्यनाथ शास्त्री और नारायण शास्त्रीने "कुम्भकोणम्"से प्रकाशित किया है। इम पद-पाठसे तैत्तिरीय-सिहंताके भाष्यकार भट्ट भास्करका कही-कही मतभेद है।

मैत्रायणी-सहिताके दो प्रकारके पद-पाठ प्राप्त है। स्वर-चिह्नोंके विचारसे पहला पदपाठ त्रुग्वेद-सहितासे मिलता है और दूसरा कापिष्ठल-सहितासे मिलता है। दोनो पदपाठोके कत्ती अज्ञात है।

माध्यन्दिन-सहिताके पदपाठकार भी महींप शाकल्य है। भाष्यकार आनन्दवीय और महीधरका इस पदपाठसे यश-तश्र मत-द्वैष्ठ है। कुछ लोग कहते है कि मान्ध्यन्दिनके पदपाठकार शाकल्य नहीं है। तब कीन है? इसका उत्तर वे नहीं देते! परन्तु इस पद-पाठमें ही लिखा है कि 'यह शाकल्य-कृत है।' काण्वसिहताका भी पद-पाठ प्राप्त है, परन्तु इसके कर्त्ताका पता नहीं चलता ।

सामवेदोय पद्पाठकार

कौथुम-संहिताके पद-पाठकार गार्ग्य है। इसी पदपाठको लक्ष्य कर यास्कने निरुक्तमे अनेकानेक शब्दोका अर्थ किया है। इस पदपाठमे नवीनता यह है कि इसमे शब्दोको ही अलग-अलग नहीं किया गया है, शब्दांशोका भी पदच्छेद किया गया है। जैसे-अन् + ये = अन्ये, मि + त्रम् = मित्रम्; स + ख्ये = सख्ये, चन्द्र + मस = चन्द्रमस, दु + आत् = दूरात् इत्यादि।

अथर्ववेदीय पद्पाठकार

शौनक-सिहताका पदपाठ प्राप्त है, परन्तु इसके कर्त्ताका नाम अज्ञात है। इसका पदपाठ प्राय ऋग्वेदके समान ही है। इसमे अवग्रह (S) के स्थानमे विन्दु (०) दिया जाता है।

जपर्युक्त सहिताओके पदपाठोके अतिरिक्त अन्य सहिताओके पदपाठ अनुपलव्य है।

विशेष

शाकलसहिता और शौनकसहिताके पद-पाठोमे अवग्रह दिखानेके लिये शब्दोकी आवृत्ति नहीं की जाती। जैसे—

पुरः ऽ हितम् (ऋग्वेद १.१.१) । त्रि ० सप्ताः (ग्रयर्ववेद १.१.१) ।

अन्य सहिताओं के पद-पाठों से अवग्रह दिखाने के लिये शब्दों की आवृत्ति की जाती है और प्राय 'इति'का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे—

भेष्ठतमायति श्रेष्ठ ऽतमाय (यजुर्वेद १.१)।

भेष्ठतमायेति श्रेष्ठ ऽत्माय (तैत्तिरीय १.१.१ ग्रीर मैत्रायणी १.१.१)।

है नये दी तये हैं नवें दी तये (सामवेद पू० १.१.१)।*

काण्वसहिताके एक पदपाठमे भिन्न रीतिसे स्वराकन होता है-

प्रजावतीरिति प्रजा ८ वतीः (१.१)।

इसमे जदात्त, अनुदात्त और स्वरित, तीनोके चिन्ह लगते है।

^{*} इस "वैदिक साहित्य" ग्रन्थमें सक्षेप ग्रौर सुगमताके लिये 'शाकल-सिहता'के स्थानपर ऋग्वेद, 'माध्यिन्दिन-सिहता'के स्थानपर यजुर्वेद, 'कौथुमसिहता'के स्थानपर सामवेद ग्रौर 'शौनकसिहता'के स्थानपर ग्रथवंवेद शब्दोका सर्वत्र प्रयोग किया गया है। पाठक इस बातको बराबर ध्यानमें रखें। ग्रन्थ सिहताग्रोके तो नाम ही दिये गये है। यह बात पहले भी लिखी जा चुकी है।

पञ्चित्रंश अध्याय

वैदिक भाष्य-टीका-कार

वेदोके सिहता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् आदि भागोपर हजारों वर्षोसे कितने ही भाष्य लिखे गये और कितनी ही टीकाएँ रची गयी, तो भी मानवकी तृप्ति नहीं हुई। न मालूम अभी और कितनी भाष्य-टीकाएँ लिखी जायगी, तो भी नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य सन्तुष्ट हो जायगा। वेदोके अगणित सूक्त और मन्त्र ऐसे हैं, जिनमेसे एक-एकपर एक-एक ग्रन्थ लिखा जा सकता है। वैदिक साहित्य और वैदिक संस्कृतिकी गरिमा और महिमा भली भाति समक्ष जानेपर ऐसा समय आ सकता है, जब एक-एक सूक्त और एक-एक मन्त्रपर एक-एक ग्रन्थ लिखा जायगा।

अवतक वैदिक साहित्यपर इतनी भाष्य-टीकाएँ लिखी जा चुकी है, जिनकी विशालता देखकर महान् आइचर्य होता है। अवश्य ही इनका अधिक भाग अप्रकाशित और अप्राप्य है। अनेक भाष्य-टीकाकारोकी केवल नामावली मिलती है और अनेकके तो नाम तक नही मिलते—"केचन" अन्य आह", "अपर आह", "किचदाह", "सम्प्रदायविद.", "आचार्या ", "एके", "अन्ये", "अपरे" आदि देखकर अनुमान भर होता है।

स्थान-सकोचके कारण यहा केवल चारो वेदोकी कुछ सहिताओके भाष्य-टीका-कारो और निघण्टु-निरुक्तके भाष्य-टीकाकारोका ही उल्लेख किया जायगा। इस उल्लेखसे विराट् वैदिक साहित्यका कुछ अनुमान लगाया जा सकेगा।

ऋग्वेद (शाकलसंहिता) १ स्कन्द स्वामी

ऋग्वेदके ज्ञात भाष्यकारोमे प्राचीनतम भाष्यकार स्कन्द स्वामी माने जाते हैं। हरिस्वामी, आत्मानन्द, वेंकट माध्रव, सायण, देवराज यज्वा आदिने स्कन्द स्वामीको अपने भाष्योमे उद्धृत किया है। ये वलभीके निवासी थे। विक्रमीय सवत् ६८७ मे इन्होने ऋग्वेदपर भाष्य लिखकर पूरा किया। सायणाचार्यकी ही तरह स्कन्दका भाष्य भी याज्ञिक है। वेदार्थ समक्षनेमे स्कन्दने छन्दोज्ञानको अनावश्यक माना है, परन्तु प्रत्येक सूक्तके पहले अनुक्रमणियोके देवता और ऋषिका ज्ञान करानेवाले श्लोकांको उद्धृत किया है। इन्होने "केचित्" लिखकर ऋग्वेदके प्राचीन भाष्यकारोके मन्तव्योको उद्धृत किया है। परन्तु अवतक इन प्राचीन भाष्यकारोके नाम तक नहीं मिल सके!

ऋग्वेदके प्रथमाष्टकका सम्पूर्ण स्कन्द-भाष्य प्राप्त है। द्वितीयसे पचम अष्टकोतकका तो खण्डित स्कन्द-भाष्य ही उपलब्ध है। इस भाष्यका कुछ अश प्रसिद्ध वेदज्ञ प० साम्बिशव शास्त्रीने प्रकाशित किया है। त्रिवेन्द्रम् और अङ्यारके पुस्तकालयो तथा मद्रासके राजकीय पुस्तकालयमें स्कन्द-भाष्यके हस्त-लेख है।

वेकट माधवके मतसे स्कन्द स्वामी, नारायण और उद्गीयने मिलकर ऋग्वेद-भाष्य लिखा। डा० कुन्हन राजाका भी यही मत है। कई वेद- ज्ञाताओं के मतसे ऋग्वेदके प्रथम भागोपर स्कन्दने, मध्य भागोपर नारायण ने और अन्तिम भागोपर उद्गीयने भाष्य लिखा था।

२ नारायण

ये स्कन्द स्वामीके सहकारी भाष्यकार थे। ऋग्वेदके पचम और सप्तम अष्टकोके कुछ अशोपर इनका भाष्य मिला है। नारायणने आश्व-लायन-श्रोत-सूत्रपर एक वृत्ति भी लिखी है। इनका विशेष विवरण नहीं मिलता। कहते है, सामवेद-विवरणकार माधव इनके ही सुपुत्र थे।

३ उद्गीथ

जैसा कि लिखा जा चुका है, उद्गीथ स्कन्द स्वामीके सहकारी थे। ऋग्वेदके १० म मण्डल, ५ म सूक्त, ७ म मन्त्रसे लेकर ५३ वे सूक्तके ५ म मन्त्रतकका उद्गीथ-भाष्य उपलब्ध है। उद्गीथने निरुक्त, बृहद्देवता, देवतानु क्रमणी आदिका उल्लेख किया है। इन्होने "केचित्" लिखकर प्राचीन भाष्यकारोकी ओर भी सकेत किया है। आत्मानन्द और सायणा- चार्यने अपने भाष्योमे उद्गीयका उल्लेख किया है।

उद्गीथ-भाष्य भी याजिक है। कुछ लोगोका मत है कि अनेक स्थलों में सायण-भाष्य स्कन्द स्वामी और उद्गीथके भाष्योकी छाया है। तीनों ही याजिक भाष्यकार है, इसलिये ऐसी छाया मालूम पड सकती है। उद्गीथने प्रत्येक सूक्तके आरम्भमें अपनी संस्कृतमें ही ऋषि, देवता आदि का उल्लेख किया है। उद्गीथ-भाष्यके कुछ अश छप चुके हैं।

कहा जाता है, उद्गीय भी वलभीके निवासी थे।

४ हस्तामलक

सुप्रसिद्ध हस्तामलकने भी ऋग्वेदपर भाष्य लिखा था। हस्तामलक शकराचार्यके प्रसिद्ध शिष्य थे। ये आश्वलायन-शाखी थे। इनका भाष्य । विक्रमीय सवत् ७५७ मे लिखा गया था। भाष्य अप्रकाशित है।

४ वेंकर माघव

ये चोल देश (काबेरी नदीके दक्षिणी तटके गोमान ग्राम) के निवासी थे। इनका गोत्र कौशिक था और इनकी माताका गोत्र वासिष्ठ था। इनके पितामहका नाम माधव था और पिताका नाम वेकट वा वेकटार्य था। इनके नानाका नाम भवगोल था और माताका नाम सुन्दरी था। इनके छोटे भाईका नाम सकर्षण था। इनके दो पुत्र थे, वेकट और गोविन्द।

वेकट माधवके 'ऋगर्थ-दीपिका'-भाष्यका प्राय. सम्पूर्ण हस्तलेख मिल चुका है। यह भाष्य लाहोरसे आधा छप भी चुका है। देशके विभाजनके

कारण इसका अविशिष्ट हस्तलेख पाकिस्तान सरकारके हाथमें चला गया है। नहीं कहा जा सकता कि यह मूल्यवान् भाष्य कवतक छपेगा। इसके प्रकाशक (मोतीलाल बनारसीदास) इसे शीघृ छपानेकी चिन्तामें हैं।

यह भाष्य भी सायणके भाष्यकी ही तरह याज्ञिक है। यह भाष्य सायण-भाष्यके समान विस्तृत नहीं है, किसी टीकाकी तरह अत्यन्त सिक्षप्त है। वेंकट माधवका विश्वास था कि जो ब्राह्मण-ग्रन्थोंके विद्वान् नहीं है, वे ऋग्वेदार्थ नहीं समक्ष सकतें। जो निरुक्त और व्याकरणके ही पण्डित है, वे ऋग्वेद-सहिताका केवल चतुर्थांश जानते हैं—

"सिहतायास्तुरीयांश विजानन्त्यधुनातनाः। निरुक्त–ज्याकरणयोरासीद्येषां परिश्रमः॥"

कुछ वेदज्ञोका मत हैं कि वेकट माधवके दो भाष्य थे। जो भाष्य प्रका-ि चित हो रहा है, वह प्रथम भाष्य हैं। अभी तो यही पूरा नहीं छपा, द्वितीय कव छपेगा, भगवान् जाने। प्रथमका चौथा भाग छप रहा है।

वेंकट माधवका काल ग्यारहवी शताब्दी माना जाता है।

६ लक्ष्मण

इन्होने वेद-भूषण नामका कोई वेद-भाष्य लिखा था, जो अप्राप्य है। इनका काल वारहवी शताब्दी है।

७ धानुष्कयज्वा

कहा जाता है कि इन्होने ऋक्, यजु, साम-तीनो वेदोपर भाष्य लिखा था। परन्तु किसी भी वेदपर इनका भाष्य उपलब्ध नहीं है। इनका समय तेरहवी शती है।

८ आनन्दतीर्थ

ये मध्व-सप्रदाय (द्वैत सिद्धान्त) के आचार्य थे। इनके मध्व, पूर्णप्रज आदि भी नाम है। इन्होने ऋग्वेदके प्रथम चालीस सुक्तोपर ही भाष्य लिखा थां। इनका अर्थ भगवत्परक है। इन्होने वेदका प्रतिपाद्य नारायणको वताया है। जयतीर्थने इस भाष्यपर टीका लिखी है। जयतीर्थकी टीकापर नर्रासहकी विवृति है। राघवेन्द्र यितने तो इस भाष्यपर स्वतन्त्र व्याख्यान ही लिखा है। इन्ही राघवेन्द्रके शिष्य नारायणने भी जयतीर्थकी टीकापर एक विवृति लिखी है।

आनन्दतीर्थका काल १२४४-१३३४ माना जाता है। ये ५० वर्ष तक जीवित थे।

६ आत्मानन्द

ऋग्वेदके १ म मण्डलके १६४ वे सूक्तका प्रथम मन्त्र "अस्य वामस्य" पदोसे प्रारम्भ हुआ है, इसलिये इस सूक्तका नाम "ग्रस्य वामीय सूक्त" रख दिया गया है। इसमे अत्युच्च कोटिकी आध्यात्मिक विवृत्ति है। एक तरहसे यह सूक्त भी अद्वैतवादका आधार है। प्रसिद्ध अद्वैतवादी विद्वान् आत्मानन्दने इस सूक्तपर आध्यात्मिक भाष्य लिखा है। भाष्य महत्त्वपूणे है। भाष्यकारने अपने भाष्यमे अनेकानेक अलभ्य ग्रन्थोका भी उल्लेख किया है। इनका काल तेरहवी शताब्दी है।

१० सायण

वैदिक भाष्यकारोमे सायण महाप्रतिभाक्षाली थे। वे मेघावी मनीषी ही नहीं, विजयनगरके वुक्क प्रथम, कम्पण, सगम (द्वितीय) और हरिहर (द्वितीय) के मन्त्री भी रह चुके थे। उन्होंने चम्प-नरेन्द्रको पराजित किया था।

सायणके पिताका नाम मायण, माताका श्रीमती, बड़े भाईका माधव, छोटे भाईका भोगनाथ, स्वामीका सगम और गुरुका नाम श्रीकण्ठनाथ या। सायणका गोत्र भारद्वाज और सूत्र वौधायन था। सायणके कम्पण, मायण और शिंगण नामके तीन पुत्र थे। सायण १४ वी शताब्दीमे थे और ७२ वर्षकी अवस्थामे उन्होने देह-त्याग किया था।

सायगका ऋग्वेद-भाष्य याज्ञिक है, यह लिखनेकी अव आवश्यकता नही। नायण-भाष्यमे स्कन्द स्वामी, नारायण और उद्गीथके याज्ञिक भाष्योकी कही-कही भलक दिखाई देती है।

सायणकी वेद-शाखा तैत्तिरीय है। कहा जाता है कि ऋग्वेदका भाष्य लिखनेके पहले सायण तैत्तिरीय-सहिता, तैत्तिरीय-ब्राह्मण और तैत्तिरीयाण्यकपर भाष्य लिख चुके थे। सायणने काण्व, कौथुम और गीनक सहिताओपर भी भाष्य लिखा है। सामवेदके प्रसिद्ध आठो ब्राह्मणो, ऐतरेयारण्यक, ऐतरेयोपनिषद् (दीपिका), सामप्रातिशाख्य आदिपर भी सायणका भाष्य उपलब्ध है। सायणके वनाये ये पाच ग्रन्थ भी है-सुभाषित-सुधानिधि, प्रायश्चित्त-सुधानिधि, अलकार-सुधानिधि, पुरुपार्थ-सुधानिधि और यज्ञयन्त्र-सुधानिधि। सायण-विरचित एक धातुवृत्ति भी पायी जाती है।

नायण के वेद-भाष्योके निर्माणमे नरहरि सोमयाजी, नारायण वाज-पेययाजी और पण्डरी दीक्षित आदि सहकारी थे।

नायण-भाष्यमें शाट्यायन, हारिद्रविक और चरक ब्राह्मण उद्भृत है। शाट्यायन-ब्राह्मण अब मिल चुका है। माधव भट्ट (वेकट माधव), भट्टभान्कर, भरत स्वामी, कपर्दी स्वामी आदि भी सायण-भाष्यमें उद्भृत है।

राजनीतिमें दुरूह मन्त्रित्वका कार्य करते हुए भी सायणने कैसे इतने गन्य और भाष्य लिखे, यह स्मरण कर सायणकी अद्भुत और अद्वितीय प्रतिभा तथा मेघापर विस्मित और विमुग्व होना पडता है! सायणके सब भाष्य, कई स्थानोसे, छप चुके है।

वैदिक निहनाओं सबसे वडी बाकल-सिहतापर वेकट माधवका 'प्राय' समग्र भाष्य उपलब्ध होनेपर भी अभीतक अधूरा ही छपा है। "प्राय" इनिलये कि माधव-भाष्य कही-कही खण्डित है। वह अत्यन्त सिक्षप्त भी है। परन्तु सायण-भाष्य पूर्ण है, विस्तृत है और देश-विदेशमें सम्पादित तथा प्रकाशित है। वस्तुत वेद-विज्ञानकी ज्योति पानेके लिये एक बडा आधार महाविद्वान् सायणाचार्यके वेद-भाष्य है।

सायण अपने अग्रज माधवके इतने भक्त थे कि उनका नाम सायण-माधव वा केवल 'माधव' भी पड गया! सायणने अपने भाष्यको 'माध-वीय' लिखा है। सायणने माधवसे अध्ययन भी किया था।

११ रावण

बहुत लोग सायण-भाष्यको ही ऋग्वेदीय रावण-भाष्य कहते हैं। उनकी धारणा है कि अक्षर-विपर्यय होकर सायणका रावण वन गया है। परन्तु वात ऐसी नहीं हैं। मल्लारि, दैवज्ञ सूर्य पण्डित आदिके लेखोसे विदित होता है कि रावणका ऋग्वेद-भाष्य प्रसिद्ध भाष्योमेसे हैं। हाल साहब ने तो रावण-भाष्यके प्राप्त अज्ञको प्रकाशित भी किया है। सायण का भाष्य आधिदैविक (याज्ञिक) है और रावणका भाष्य आध्यात्मिकता लिये हुए हैं। वेदान्ती आत्मानन्दका भाष्य प्रायः रावण-भाष्यके सदृश है।

रावणने यजुर्वेदपर भी भाष्य किया था, जो अनुपलब्ध है।

रावणने ऋग्वेदका पद-पाठ भी किया था। इसका कुछ हस्तलेख प्राप्त है। यह केवल ऋग्वेदके सप्तमाष्टकका है। उद्गीथ और दुर्गाचार्य ने रावणके पद-पाठका समर्थन किया है।

यदि रावणके सम्पूर्ण ऋग्यजुर्भाष्य और पद-पाठ मिल जाते, तो भाष्य-कार जगत्मे युगान्तर उपस्थित हो जाता। अनेक सन्देहोका निराकरण भी हो जाता और कुछ आध्यात्मिक वेदार्थका रहस्य भी स्पष्ट हो जाता।

वेद-भाष्यकार रावण लकाधिपति रावण था या दूसरा? इस बात के निर्णयका कोई उपाय नहीं है। बाल्मीकि-रामायणसे यह तो पता चलता है कि रावण उद्भट विद्वान् था—वेद-वेदाग-पारग था।

ससारमे रावण, हिरण्यकशिपु, कस जैसे कुख्यात नाम रखनेवाले भी तो कदाचित् ही मिले!

तो क्या वेद-भाष्यकार लकेश्वर ही था ? भगवान् जाने। भाष्यकार रावणका काल-निर्णय करना विकट कार्य है।

१२ मुद्गल

मुद्गल-भाष्य प्रथमाष्टकपर पूर्ण और चतुर्थाष्टकपर पाच अध्यायो तक मिलता है। मुद्गल सायणानुयायी है-एक तरहसे सायण-भाष्यका ही सक्षेप मुद्गल-भाष्य है। मुद्गलका काल १५ वी शताब्दी है।

१३ चतुर्वेद स्वामी

इन्होने ऋग्वेदके कुछ अशोपर भाष्य लिखा था। ये श्रीकृष्णके अनन्य अनुरागी भक्त थे। इन्होने मन्त्रोका अर्थ श्रीकृष्ण-परक किया है। इनके अर्थसे कोई भी भाष्यकार सहमत नही है। इन्होने पूतना और कस का वध, गोवर्द्धन-धारण, कौरव-पाण्डव-युद्ध, सब कुछ ऋग्वेदके एक ही मन्त्र (१०११३४) से निकाल डाले हैं! इनकी अनल्प कल्पना निराली है! ये १६ वी शताब्दीमे थे।

१४ देव स्वामी

महाभारतके टीकाकार विमलवोधके लेखसे अनुमान होता है कि देव स्वामीने ऋग्वेदपर भाष्य लिखा था। ऋग्वेदके आश्वलायन-श्रीत-सूत्र और आश्वलायन-गृह्य-सूत्रपर देवस्वामीका भाष्य उपलब्ध है। यह विक्रमकी प्रथम शताब्दीके पूर्वके है।

१५ स्वामी द्यानन्द

आधुनिक युगमे सर्वाधिक वेद-प्रचार स्वामी दयानन्द सरस्वतीने 'किया है। स्वामीजी वेद-विद्याके अनन्य भक्त और विद्वान् थे। उनके वेद-ज्ञानके कुछ विदेशी भी कायल थे।

स्वामीजीका जन्म सवत् १८८१ मे (कदाचित् आश्विन-कृष्णा सप्तमीको) हुआ था। उनका नाम मूलजी वा मूलशकर था। वे सामवेदी औदीच्य ब्राह्मण थे। उनके सन्यास-गुरु मथुराके स्वामी विरजानन्द थे। अपने गुरुदेवसे ही स्वामीजीने व्याकरण आदि पढे थे। स्वामीजीने सवत् १६३३ (भाद्रपद-शुक्ला प्रतिपद्) मे ऋग्वेदपर भाष्य लिखाना प्रारम्भ किया था। भाष्य सरल सस्कृतमे हैं। साथ ही भाष्यका हिन्दी-अनुवाद भी हैं। यह भाष्य विना पूर्ण कियं ही स्वामीजी सवत् १६४० की दीपावलीके दिन स्वर्गवासी हो गये। ऋग्वेदके ७ म मण्डल, २ य स्वत, २ य मन्त्रतक ही यह भाष्य हो सका था।

इसके पहले स्वामीजीने 'ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका' लिखी थी, जो सवत् १६३५ में ही छप चुकी थी। इसमें चारो वेदोकी प्रस्तावना है।

स्वामी दयानन्द देवतावादं नहीं मानते। उन्होने निरुक्तकारोके तीन देवोकी पूजा, याज्ञिकोके तैतीस देवोकी स्तुति और पाश्चात्त्योकी अग्नि आदि जड वस्तुओकी आराधनाका खण्डन कर वेदमे एकेश्वरवादकी स्थापनाकी चेष्टा की है। उन्होने अग्नि आदि अनेक देव—नामोका अर्थं परमात्मपरक किया है। उनका मत है कि वैदिक सूक्त विभिन्न नामोसे एक ईश्वरके ही गीत गाते हैं।

किसी भी पूर्व भाष्यकारके मतसे स्वामीजीका मत पूरा नही मिलता। वे अद्वैतवादी वेदान्ती भी नही थे। वे वेदोको नित्य तो मानते हैं, परन्तु ब्राह्मणादिको नही। वे वेदोमे इतिहास नही मानते। वैदिक शब्दोको यौगिक और योगरूढ मानते हैं, रूढि नही। वे वाचकलुप्तोपमासे अनेकानेक मन्त्रोका भावार्थ निकालते हैं। स्वामीजी भी रावणकी ही तरह कही-कही शाकल्य-भिन्न पद-पाठ स्वीकार करते हैं। सर्वानुक्रमणीसे भिन्न कही-कही देवता भी मानते हैं। एक-एक शब्दके वे विविध अर्थ भी मानते हैं। वे इन्द्र शब्दका अर्थ कही ईश्वर, कही सूर्य, कही वायु, कही जीवात्मा और कही विद्वान् राजा करते हैं। योगी अरिवन्द आदिने स्वामीजीकी शैलीका समर्थन किया है।

स्वामीजीने रावण-भाष्यका उल्लेख किया है।

प्रो० रुडाल्फ हार्नलेने लिखा है कि 'जब मैने अपना हस्तलेख दिया, तभी स्वामी दयानन्दने पहले पहल सम्पूर्ण अथर्ववेदको देखा।' प० महेशचन्द्र न्यायरत्न, वर्त्तमान भारतीय काग्रेसके जन्मदाता मि० ह्यूम, प्रो० ग्रिफिथ तथा अनेकानेक एतहेशीय विद्वानोने स्वामीजी के मतका खण्डन किया है।

'कृष्ण यजुर्वेद (तैत्तिरीय-संहिता) १ भव स्वामी

ये सवत् (विक्रमीय) से आठ सौ वर्ष पहले हुए थे। भट्ट भास्कर मिश्र ने अपने तैत्तिरीय-सहिता-भाष्यके प्रारम्भमे "भवस्वास्यादिभाष्य" पद का उत्लेख किया है। इससे ज्ञात होता है कि भव स्वामीने तैत्तिरीयसहिता पर भाष्य लिखा था। परन्तु अबतक यह भाष्य उपलब्ध नहीं है।

२ गुहदेव

गुहदेवका तैत्तिरीयसहितापर भाष्य था। ये भव स्वामीके समकालीन थे। भट्ट भास्करने 'भवस्वाम्यादिभाष्य'मे गुहदेव-भाष्यका भी ग्रहण किया है, ऐसा मत ऐतिहासिकोका है। देवराज यज्वाने निघण्टु-भाष्यकी भूमिका में लिखा है कि 'गुहदेवका वेद-भाष्य था'।

३ भट्ट भास्कर

भट्ट भास्कर ११ वी शताब्दीके भाष्यकार है। सायण और देवराज यज्वाने भट्ट भास्करको वहुत वार उद्धृत किया है।

ये शैव थे। अपने भाष्यके मगल-श्लोकमे इन्होने शिवजीको प्रणाम किया है। इनका भाष्य उच्च कोटिका है। इनके भाष्यका नाम 'ज्ञानयज्ञ' है। भट्ट भास्करका 'प्राय' सम्पूर्ण तैत्तिरीय-भाष्य छप चुका है। 'प्राय' इमलिये कि तैत्तिरीयके चतुर्थ काण्डके कुछ अञका भट्ट भास्करका भाष्य नहीं छपा है।

इनका गोत्र की शिक है और पूरा नाम है भट्ट भास्कर मिश्र । इन्होने अपने भाष्यमें 'केचिन्', 'अपरे' लिखकर अपने पूर्ववर्ती भाष्यकारोकी ओर सकेत किया है।

४ क्षर

सायणाचार्यने अपनी धातुवृत्तिमे क्षुरके मतका उल्लेख पाच वार या है। इससे ज्ञात होता है कि क्षुराचार्यने सम्पूर्ण तैत्तिरीय-सहितापर ष्य लिखा था, जो अप्राप्य है। अनुमानतः क्षुर १४ वी शताब्दीके थे।

५ सायण

सायणका भाष्य सम्पूर्ण तैत्तिरीय-सिहतापर है। सायणका सर्वप्रथम र-भाष्य यही है। इसमे 'अन्ये', 'अपरे', 'एके' लिखकर सायणने दूसरो । मत दिया है। तैत्तिरीय-सिहताके १.८१२ के भाष्यमे सायणने नरिसह र्मा और उनके पुत्र राजेन्द्र वर्माका उल्लेख किया है।

६ वंकटेश

तैत्तिरीय-सिह्ताके ७ काण्डोमेसे अन्तिम तीन काण्डोपर ही वेकटेश । भाष्य है। यह ग्रन्थि-लिपिमे मिला था। अबतक अप्रकाशित है। इनका ।म वेकटेश्वर और वेकटनाथ भी पाया जाता है। ये १५ वी शताब्दीमे थे।

७ वालकुष्ण

तैत्तिरीय-सहितापर इनका भाष्य है। अप्रकाशित और खण्डित । इनके कालका कुछ पता नहीं चलता।

८ शत्रुक्त

इनका तैत्तिरीय-भाष्य प्राप्त और प्रकाशित है। भाष्यका नाम मन्त्रार्थदीपिका" है। यह पूर्ण नही है। ये १६ वी शतीके अन्तमे थे।

शुक्ल यजुर्वेद (माध्यन्दिनसंहिता)

१ शौनक

माध्यन्दिन-सहिताके ३१ वे अध्याय (पुरुष-सूक्त) पर ऋषि शौनकका गाष्य उपलब्ध है। इसमे "अपरे", "केचित्" कहकर अन्य मतोका भी । इससे विदित होता है कि शौनकसे भी पहले इस सहितापर कई भाष्य । यह याज्ञिक है। पुरुष-सूक्तका विनियोग मोक्षमे माना गया है। इसमें ष्णव-मतकी छाप है। यह अत्युच्च कोटिका भाष्य गिना जाता है।

२ उवर

ऋक्प्रातिगास्य और यजु प्रातिशास्यपर भाष्य लिखनेवाले जबट का माध्यन्दिन-भाष्य अतीव विल्यात है। ११ वी शतीके अन्तमे, महाराजा भोजके शासकत्वमें, अवन्ती राजधानीमे, जबटने यह भाष्य लिखा था। ये आनन्दपुर-निवासी वज्रटके पुत्र थे। वज्रट उद्भट विद्वान् थे। जबटका कही-कही जबट नाम भी पाया जाता है।

अनेक स्थानोसे उवट-भाष्य प्रकाशित हो चुका है। इसके दो पाठ है—काशीपाठ और महाराष्ट्र-पाठ। काशीपाठमें पुरुषसूक्तपर उवटका अपना भाष्य है और महाराष्ट्र-पाठमे पुरुषसूक्तपर उक्त शीनकका भाष्य छपा है। काशी-मन्करणमे प० रामसकल मिश्रने उवट-भाष्यके दोनो पाठोको अलग-अलग प्रकाशित किया है। उवट-भाष्य याज्ञिक वा आधि-दैविक है। ५२० मे उवटने अवतारोका वर्णन किया है। उवटने याजुप-नवानुक्रमणीके अनुमार ऋषि, देवता और छन्द नहीं रखे है। शतुष्न और महीधरके भाष्य, अनेक स्थलोमें, जवट-भाष्यकी छाया है।

३ गौरवर

गौरघर कन्मीरी ब्राह्मण थे। इनके पौत्र 'स्तुतिक्सुमाजलि'-कर्तां जगद्धरके कथनानुसार गौरघरने माध्यन्दिनपर "वेदिवलास" नामकी एक टीका लिजी थी। ये १४ वी बतीमे थे।

४ रावण

"म्द्रप्रयोग-दर्पण"-कर्ता पद्यनाभके लेखसे ज्ञात होता है कि रावण ने माध्यन्दिन-सहितापर भी भाष्य लिखा था।

५ महीधर

वाजसनेय-माव्यन्दिनपर काजीवासी महीघरका वेददीप नामका भाष्य अत्यन्त प्रसिद्ध और प्रचिनत है। यह सत्रहवी घतीमें लिखा गया। भाष्य याजिक है। कहते हैं, महीघरने "मन्त्र-महोदधि" नामका एक तान्त्रिक ग्रन्थ भी, संवत् १६४५ में लिखकर, पूर्ण किया था। तान्त्रिक महीघरके भाष्यके अनेक विरोधी भी है।

प० सत्यव्रत सामश्रमी और डा० लक्ष्मणस्वरूपके मतसे महीघरने १२ वी शतीमे अपना भाष्य और ग्रन्थ लिखे थे।

६ स्वामी द्यानन्द

स्वामी दयानन्द सरस्वतीके माध्यन्दिन-भाष्यका लेखन सवत् १६३४, पौप-कृष्णा त्रयोदशी, गुरुवारसे प्रारम्भ हुआ और १६३६ मार्ग-शीर्ष-कृष्णा प्रतिपदा, शनिवारको समाप्त हुआ। १६४६ के वैशाखमे यह प्रकाशित हो गया।

• ऋग्वेद-भाष्यमे जो इनकी शैली है, वही इसमे भी है। इसमे यज्ञके अर्थ पूजा, स्तुति आदि तो है ही, 'ससारके पदार्थीसे उपयोग लेना' भी यज्ञका अर्थ है। स्वामीजीके इस भाष्यका भी विरोध हुआ है।

गुक्लयजुर्वेद (काण्वसंहिता)

१ सायग

काण्वसिहताके वीस अध्यायोपर ही सायण-भाष्य मिलता है, अव-शिष्ट २० अध्यायोपर नहीं। शतपथ-आह्मणके प्रथम काण्डके अन्तिम अध्यायोका सायण-भाष्य जैसे लुप्त हो गया है, वैसे ही काण्व-सिहताके उत्तरार्द्धका सायण-भाष्य भी लुप्त हो गया है। सायणने शुक्ल यजुर्वेदकी १५ शाखाओंके नाम गिनाये हैं। 'अध्ययनकी सुगमताके लिये ही खण्ड और वर्ग किये गये हैं'-ऐसा भी सायणने माना है। इस भाष्यमें वासिष्ठ-रामायणको भी सायणने उद्धृत किया है। इस सिहताका ४० वा अध्याय भी माध्यन्दिनके ४० वे अध्यायके समान उपनिषदात्मक है।

२ आनन्दबोध

जातवेद भट्टोपाध्यायके पुत्र आनन्दबोधने सम्पूर्ण काण्वसंहितापर 'काण्डवेदमन्त्र-भाष्य-संग्रह' लिखा है। परन्तु आजतक न तो सम्पूर्ण भाष्य

प्राप्त है, न प्रकाशित है। इसके कई खण्डित लेख मिल चुके है। आनन्द-बोधके कालका ठीक पता नहीं लग सका है।

३ अनन्ताचार्य

ये काण्वशाखीय ब्राह्मण थे। इनके पिताका नाम नागेशभट्ट वा नाग-देव और माताका नाम भागीरथी था। ये काशी-निवासी थे।

अनन्ताचार्यने काण्वसिहताके २१ से ४० अध्यायोपर भावार्थदीपिका नामकी टीका लिखी है। आनन्दवोध और अनन्ताचार्यकी भाप्य-टीकाएँ काण्वसिहताके चालीसवें अध्यायपर म० म० प० वालशास्त्री आगाशेने छापी है।

अनन्ताचार्यने भाषिकसूत्र-भाष्य, यजु प्रातिशास्य-भाष्य और शतपथ-ब्राह्मण-भाष्य (१३ वें काण्डपर) भी वनाये हैं। इन्होने कण्वकण्ठाभरण नामका एक ग्रन्थ लिखा है। इन्होने 'वेदार्थदीपिका' और 'कात्यायन-स्मार्त्तमन्त्रार्थ-दोपिका' नामकी टीकाएँ भी लिखी है। ये अठारहवी शताब्दी में हुए थे।

४ हलायुध

इन्होने काण्वसिहताके मन्त्रोपर भाष्य लिखा है। इनका भाष्य खण्डित रूपमें यत्र-तत्र मिलता है। इनके भाष्यका नाम ब्राह्मण-सर्वस्व है। इनके लिखे मीमासा-सर्वस्व, वैष्णव-सर्वस्व, शैव-सर्वस्व, पण्डित-सर्वस्व भी है। परन्तु सब अप्रकाशित और उपलब्ध नहीं है। ये १३ वी श्रतीमें हुए थे।

विशेष

यजुर्वेदकी सिहताओमें 'रुद्राध्याय'का एक विशेष स्थान है। अनेकानेक भाष्य-टीका-कारोने केवल रुद्राध्यायपर ही अपनी भाष्य-टीकाएँ लिखी है। इसी तरह पुरुष-सूक्त और 'अस्य वामीय सूक्त' आदिपर भी अनेक भाष्य-टीकाएँ, स्वतन्त्र रूपसे, लिखी गयी है। अनेकानेक विद्वानोने अपने अपने कल्पसूत्रोमें आये मन्त्रोपर ही भाष्य-टीकाएँ लिखी है। ऐसे भाष्य-

कारो और टीकाकारोकी लम्बी सूची देश-विदेशके विभिन्न पुस्तकालयोमें पायी जाती है। स्थान-सकोचके कारण ऐसे भाष्यकारो और टीकाकारो और उनकी विविध भाष्य-टीकाओका उल्लेख नहीं किया जा सका।

सामवेद (कौथुससंहिता)

१ माधव

प्रसिद्ध वेदज्ञ प० सत्यव्रत सामश्रमीने जो सायण-भाष्य-सहित कौथुम-सिहता छापी है, उसमे उन्होने 'मण्धवीय विवरण'को टिप्पनीके रूपमें प्रकाशित किया है। इस विवरणकी दो अशुद्ध पुस्तके सामश्रमीजीको मिली थी। उनका सम्पादन करके सर्वोत्तम भागोको ही उन्होने छापा है। सामश्रमीजीने ही ससारको सर्व-प्रथम इस पुस्तकका पता दिया था।

यह सामविवरण उच्च कोटिकी टीका है। सिहताके पूर्वार्द्धकी टीका को 'छन्दिसका-विवरण' और उत्तरार्द्धकी टीकाको 'उत्तर-विवरण' कहा गया है।

कई वेदज्ञाता कहते हैं कि स्कन्द स्वामीके सहकारी नारायणके पुत्र ये ही माधव थे। स्कन्द स्वामीके भाष्यसे माधवने बडा लाभ उठाया है। स्कन्दके ऋग्वेद-भाष्यकी भूमिकाका वहुत कुछ रूपान्तर ही माधवकी सामवेदीय भूमिका है। माधवका काल सातवी शती है।

२ भरत स्वामी

श्रीरगपट्टम्मे रहकर १३ वी शतीमें भरत स्वामीने अपना सामवेद-भाष्य लिखा था। इनका गोत्र कश्यप था। इनके पिताका नाम नारायण था और माताका यज्ञदा। सिक्षप्त होते हुए भी भाष्य सुन्दर है और सम्पूर्ण सिहतापर है। परन्तु अवतक सम्पूर्ण भाष्य मुद्रित नहीं हुआ है। इन्होने माधवसे वडी सहायता ली है।

३ सायण

वेदज्ञ-शिरोमणि आचार्य सायणने इस सहितापर भी भाष्य लिखा है। अपनी भूमिकामे सायणने सामवेदीय विषयोका मार्मिक विवेचन किया है। सायण 'छन्द आर्चिक'के छठे अध्यायको ही 'अरण्य-सहिता' मानते है। परन्तु सामश्रमीजीने इस बातका अनुमोदन नही किया है।

४ दैवज्ञ सूर्य पण्डित

ये गोदावरीके निकट पार्थ नगरके रहनेवाले थे। इनके पिताका नाम ज्ञानराज्य था। पिता और पुत्र प्रसिद्ध ज्योतिषी थे।

सूर्यने भागवत गीताकी अपनी 'परमार्थ-प्रपा' टीकामे लिखा है कि 'मैने 'सामभाष्य' लिखा है।' परन्तु वह अप्राप्य है। अपनी गीता-टीकाके अन्तमे सूर्यने लिखा है कि 'मैने रावण-भाष्यका ज्ञान प्राप्त किया है।' इन्होने 'लीलावती'पर भी टीका लिखी है। ये १६ वी शताब्दी मे थे।

अथर्ववेद (शौनकसंद्दिता)

१ सायण

शौनकसहितापर केवल आचार्य सायणका भाष्य प्राप्त और प्रकाशित हैं। दूसरे किसी भी भाष्यकार वा टीकाक्रारकी कोई भी भाष्य-टीका इसपर नहीं है। सायणने अन्य वैदिक सहिताओपर भाष्य लिखनेके बाद, सर्वान्तमें, यह भाष्य लिखा। उन्होंने भाष्यारम्भमें लिखा है—

"न्यास्याय वेद-त्रितयं ग्रामुब्मिक-फल-प्रदम्। ऐहिकामुब्मिकफलं चतुर्थ न्याचिकीर्षति॥"

आशय यह है कि 'परलोकमें फल देनेवाले तीनो वेदोका भाष्य करने के पश्चात् लोक, परलोक, दोनोमें फल देनेवाले चतुर्थ वेदका भाष्य किया जाता है।'

इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिकामे सायणने अथवंवेदके नौ भेद (सिहताएँ) ये गिनाये हैं-पैप्पलाद, तौद, मौद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श और चारणवैद्य।

सायणका मत है कि 'पापाचरणसे रोग उत्पन्न होते है और आथर्वण-मन्त्रोंसे रोगोकी निवृत्ति होती है।'

षट्त्रिंश अध्याय

निघएंदु और निरुक्तके भाष्य-टीका-कार

निघण्डु

कितने ही वेदज्ञ कहते हैं कि वर्त्तमान निघण्टु और निरुक्तके कर्ता महाभारतकालके ऋषि यास्क है। श्रीभगवद्दत्तजीका मत है कि अनेक निरुक्तकार हो गये है, जिन्होने निरुक्तोके साथ ही अपने-अपने निघण्टु (वैदिक-शब्द-कोष) भी वनाये। प्रत्येक निरुक्तकार पहले निघण्टु बनाकर जपना भाष्य आरम्भ करता था। इसीलिये निघण्टुको भी निरुक्त कहा गया है।

परन्तु अधिकाश वेदज्ञो और पुराणादिके मतसे प्राप्त निघण्टुको कश्यप प्रजापितने बनाया है, जिसपर यास्कका निरुक्त है। १४ वी शताब्दी के देवराज यज्वाने इसी निघण्टुपर स्वतन्त्र भाष्य लिखा है। देवराजका भाष्य-क्रम निरुक्तकारके भाष्य-क्रमसे भिन्न है। इनके सिवा कदाचित् कोई दूसरा निघण्टु-भाष्यकार हुआ भी नही। यदि हुआ भी हो, तो उसका भाष्य अप्राप्त है।

देवराजके पितामहका नाम भी देवराज यज्वा ही था। इनके पिताका नाम यज्ञेश्वर आर्य था। इनका गोत्र अत्रि था। ये किसी "रगेशपुरी-पर्यन्त" नामके ग्रामके निवासी थे।

निघण्टुके तीन काण्डों (नैघण्टुक, नैगम और दैवत)मेसे नैघण्टुक काण्डका निर्वचन देवराजने विशेष रूपसे किया है। देवराजने ऋग्वेदके स्कन्द-भाष्य और स्कन्द-महेरवरकी निरुक्त-भाष्य-टीकासे यथेष्ट साहाय्य प्राप्त किया है। देवराजने शब्द-निर्वचनमे प्राचीन प्रमाणोको अधिक एकत्र किया है।

निघण्टु-भाष्यमे वैदिक शब्दो और निरुक्त-भाष्यमे वैदिक मन्त्रोकी भाष्य-टीकाएँ की गयी है, इसलिये निघण्टु-निरुक्त-भाष्य-टीका-कार भी वैदिक भाष्य-टीका-कार माने जाते है।

निरुक्त

एक प्रकारसे निघण्टुका भाष्य निरुक्त है। यास्क-कृत विद्यमान निरुक्तपर एक अत्यन्त प्राचीन 'निरुक्त-वार्त्तिक' है। निरुक्तके भाष्यकार दुर्गाचार्यने और मण्डन मिश्रकी 'स्फोटसिद्धि'की गोपालिका नामकी टीका के रचयिताने इस वार्त्तिकको उद्धृत किया है। वृहद्देवतामे भी इसके उद्धरण है। स्व० प० वैजनाथ काशीनाथ राजवाडेका मत है कि 'वृहद्देवता' ही 'निरुक्त-वार्त्तिक' है। परन्तु कई वेदज्ञोके मतसे निरुक्तवार्त्तिक स्वतन्त्र ग्रन्थ था। वह अनुपलव्ध है। उसके कर्त्ताका भी पता नही चलता।

१ वर्वरस्वामी

स्कन्द-महेश्वरकी 'निरुक्तभाष्य-टीका'से पता चलता है कि वर्बर स्वामीने निरुक्तपर एक विश्वद टीका लिखी थी। कुछ लोगोके मतसे ये ही निरुक्तवार्त्तिककार थे। परन्तु इसमे अनुमानके अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं है। वर्बर स्वामीके कालका न तो पता है, न उनकी टीकाका ही।

२ दुर्गाचार्य

दुर्गाचार्यं अत्यन्त प्राचीन भाष्यकार है। छठी शताब्दीमें ये कश्मीर के समीप रहते थे। सन्यासी थे। इनका गोत्र कापिष्ठल वासिष्ठ था।

इन्होने निरुक्तपर जो वृत्ति वा टीका लिखी है, वह वैदिक साहित्यमें मूल्यवान् वस्तु समभी जाती हैं। इसके कितने ही संस्करण छप चुके है। इसमें अनेकानेक ऐसे प्राचीन ग्रन्थोंके प्रमाण दिये गये हैं, जो अबतक अप्राप्त हैं। इस वृत्तिमें कितने ही मत-वादोका समीक्षण है। निरुक्तमें ये प्रधान मत दिये गये हैं—अधिदैव, अध्यातम, आख्यान-समय, ऐतिहासिक, नैदान,

नैरुक्त, परिव्राजक, पूर्व याज्ञिक और याज्ञिक। इन सारे मतो और पक्षों की दुर्गाचार्यने आलोचना की है। दुर्गने रामायण और पुराणका भी उल्लेख किया है। दुर्गने वेदोमे इतिहास माना है। दुर्ग स्कन्द स्वामीसे भी प्राचीन-तर कहे जाते है।

कलकत्ताके प० सत्यव्रत सामश्रमी और पूनाके श्रीवैजनाथ काशीनाथ राजवाडेने वैदिक साहित्यपर सर्वाधिक परिश्रम किया था। इन दोनो सज्जनोने भी सम्पादित कर दुर्ग-वृत्तिके सुन्दर सस्करण निकाले है।

, ३ स्कन्द-महेश्वर

स्कन्द-महेश्वरकी निरुक्त-भाष्य-टीकाके साथ लाहोरके डा० लक्ष्मण स्वरूपने निरुक्तका अत्यन्त उपादेय सस्करण निकाला है। वैदिक साहित्य मे यह सस्करण एक विशेष स्थान रखता है।

स्कन्द स्वामी ऋग्वेदके भाष्यकार थे। कहा जाता है कि स्कन्द स्वामी ने निरुक्तपर भाष्य लिखा था, जो स्वतन्त्र रूपसे अनुपलव्य है। इस भाष्यके अनेक अशोको अपनी स्मृतिमे रखकर इसकी टीका महेश्वरने लियी है। निरुक्तके तीसरे अव्याय आदिके समाप्ति-वाक्य टीकाको महेश्वर-कृत कहते भी है।

परन्तु कुछ वेदन कहते हैं, 'स्कन्द स्वामी महेग्वरके गुरु थे और दोनो गुरु-गिज्यने मिलकर निरुक्त-भाष्य-टीका लिखी है। स्कन्दके निरुक्त-भाष्यकी टीका केवल महेग्वरने नहीं लिखी है। प्रत्युत निरुक्त-रूपी जो निषण्टु-भाष्य है, उसकी टीका स्कन्द स्वामी और महेग्वरने मिलकर की।'

यदि स्कन्द और महेरवर साथी वा गुरु-शिष्य थे, तो दोनो ही सातवी धताब्दीके पुरुष है। दोनोने ही वेदोमे इतिहास माना है।

४ वरहिच

'निरुक्त-समुच्चय' नामका एक ग्रन्थ मिलता है। यह निरुक्तका न भाष्य है, न टीका। निरुक्तके मतानुकूल इसमे सौ मन्त्रोकी व्याच्या है। रसमे चार कल्प हैं। पहलेमे कहा गया है-'निरुक्तके विना मन्त्रोका न तो विवरण हो सकता है, न अर्थ-ज्ञान ही। इसीलिये वडोका कहना है कि 'निरुक्तको न जाननेवाला मन्त्रोका निर्वचन नही कर सकता।' निरुक्त की प्रक्रियाके अनुसार ही मन्त्रोका निर्वचन होना चाहिये।'

'निरुक्त-समुच्चय'के चतुर्थ कल्पमें इतने प्रकारके मन्त्रोका उल्लेख किया गया है-प्रैप, आह्वान, स्तुति, निन्दा, सख्या, आगी, कर्म, कत्यना, प्रक्त, वचन, शोधित, विकल्प, सकल्प, परिदेवना, अनुवन्य, याच्ञा, प्रसव, सवाद, समुच्चय, प्रशसा, शपथ, प्रतिगय, आचिख्यासा, प्रलाप, न्नीडा, उपधावन, आकोश, परिवाद, परित्राण आदि।

इस 'निरुक्त-समुच्चय'के कर्ता वररुचि है। ये पाणिनीय व्याकरणके वार्त्तिककार वररुचि नहीं है। ये दूसरे वररुचि थे। ये कदाचित् स्कन्द स्वामीके समकालीन थे।

दुर्ग और स्कन्द-महेश्वरकी भाष्य-टीकाओसे ज्ञात होता है कि निरुक्त पर और भी कितनी ही भाष्य-टीकाएँ थी, जो अभीतक अनुपलन्घ ह।

सक्षत्रिंश अध्याय

कुछ त्रादर्श सुक्त

१ नासदीय स्कत

ध्यानाभ्याससे मनको वशी करके ऋषियोने जो अत्युच्च मनन और चिन्तन किये है, वे सूक्तोमे उपनिवद्ध है। इन सूक्तोमे भी कुछ सूक्त स्वाधीन चिन्तनकी सर्व-श्रेष्ठ कोटिकी चूडान्त सीमाको पहुँचे है। स्थितप्रज्ञ ऋषियो के इन आदर्श और अनूठे सूक्तोको पढकर स्तब्ध और विस्मित हो जाना पडता है! इनमेसे कुछको यहा दिया जा रहा है।

ऋग्वेदके १० म मण्डलके १२६ वे सूक्तका नाम "नासदीय सूक्त" है। इसके देवता (प्रतिपाद्य) परमात्मा है और ऋषि प्रजापित है। इसी सूक्तको लो० वालगगावर तिलकने अपने "गीता-रहस्य"के "विषय-प्रवेश"मे मानव-जातिका "सर्वेश्रण्ठ स्वाधीन चिन्तन" कहा है। लोकमान्य ही नही, इस सूक्तकी मौलिक विचार धाराको पढ़कर ससार भरके वेद-ज्ञाता आश्चर्य-चिकत हो रहते हैं! इसमे सब सात मन्त्र है और सातो एकसे एक वढ़कर प्रतापशाली है। इन्ही मन्त्रोके आधारपर हमारे यहा छहो शास्त्रोकी सृष्टि हुई है और इन्ही छहो दर्शनोसे ससार भरके दर्शनोंकी उत्पत्ति हुई है।

"नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्। किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्नम्भः किसासीद् गहनं गभीरम्॥ १॥"

(उस समय (प्रलय-दगामे) असत् (सियारकी सीगके समान अस्तित्व-हीन) नही था। जो सत् (जीवात्मा आदि) है, वह भी नही था। पृथिवी भी नहीं थी और आकाश तथा आकाशमें विद्यमान सातो भुवन भी नहीं "को श्रद्धा वेद क इह प्र वोचत् कुत श्राजाता कुत इयं विसृष्टिः। श्रवीग्देवा श्रस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत श्राबभूव।। ६ ॥"

(प्रकृत तत्वको कौन जानता है ? कौन उसका वर्णन करे ? यह सृष्टि किस उपादान कारणसे हुई ? किस निमित्त कारणसे ये विविध सृष्टिया हुई ? देवता लोग इन सृष्टियोके अनन्तर उत्पन्न हुए है । कहासे सृष्टि हुई, यह कौन जानता है ?)

ै "इयं विसुष्टिर्यंत श्राबभूव यदि वा दघे यदि वा न। यो श्रस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो श्रग वेद यदि वा न वेद ॥७॥"

(ये नाना सृष्टिया कहासे हुई, किसने सृष्टियां की और किसने नहीं की, यह सब वे ही जाने, जो इनके स्वामी परम धाममे रहते हैं। हो सकता है कि वे भी यह सब न जानते हो!)

ऋग्वेद १ म मण्डलके १६४ वे सूक्तका नाम "ग्रस्य वामीय सूक्त" हैं। इसमें ५२ मन्त्र हैं। इनमेसे ४ थे, ५ वे, ६ ठे, ३४ वे और ३७ वे मन्त्रों की चिन्तना अतीव उदात्त कोटिकी है।

२ संज्ञान-सूक्त

ऋग्वेद-सहिताका अन्तिम सूक्त है संज्ञानसूक्त वा ऐकमत्यसूक्त। सब चार ही मन्त्र है। इनमें आधुनिकतम गणतान्त्रिक विचारधाराकी प्राप्तिसे अनेक विद्वानोंकी धारणा है कि गणतन्त्र वा जन-तन्त्रकी प्रणाली के जनक ये ही मन्त्र है। प्रथम मन्त्रके देवता अग्नि है और शेषके ऐकमत्य (सज्ञान) है।

> "संसमित्रुवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य ग्रा। इलस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥ १॥"

(अग्नि, तुम यथेच्छ फलदाता और प्रभु हो। तुम विशेष रूपसे प्राणियोमें मिले हो। तुम यज्ञ-वेदीपर प्रज्वलित होते हो। हमे धन दो।) "संगच्छध्यं संवदध्यं सं वो यनांति जानताम्। देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते॥२॥"

(स्तोताओ, तुम मिलित होओ, एक साथ होकर स्तोत्र पढो। तुम लोगोका मन एकसा हो। जैसे प्राचीन देवता एकमत होकर अपना हिवर्भाग स्वीकार करते हैं, वैसे ही तुम लोग भी एकमत होकर धन आदि ग्रहण करो।)

"समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सहचित्तमेषाम् । समान मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ ३ ॥"

(इन पुरोहितोकी स्तुति एक-सी हो, इनका आगमन एक साथ हो तथा इनके मन (अन्त करण) और चित्त (विचारजन्य ज्ञान) एक-विध हो। पुरुहितो, में तुम्हे एक ही मन्त्रसे मन्त्रित (सस्कृत) करता हूँ और तुम्हारा, साधारण हिवसे, हवन करता हूँ।)

> "समानी व श्राकृतिः समाना हृदयानि वः। समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासित ॥ ४॥"

(यजमान-पुरोहितो, तुम्हारा अध्यवसाय एक हो, तुम्हारे हृदय एक हो और तुम्हारे मन एक हो। तुम लोगोका सम्पूर्ण रूपसे सघटन हो।)

३ दानसूकत

ऋग्वेदके दशम मण्डलका १०७ वा सूक्त "दक्षिणा-सूक्त" है और ११७ वा "दान-सूक्त" है। दोनोमें ही उत्तम दाता, दान, देय, दानका पात्र और दानका फल आदिका विवरण है। दानके दुरुपयोगके इन दिनोमें ते मन्त्र वहे उपयोगी है। दोनो सूक्तोके कुछ चुने हुए मन्त्र यहा दिये जाते है। दक्षिणा-सूक्तका ५ वा मन्त्र हैं—

"दक्षिणावान् प्रयमो हत एघि दक्षिणावान् ग्रामणोरग्रमेति। तमेव मन्ये नृपीत जनानां य प्रथमो दक्षिणामाविवाय॥ १॥" (दाताको सबसे पहले बुलाया जाता है। वह ग्रामाध्यक्ष होता हैं और सबके आगे-आगे जाता है। जो सबसे पहले दक्षिणा देता है, उसे मैं (आगिरस दिव्य ऋषि) सबका राजा मानता हूँ।) "न भोजा ममूर्न न्यर्थमीयुर्न रिष्यन्ति न व्यथन्ते ह भोजाः। इदं यद्विश्वं भुवनं स्वश्चैतत् सर्व दक्षिणैभ्यो ददाति॥ ८॥"

(दाताओ (के नामो) की मृत्यु नहीं होती। ने अमर (देवता) हो जाते हैं। दाता दरिद्र नहीं होते—वे क्लेश, व्यथा और दुख भी नहीं पाते। इस पृथिवी वा स्वर्गमें जो कुछ हैं, सो सब उन्हें दक्षिणा देती है।)

"भोजमञ्जाः सुष्ठु वाहो वहन्ति सुवृद्रयो वर्तते दक्षिणायाः। भोजं देवासो ऽवता भरेषु भोजः शत्रून्त्समनीकेषु जेता।। ११॥"

(सुन्दर वहन करनेवाले अश्व दाताको ले जाते है। उसके लिये सुन्दर रथ विद्यमान रहता है। युद्धके समय देवता लोग दाताकी रक्षा करते है। युद्धमे दाता शत्रुओको जीतता है।)

अब ११७ वे दानसूक्तके कुछ मन्त्र देखिये-

"य श्राधाय चकमानाय पित्वो । अवान्त्सन् फितायोपजग्मुषे । स्थिरं मनः कृणुते सेवते पुरोतो चित् स मीडितारं न विन्दते ॥ २ ॥"

(जिस समय कोई भूखा मनुष्य भीख मागनेको उपस्थित होता है और अन्नकी याचना करता है, उस समय जो अन्नवाला होकर भी हृदयको निष्ठुर रखता और सामने ही भोजन करता है, उसे कोई सुख देनेवाला नही मिल सकता।)

"न स सखा यो न ददाति सख्ये सचाभुवे सचमानाय पित्वः। श्रपास्मात् प्रयान्न तदोको श्रस्ति पृणन्तमन्य मरणं चिदिच्छेत्।। ४॥"

(अपना साथी पास आता है और मित्र होकर भी जो व्यक्ति उसे दान नही देता, वह मित्र कहाने योग्य नही है। उसके पाससे चल जाना ही उचित हैं। उसका गृह गृह ही नही है। उस समय किसी धनी दाताके यहा जाना ही उचित है।)

"पृणीयादिन्नाधमानाय तव्यान् द्राघीयांसमनु पश्येत पन्थाम्। श्रो हि वर्त्तन्ते रथ्येव चकान्यमन्यमुप तिष्ठन्ति रायः॥ ४॥" (याचकको अवश्य धन देना चाहिये। दाताको अत्यन्त दीर्घ पुण्य-पथ मिलता है। जैसे रथ-चक नीचे-ऊपर घूमता है, वैसे ही धन भी कभी किसीके पास रहता है और कभी दूसरेके पास चला जाता है-कभी एक स्थानपर स्थिर नही रहता।)

"मोघमन्नं विन्दते श्रप्रचेताः सत्यं न्नवीमि वध इत् स तस्य। नार्यमण पुष्पति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी॥ ६॥"

(जिसका मन उदार नहीं हैं, उसका भोजन करना वृथा है-उसका भोजन उसकी मृत्युके समान है। जो न तो देवताको देता है और न मित्र को देता है, जो स्वय ही भोजन करता है, वह केवल पाप ही खाता है।)

४ भाषा-सूक्त

ऋग्वेदके इसी १० वे मण्डलका ७१ वा सूक्त भाषासूक्त कहाता ह। यह सूक्त विद्वानोके विशेष मननकी वस्तु है। कुछ मन्त्र यहा उद्धृत किये जाते हैं।

"सन्तुमिव तितल्ना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमऋत। श्रत्रा सखायः सख्पानि जानते भद्रैषा लक्ष्मीनिहिताधि वाचि॥२॥"

(जैसे चलनीसे सत्तूको परिष्कृत किया जाता है, वैसे ही वृद्धिमान् लोग वृद्धिके वलसे भापाको परिष्कृत करते हैं। उस समय विद्वान् लोग अपने अभ्युदयको जानते हैं। विद्वानोके वचनमे मगलमयी लक्ष्मी निवास करती है।)

"यज्ञेन वाच पदवीयमायन्तामन्विन्द्रशृषिषु प्रविष्टाम्। तामाभृत्या व्यद्धु पुरुत्रा ता सन्त रेभा प्रति सं नवन्ते॥ ३॥" (बुद्धिमान् (विद्वान्) लोग यज्ञके द्वारा वचन (भापा) का मार्ग पाते हैं। ऋषियोके अन्त करणमें जो वाक् (प्रथम भाषा) थी, उसको उन्होने प्राप्त किया। उस भाषाको उन्होने सारे मनुष्योको पढाया। सातो छन्द उसी (वैदिक) भाषामें स्तुति करते हैं।) "उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम्। उतो त्वस्मै तन्वं वि सस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः॥४॥"

(कोई-कोई देखकर वा समसकर भी भाषाको नही देखते वा समसते; कोई-कोई उसे सुनकर भी नहीं सुनते। किसी-किसीके पास तो वाग्देवी स्वय वैसे ही प्रकट होती है, जैसे सुन्दर वस्त्र धारण करने वाली भार्या अपने पतिके पास प्रकट होती है।)

"उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुर्नेनं हिन्वन्त्यिप वाजिनेषु। श्रिथेन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रुवां श्रफलामपुष्पाम्॥ ५॥"

(विद्वन्मण्डलीमें किसी-किसीकी प्रतिष्ठा है कि वह उत्तमभावग्राही है और उसके विना कोई कार्य नहीं हो सकता। (ऐसे लोगोंके कारण ही वेदार्थ-ज्ञान होता है।) कोई-कोई असार-वाक्यका प्रयोग करते हैं। वे वास्तवमें घेनु नहीं है, काल्पनिक, मायामात्र घेनु है।)

"ग्रक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवुः। ग्रादघ्नास उपकक्षास उ त्वे हृदा इव स्नात्वा उत्वे दद्श्रे॥७॥"

(जिन्हे आखे है, कान है, ऐसे सखा (समानज्ञानी) मनके भावको (ज्ञानको) प्रकट करनेमे असाधारण होते हैं। कोई-कोई मुखतक जलवाले पुष्कर और कोई-कोई कमरतक जलवाले तडागके समान होते हैं। कोई-कोई स्नान करनेके उपयुक्त गभीर हुद्के समान होते हैं।)

"इमे ये नार्वाङ् न परश्चरन्ति न बाह्मणासो न सुतेकरासः। त एते वाचमभिषद्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते भ्रप्रजज्ञयः॥ ६॥"

(जो व्यक्ति इस लोकमे वेदज्ञ ब्राह्मणोके और परलोकीय देवोके साथ (यज्ञादिमे) कर्म नही करते, जो न तो स्तोता (ऋत्विक्) है, न सोम-यज्ञकर्त्ता है। वे पापाश्रित लौकिक भाषाकी शिक्षाके द्वारा, मूर्ख व्यक्तिके समान, लागल-चालक (हल जोतनेवाले) वनकर कृषि-रूप वाना वुनते है।)

५ अरण्यानी-सूक्त

आश्रमोका निष्कपट जीवन वितानेवाले, प्रकृतिके निविड नीडमें विहरण करनेवाले और वनानी देवीके अभय क्रोडमें विचरण करनेवाले आरोंका स्वाभाविक प्रकृति-वर्णन कितना हृदयग्राही और कितना मन-प्राण-विमुग्धकारी है, यह इस सूक्तके छ मन्त्रोमे देखते ही बनता है। ऋग्वेद के १० म मण्डलके १४६ वे सूक्तके देवता अरण्यानी और ऋषि देवमुनि है।

"श्ररण्यान्यरण्यान्यसौ या प्रेव नव्यसि।

क्यं ग्राम न पृच्छिसि न त्वा भीरिव विन्दितम् ॥ १ ॥"

(अरण्यानी (वृहद् वन), तुम देखते-देखते अन्तर्धान हो जाती-इतनी दूर चली जाती हो कि दिखाई नही देती। तुम क्यो नही गावमे जानेका मार्ग पूछती हो ? अकेली रहनेमे तुम्हें डर नही लगता?)

"वृपारवाय वदते यदुपावति चिन्चिकः। प्राघाटिभिरिव धावयन्नरण्यानिर्महीयते॥ २॥"

(इस गहन विपिनमें कोई जन्तु बैलकी तरह वोलता है, कोई "चीची" करके मानो उसका उत्तर देता है—मानो ये वीणाके पर्दे-पर्देमें वोलकर अरण्यानीका यश गाते हैं।)

"उत गाव इवादन्त्यूत वेश्मेव दृश्यते। उतो श्ररण्यानिः सायं शकटोरिव सर्जति॥३॥"

(इस विपिनमें कही गाये चरती है और कही लता, गुल्म आदिका भवन दिखाई देता है। सन्ध्याकाल वनसे कितने ही शकट-से निकलते है।)

> "गामगैष म्रा ह्वयति दावंगैषो म्रपावधीत्। वसन्नरण्यान्यां सायमकुक्षदिति मन्यते।। ४।।"

(एक व्यक्ति गायको वुला रहा है और एक काठ काट रहा है। अरण्यानीमें जो व्यक्ति रहता है, वह रातको शब्द सुनता है।)

"न वा ग्ररण्यानिर्हन्त्यन्यश्चेन्नाभिगच्छति । स्वादो फलस्य जग्ध्वाय यथाकामं नि पद्यते ॥ ५ ॥"

(अरण्यानी किसीको नही मारती। यदि वाघ, चोर आदि वहा न आवे, तो कोई डर नही। वनमें स्वादिष्ट फल खा-खाकर भली भांति काल-क्षेप किया जा सकता है।)

> "ग्राञ्जनगींन्य सुरींभ बह्वन्नामकृषीवलाम्। प्राहं भृगाणां मातरमरण्यानिमशंसिषम्॥६॥"

(मृगनाभि (कस्तूरी)के समान अरण्यानीका सौरभ है। वहा आहार भी है। वहा प्रथम कृषिका अभाव है। वह हरिणोकी मातृरूपिणी है। इस प्रकार मैने माता अरण्यानीकी स्तुति की।)

ऋग्वेद, १० म मण्डलका ६० वा सूक्त 'मुरुषसूक्त' कहलाता है। सुप्रसिद्ध गायत्री मन्त्रको छोडकर 'पुरुष-सूक्त'के मन्त्र सर्वाधिक विख्यात है। इस सूक्तके समान तो कोई भी सूक्त विख्यात नहीं है। इसमें सब १६ मन्त्र है। कुछ नमूने देखिये। इसके देवता परमात्मा है और ऋषि नारायण है।

६ पुरुष-सूक्त

"पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्। उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति॥२॥"

(जो कुछ हुआ है और जो कुछ होनेवाला है, सो सब परमात्मा (पुरुष) ही है। वह देवत्वके स्वामी है, क्योकि प्राणियोके कर्म-फल-भोग के लिये अपनी कारणावस्थाको छोडकर जगदवस्थाको प्राप्त करते हैं।)

> ''एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुवः। पादो ुस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ ३॥"

(यह सारा ब्रह्माण्ड उनकी महिमा है-वह तो स्वयं अपनी महिमासे भी बड़े है। इन पुरुषका एक पाद (अश) ही यह ब्रह्माण्ड है-इनके अविनाशी तीन पाद तो दिव्य लोकमें है।) "तम्माद्विराष्ट्रजायत विराजो स्रप्ति पूरवः। म जातो स्रत्यरिकात पञ्चादभिममयो पुरः॥ ४॥" (देवता और मनुष्य वायुको रक्षक पाकर श्रद्धाकी उपासना करते है। मनमें कोई सकल्प होनेपर लोग श्रद्धा (विश्वास)की शरणमें जाते है। श्रद्धा वा विश्वासके वलसे मनुष्य धन पाता है।)

> "श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि। श्रद्धां सूर्यस्य निम्रुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः॥ ५॥"

(हम लोग प्रात , मध्याह्न और सूर्यास्तके समय श्रद्धाको ही बुलाते हैं। श्रद्धा-देवि, इस ससारमें हमें श्रद्धावान् करो-विश्वासी बनाओ।)

८ अथर्ववेदीय संज्ञान-सूक्त

्रऋग्वेदकी ही तरह अथर्ववेद (पैप्पलाद-सहिता, ५१६) में भी संज्ञान-सूक्त है, जिसमें सब सात मन्त्र है। एकता और सघटनका यह सूक्त आदर्श है। यह ध्यान रखना चाहिये कि वेदोका अच्छा ज्ञान (सज्ञान) एकता वा सघटन कहा गया है।

> "सहृदयं सांमनस्यमिवहेषं कृणोिम वः। श्रन्योऽन्यमभिनवत वत्सं जातिमवाघ्न्या॥ १॥"

(आप सबके बीचसे द्वेषको हटाकर में सहृदयता और समनस्कताका प्रसार कर रहा हूँ। जैसे गौ (अघ्न्या) अपने बछड़ेसे प्रेम करती है, वैसे ही आप लोग परस्पर एक-दूसरेसे प्रेम करे।)

"श्रनुद्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवति संयतः। जाया पत्ये मधुमर्ती वाचं वदतु शान्तिवाम्।। २ ॥"

(पिताके व्रतका पालक और माताकी आज्ञाका वाहक पुत्र हो। पत्नी पतिसे शान्तिमयी और मीठी वाणी बोलनेवाली हो।)

"मा भ्याता भ्यातरं द्विक्षन् मा स्वसारमुत स्वसा। सम्यञ्चः सत्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया।। ३।।"

(आपसमे भाई-भाई डाह न करें। बहिन-बहिन परस्पर ईर्ष्या न करे। आप सब एकमत और समान-व्रत होकर मीठा वचन बोले।) "ज्यायस्वन्तिश्चित्तिनो मा वि योष्ट संराधन्तः सधुराश्चरन्तः। श्रन्योन्यस्मं वल्गु वदन्तो यात समग्रास्य सधीचीनान्॥ ५॥"

(श्रेष्ठत्वको अधिकृत करते हुए सव लोग हार्दिक प्रेमके साथ मिल कर रहो। कभी विलग नही होना। एक दूसरेको प्रसन्न रखकर और एक साथ मिलकर भारी वोभको खीच ले चलो। परस्पर मीठे वचन बोला करो और अपने प्रेमी जनोसे मिलकर रहा करो।)

"सध्यीचीनान् वः समनसः कृणोम्येकदनुष्टीन् संवनेन सहृदः।
देवा इवेदममृतं रक्षमाणाः सायं प्रातः सुसमितिवीं श्रस्तु॥ ७॥"
(समान-मार्ग-गामी आप सवको समान मनवाले वनाता हूँ, जिससे
आप परस्पर प्रेमसे, समान भावोके साथ, एक नेताका अनुघावन करे।
जैसे देवता लोग समान-चेता होकर अमृतकी रक्षा करते हैं, वैसे ही साय
प्रात आप लोगोकी उत्तम समिति (सघटन-सभा) हो।)

६ पृथ्वी-सूक्त

अथवंवेद (शौनक-सहिताके) १२ वें काण्डका प्रथम सूवत पृथ्वी-म् क्त कहाता है। इसमे ६३ मन्त्र है। प्रत्येक मन्त्र देश-भिक्तसे ओत-प्रोत है। एक प्रकार से यह सूक्त आर्योका "राष्ट्रिय गीत" है। कुछ मन्त्र उद्धृत किये जा रहे है।

"यस्याक्चतस्तः प्रदिशः पृथिव्या यस्यामम्नं कृष्टयः सबभूवुः।
या विभक्ति बहुषा प्राणदेजत् सा नो भूमिर्गोष्वप्यन्ने दघातु॥"
(जिसकी चार दिशाएँ हैं, जहा किसानी की जाती है, जो अनेक
प्रकारसे प्राणियोंकी रक्षा करती है, वह मातृ-भूमि हमे गौओ और अन्नसे
सयुक्त करे।)

"यस्या पूर्वे पूर्वजना विचिक्तिरे यस्यां देवा ग्रसुरानभ्यवर्त्यन्। गवामश्वानां वयसञ्च विष्ठा भगं वर्चः पृथिवी नो दघातु॥ ५" (जहा हमारे पूर्वजोने अद्भुत कार्य किये, जहा देवोने असुरोको मारा और जो गौओ, अक्वो और पिक्षयोकी माता है, वह जन्मभूमि हमें ऐक्वर्य और तेज दे।)

"यो नो द्वेषत् पृथिवि यः पृतन्यात् यो ऽभिदासान्मनसा यो वधेन । तं नो भूमे रन्धय पूर्वकृत्वरि ॥ १४ ॥"

(जो हमसे द्वेष करते हैं, जो सेना लेकर हमें सताने आते हैं, जो मनसे भी हमारी बुराई चाहते हैं और जो हमें मारनेको तैयार हैं, उन्हें, हे शत्रु-मर्दिनि, विनष्ट कर दे।)

"यस्यां वृक्षा वानस्पत्या घृ वास्तिष्ठिन्त विश्वहा। पृथिवीं विश्वधायसं धृतामच्छा वदामसि॥ २७॥"

(जहा चारो ओर वनस्पित और वृक्ष अडिग खड़े हैं, उस विश्वधारिका पृथिवी माताका हम गुणानुवाद करते हैं।)

"मा नः पश्चान्मा पुरस्तान्नुदिष्ठा मोत्तरादधरादुत। स्वस्ति भूमे नो भव मा विदन् परिपन्थिनो वरीयो यावया बधम् ॥ ३२ ॥"

(आगे-पीछे और ऊपर-नीचे कोई मुभपर प्रहार न करे। मातृभूमे, मेरे लिये तू मगल कर। हिंसक, चोर और लुटेरे मेरा पता न पावे। इन्हें तू दूर भगा दे।)

"निधि बिभृति बहुधा गृहा वसु र्माण हिरण्यं पृथिवी ददातु मे । वसूनि नो वसुदा रासमाना देवी दथातु सुमनस्यमाना ॥ ४४ ॥"

(विविध वैभवोवाली पृथिवी मुक्ते मणि और सुवर्ण प्रदान करे। प्रसन्नवदना, वरदात्री और धन-रत्न-धात्री वसुधे, हमे अमित वैभव प्रदान कर।)

"मल्वं विभृती गुरुभृद् भद्रपापस्य निघनं तितिक्षुः। वराहेण पृथिवी संविदाना सूकराय वि जिहीते मृगाय।। ४८ ॥" (छोटे-वडे पदार्थोंका धारण करनेवाली और पापी तथा सुकृतीके शवका भार वहन करनेवाली यह पृथ्वी है। इसे खोजकर स्कर-तनु-धारी वराह भगवान्ने प्राप्त किया।)

"उपस्थास्ते अनमीवा अयक्षमा अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि प्रसूताः। दीधं न आयुः प्रतिबुध्यमाना वयं तुभ्यं विलहृतः स्याम ॥ ६२ ॥" (मातृभूमि, तेरे जो प्रदेश है, वे रोग, क्षय और भयसे रहित हो। हम दीर्घायु हो, हम सदा सजग रहे और जान हथेलीपर लेकर तेरे लिये सर्वस्व त्यागनेको तैयार रहे।)

१० आग्नेय-सूक्त

अग्निसे ही यज्ञ होता है, हवन होता है और अग्निसे ही हिवण्य आदि भोज्य पदार्थ वनते है। अग्नि (तेज, प्रकाश और उण्णता) से ही विश्वके अधिकाश कार्य चलते हैं और अग्निसे ही यह विश्व स्थिर है। यदि अग्नि न रहे, तो सारा विश्व विनण्ट हो जाय। इसीलिये आर्योने ऋग्वेदमें सर्व-प्रथम अग्निका ही यश गाया और असल्य मन्त्रोमे अग्निकी प्रशसा की। ऋग्वेदके प्रथम सूक्तका नाम ही हैं "आग्नेय सूक्त"। इसमें नौ मन्त्र है। कुछ मन्त्र उद्धृत किये जाते है। सूक्तके देवता अग्नि और ऋषि मधुच्छन्दा है। "अग्निमीड़े पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्। होतारं रत्नधातमम्॥१॥"

(यज्ञके पुरोहित, देवोको बुलानेवाले ऋत्विक् और रत्नधारी अग्नि की में स्तुति करता हूँ।)

ऋग्वेदके अनेक मन्त्रोमे अग्निको पुरोहित कहा गया है। वह पुरोहित (अग्रणी) इसलिये हैं कि अग्निके विना यज्ञ ही नहीं हो सकता। अग्नि देवोको बुलानेवाले (होता) इसलिये हैं कि अग्निका प्रज्वलित होना ही देवोके यज्ञमें आनेका कारण है। अग्निदेव ऋत्विक् (निर्दिष्ट समयमें यज्ञ-कर्त्ता) इसलिये हैं कि उन्होंके कारण निश्चित समयपर यज्ञ होता है। वह रत्नधारी इसलिये कहे गये हैं कि यज्ञ-फल-रूप रत्नो (धनो) के वह धारण (पोषण) करनेवाले हैं।

कोई भी जड पदार्थ स्वय कार्य करनेमे असमर्थ है। यदि उसका कोई चेतन अधिष्ठाता हो, तो वह कार्य करनेमे समर्थ हो सकता है। इसी विचार से आर्य लोग जड अग्नि, वायु आदिके अतिरिक्त उनके अधिष्ठातृ-रूपसे अग्निदेव, वायुदेव आदि एक-एक चेतन देवता भी मानते थे। ऐसे असस्य देव है और परमात्मा सबके अधिष्ठाता है। इसीलिये इन समस्त देवोको ईश्वराश माना गया है। फलत शासक और अधिष्ठाताके रूपमे, कर्मानुसार, देवोके अगणित नाम अवश्य है, परन्तु सबके चेतन-रूप होनेसे सामूहिक रूपसे सब देव एक ही है और वे ही परमात्मा है। वेदोमे जड पदार्थीका वर्णन चेतन-रूपसे करनेका यही तात्प्य है।

' "अगिनः पूर्वे भिऋं विभिरीड्यो नूतनैरुत । स देवां एह वक्षति ॥ २ ॥"

(प्राचीन ऋषियोने जिनकी स्तुति की थी, आधुनिक ऋषि जिनकी स्तुति करते हैं, वे अग्निदेव इस यज्ञमे देवताओको बुलावें।)

"उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावर्स्ताधया वयम्। नमो भरन्त एमसि॥७॥"

(अग्निदेव, हम अनुदिन, दिन-रात, अन्तर्बुद्धिके साथ तुम्हें प्रणाम करते-करते तुम्हारे पास आते हैं।)

"राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दोदिविम्। वर्धमानं स्वे दमे॥ ८॥"

(अग्निदेव, तुम प्रकाशक, यज्ञ-रक्षक, कर्मफलके द्योतक और यज्ञ--

"स नः पितेव सूनवे राने सूपायनो भव। सचस्वा नः स्वस्तये॥ ६॥"

(जैसे पुत्र पिताको सरलतासे पा जाता है, उसी तरह हम भी तुम्हें पा सके। हमारा मगल करनेके लिये, अग्निदेव, हमारे पास निवास करो।)

११ ऐन्द्र सुक्त

ऋग्वेदमें सर्वाधिक मन्त्र इन्द्रके सम्बन्धमें है। इन्द्रके विविध रूप बतायें गयें हैं। वह कही परमात्मा, कही आत्मा, कही शतऋतु (सौ यज्ञ करनेवाले), कही वृत्रहन् और कही वंज्रभृत् कहे गये है। कर्मानुसार इन्द्रके ये सब नाम पड़े है। ऋग्वेदके १ म मण्डलके ५ वे॰ सूक्तमे १० मन्त्र है। इनमेसे कुछ मन्त्र यहा दिये जा रहे है। इस सूक्तको 'ऐन्द्र सूक्त' भी कहा जाता है।

"भ्रात्वेता निषीदतेन्द्रमभिप्रगायत । सखायः स्तोमवाहसः ॥-१ ॥"

(स्तुति करनेवाले मित्रो, शीघ्र आओ, वैठो और इन्द्रको लक्ष्य कर गाओ।)

"स घानो योग प्रा भुवत्स राये स पुरन्ध्याम्। गमद्वाजेभिरा स नः॥३॥"

(अनन्त-गुण-सम्पन्न वे ही इन्द्र हमारे उद्देश्योको सिद्ध करें, धन दें, वहुमुखी वृद्धि प्रदान करे और धनके साथ हमारे पास पधारे।)

"यस्य सस्ये न वृण्वते हरी समत्सु शत्रवः। तस्मा इन्द्राय गायत ॥४॥"

(रणागणमें जिन देवताके रथ-युक्त अश्वोके सामने शत्रु नहीं आते, उन्हीं इन्द्रके लिये गाओ।)

"त्व सुतस्य पीतये सद्यो वृद्धो श्रजायथाः। इन्द्र ज्यैष्ठ्याय सुकतो ॥६॥"

(शोभनकर्मा इन्द्र, सोमपानके लिये, सदा ज्येष्ठ होनेके कारण, तुम सबके आगे रहते हो।)

"त्वां स्तोमा श्रवीवृधन्त्वामुक्था. ज्ञातकतो । त्वा वर्द्धन्तु नो गिरः ॥८॥"

(सौ यज्ञोके कर्ता इन्द्रदेव, तुम्हे सामवेद और ऋग्वेद-दोनो ही वेदोके मन्त्र प्रतिष्ठित कर चुके हैं। हमारी स्तुति भी तुम्हे सर्वाधत वा प्रतिष्ठित करे।)

इस मन्त्रमें पहले साममन्त्रो (स्तोमो) का नाम आया है और पीछे ऋक्मन्त्रो (उक्थो) का। जो लोग बेदोको नित्य नही मानते और ऋग्वेद के पश्चात् सामवेदकी रचना मानते है, वे रमेशचन्द्र दत्त आदि यहा बडें घवराये है। परन्तु सायणाचार्येके इस अर्थका वे खण्डन भी नही कर सके है।

१२ उषाके मन्त्र

उप कालमें मनमें नयी स्फूर्ति और शरीरमे नया ओज उत्पन्न होता

है। उष:कालमे ही यज्ञादि अनुष्ठान और परमात्माकी उपासना की जाती है। इसीलिये आर्य उषाके भक्त होते थे। यहा उषाके कुछ मन्त्र दिये जाते हैं।

"उषो यते प्रयामेषु युञ्जते मनो दानाय सूरयः। अत्राह तत्कण्य एषां कण्यतमो नाम गृणाति नृणाम्।।" ऋ० १.४८.४

(उषा, तुम्हारा आगमन होनेपर विद्वान् लोग दानकी ओर ध्यान देते हैं और अतिशय मेधावी कण्व ऋषि दानशील मनुष्योका प्रसिद्ध नाम लेते हैं।)

> "वयिक्चले पतित्रणो द्विपच्चतुष्पदर्जुनि। उवः प्रारसृतूंरनु दिवोऽन्तेभ्यस्परि॥"

(गुभूवर्ण उषा, तुम्हारे आगमनके समय द्विपद, चतुष्पद और पक्ष वाले पक्षी आकाश-मण्डलके नीचे अपने-अपने कार्यमे सलग्न हो जाते है।)

"व्युच्छन्तो हि रिक्मिभिविश्वमाभासि रोचनम्। तां त्वामुजर्वसूयवो गोभिः कण्वा ग्रहूषत॥"

(उषा, अन्धकारका विनाश करके किरणोंसे जगत्को उद्भासित करो। कण्वपुत्रोने धनार्थी होकर तुम्हारी स्तुति की है।) पीछे के ये दोनों मन्त्र ऋग्वेद के १४६.३-४ है।

"सत्या सत्येभिर्महती महद्भिर्देवी देवेभिर्यजता यजत्रैः। रुजद्दृलानि दददुस्त्रियाणां प्रति गाव उषसं वावशन्त।।" ऋग्वेद ७.७४.७

(सत्यस्वरूपिणी, महती और यजनीया उषा देवी सत्य, महान् और यजनीय देवोके साथ अत्यन्त घनान्धकारका भेदन करती है। उषा गौओके चरनेके लिये प्रकाश देती है। गाये उषाकी कामना करती है।)

"एषा स्या नन्यमायुर्दधाना गूढ्वीतमो ज्योतिषोषा श्रबोधि। श्रम्भ एति युवितरहयाणा प्राचिकितत् सूर्य यज्ञमिनम्॥" ऋ० ७.८०.२ (यह यही उपा है, जो नय मौयन धारण करने अपने प्रभावके द्वारा निगृद अन्धारको विनष्ट करने (प्राणियोको) जवानी है। नज्जाहीना युजनीकी नरह उपा स्यंके सम्मुख आनी और सूर्य, यज्ञ नता अग्निको साव-धान फरनी है।)

"जिह्यदये चरितवे मघोन्याभोगय इष्ट्ये राप उ त्यम्। दभुं पदयद्भ्य जीवया विचक्ष जगा श्रजीगर्भुवनानि विश्वा॥" ऋग्येद १.११३.५

(जो लोग टेडे-भेडे मोये थे, उनमंग नियीको भोगके लिये, विमीतो यज्ञके लिये और किमीको धनके निये—गत्रको अपने-अपने कर्मोके लिये उपाने जागरिन किया है। जो योज देन नकने है, विभेग रूपने उनती दृष्टिके लिये उपा अन्यकार दूर करनी है। विभान उपाने नारे भुवनोत्ते अक्किन किया है।)

"परायतीनामन्वेति पाय श्रायतीना प्रथमा द्राव्यतीनाम्। व्युच्छन्ती जीवमुदीरयन्त्युषा मृतं कञ्चन बोधयन्ती॥" ऋ० १.११३. ध

(पहलेकी उपाएँ जिस अन्तरिक्ष-मार्गम गयी है, उसीसे उपा जा रही हैं और आगे अनन्त उपाएँ भी उमी पथका अनुधायन करेंगी। उपा अन्यतारको टूर करके और प्राणियोको जागरित करके सज्ञा-शून्य लोगीको चैतन्य प्रदान करती है।)

"ईयुट्टे ये पूर्वतरामणस्यन च्युच्छन्तोमुपस मर्त्यासः। श्रस्माभितः नु प्रतिचक्ष्याभूवो ते यन्ति ये श्रपरीषु पश्यान्॥" ऋग्वेद १.११३.११

(जिन मनुष्योने अतीव प्राचीन समयमे आलोकका प्रसार करते हुए जपाको देखा था, वे इस समय नहीं है। हम जपाको देखते हैं। आगे जो लोग जपाको देखों, वे आ रहे हैं।) "उदीर्ध्व जीवो श्रसुर्ने श्रागादप प्रागात्तम श्रा ज्योतिरेति। श्रारैक पन्थां यातवे सूर्यायागन्म यत्र प्रतिरन्त श्रायुः॥" ऋग्वेद १.११३.१६

(मनुष्यो, उठो । हमारा शरीर-सचालक जीवन आ गया है। अन्धकार गया, आलोक आया। सूर्यको जानेके लिये उषाने मार्ग बना दिया है। उषा, जहा तुम ऐश्वर्य प्रदान करती हो, वहा हम जायँगे।)

"एता उत्या उषसः केतुमकृत पूर्वे अर्थे रजसो भानुमञ्जते। निष्कृण्वाना श्रायुधानीव घृष्णवः प्रति गावो रुषीर्यृन्ति मातरः॥" ऋग्वेद १.६२.१

(उषा देनियोने आलोक द्वारा प्रकाश किया है। वे पहले पूर्व दिशा के अन्तरिक्षको प्रकाशित किया करती हैं। जैसे योद्धा अपने सारे हिथयारों को परिमार्जित करते है, वैसे ही अपने तेजके द्वारा ससारका सस्कार करके गतिशीला और ओजस्विनी उषा माताएँ प्रतिदिन गमन करती है।)

"ग्रिधि पेशांसि वपते नृतूरिवापोर्णुते वक्ष उस्रेव वर्जहम्। ज्योतिर्विश्वस्मै भुवनाय कृण्वती गावो न वर्ज व्युषा ग्रावर्तमः॥" ऋग्वेद १.६२.४

(नर्तकीकी तरह उषा अपने रूपको प्रकट करती है। दूहनेके समय गाये जैसे अपना अधस्तन भाग प्रकट करती है, वैसे ही उषा भी अपना वक्ष प्रकट करती है। जैसे गाये अपने गोष्ठमे शीघू जाती है, वैसे ही उषा भी पूर्व दिशामे जाकर सारे ससारके अन्धकारको दूर करती है।)

"त्रतारिष्म तमसस्पारमस्योषा उच्छन्ती वयुना कृणोति। श्रिये छन्दो न स्मयते विभाति सुप्रतीका सौमनसायाजीगः॥" ऋग्वेद १.६२.६

, (हम रात्रिके अन्धकारको पार कर चुके हैं। उषाने प्राणियोके ज्ञाव

को जगाया है। प्रकाशवती उपा, तोपामोदकारीकी तरह, प्रीति प्राप्त करनेके लिये अपनी दीप्तिके द्वारा मानो हँस रही है। आलोक-विलासिताड्गी उपाने हमारे सुखके लिये अन्वकारका विनाश किया है।)

> १३ गृह-भूमिकी महत्ता (पैप्पलादसहिता, ३ २६)

"सूनृतावन्तः सुभगा इरावन्तो हसामुदाः। प्रक्षुघ्या त्रतृष्यासो गृहा मास्मद् विभीतन।।३॥"

(जिन घरोके निवासी आपसमें मधुर और सभ्य सम्भाषण करते हैं, जहां सोभाग्य रहता हैं, प्रीति-भोज होता है, जहां सब हँसी-खुशीसे रहते हैं और जहां न कोई भूखा है, न प्यासा, वहां कहीसे भयका सचार न हो।)

> "येषामध्येति प्रवसन् येषु सौमनसो बहुः। गृहानुपह्**वयाम यान् ते नो जानन्त्वायतः॥**४॥"

(प्रवासमें रहते हुए हमें जिनका वरावर ध्यान आया करता है, जिनमें सहृदयता भरी हुई है, उन घरोका हम आवाहन करते हैं। वे हमको वाहरने आये हुए जाने।)

"उपहूता इह गाव उपहूता श्रजावयः। श्रयो श्रत्नस्य कीलाल उपहूतो गृहेषु नः ॥५॥"

(हमारे इन घरोमे दुधार गाय है, इनमे भेड, वकरी आदि भी वहुत है। अन्नको अमृत-नुल्य स्वादिष्ट वनानेवाले रस भी यहा है।)

> "उपहूता भूरिधना. सलाय स्वादुसन्मुदः। श्रिरिष्टाः सर्वपूरुषा गृहा नः सन्तु सर्वदा ॥६॥"

(प्रचुर धनवाले मित्र इन घरोमें आते है और हँसी-खुशी हमारे साथ स्वाविष्ट भोजनमें सम्मिलित होते हैं। हमारे गृहो, तुम्हारे अन्दर रहने बाले नारे प्राणी नीरोग और अक्षीण रहे उनका किसी प्रकार हास न हो।)

१४ "मा भैः" (शौनकसंहिता २.१५)

"यथा वायुक्चान्तरिक्षं च न बिभीतो न रिष्यतः। एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः॥२॥" (जिस प्रकार वायु और अन्तरिक्ष न डरते हैं, न क्षीण होते हैं, वैसे ही

मेरे प्राण, तुम भी न डरो, न क्षीण हो।)

"यथा वीरश्च वीर्यं च न बिभीतो न रिष्यतः। एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः॥६॥"

(जैसे वीर और वीरत्व न डरते हैं, न क्षीण होते है, वैसे ही मेरे प्राण,-तुम भी न डरो, न क्षीण हो।)

"यथा मृत्युश्चामृतं च न बिभीतो न रिष्यतः। एवा मे प्राण मा विभेः एवा मे प्राण मा रिषः॥११॥"

(जैसे मृत्यु और अमृत न डरते हैं, न क्षीण होते हैं, वैसे ही मेरे प्राण, तुम भी न डरो, न क्षीण हो।)

"यथा सत्यं चानृतं च न बिभीतो न रिष्यतः। एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः॥१२॥"

(जैसे सत्य और अनृत न डरते हैं, न क्षीण होते हैं, वैसे ही मेरे प्राण, तुम भी न डरो, न क्षीण हो।)

> "यथा भूतं च भव्यं च न बिभीतो न रिष्यतः। एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः ॥१३॥"

(जैसे भूत और भव्य न डरते हैं, न क्षीण होते हैं, वैसे ही मेरे प्राण, तुम भी न डरो, न क्षीण हो।)

१५ द्रिता-नाशक स्तूक्त (ऋग्वेद, १० म मण्डल, १५५ सूक्त) "अरायि काणे विकटे गिरि गच्छ सदान्वे। शिरिन्विठस्य सत्त्वभिस्तेभिष्ट्वा चातयामिस ॥१॥" (दिन्द्रिने, नुम दान-विरोधिनी, कुशब्दवाली, विकट आकारवाली और प्रोधिनी हो। मैं (शिरिन्विठ) ऐसा उपाय करता हूँ, जिसमें तुम्हें हर गमगा।)

> "चत्तो इतश्चत्तामुतः सर्वा भूणान्यारुषी। श्रराय्य ब्रह्मणस्पते तीक्ष्णशृड्गोदपन्निहि॥२॥"

(दिरिद्रता वृक्ष, लता, शस्य आदिका अक्षुर नष्ट करके दुर्भिक्ष ले शर्ना है। उसे मैं इस लोक और उस लोकसे दूर करता हूँ। तेज शाली राग्नगरपति, दान-द्रोहिणी इस दिस्ताको यहासे दूर कर आओ।)

> "श्रदो यद्दारु प्लवते सिन्धो पारे श्रपूरुपम्। तदा रभस्य दुर्हुणो तेन गच्छ परस्तरम्॥३॥"

(यह जो काठ समद्र-नटके पास बहुता है, उसका कोई कर्ता (स्वामी) नहीं है। विकृत आकृतिवाली अनक्ष्मी (दिरद्रता), इसीके जपर चएकर हम्द्री दूसरे पार चली जाओ।)

> "यद्व प्राचीरजगन्तोरो मण्डूरघाणिकी.। हत इन्द्रस्य शत्रव. सर्वे युद्युदयादाव.॥४॥"

(दिनामयी और कृत्यित शब्दवाली अलक्ष्मियो, जिम नमय ततार दीरर तुर लीग शीध्र गमनमे चली गयी, उम समय इन्द्र (आयं) के नव स्तर जन-पृद्युदके नमान, विलीन हो गये।)

१६ राजयक्म-नाशक स्क

(ऋग्वेद, १० म मण्डल, १६३ सूमत)

' ग्रक्षिभ्या ते नासिकाभ्या कर्णाभ्या खूबुकादिय । यश्म शीर्वेण्य मन्त्रियाजिजह्वाया वि बृहामि ते ॥१॥"

(पुरारे दोनो रेशं) दोनो तानो, दोनो नाको, नियुक्त, शर, मस्तिर और जिल्लामें में यहमा रामतो दूर तस्ता हैं।)

"ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो ग्रन्क्यात्। यक्ष्मं दोषण्यमंसाभ्यां बाहुभ्यां वि वृहामि ते॥२॥"

(तुम्हारे कण्ठो, धमनियों, स्नायु, अस्थि-सिन्ध, दोनो भुजाओ, दोनों हाथो और दोनों स्कन्धोसे में रोग दूर करता हूँ।)

"श्रान्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठो हृदयादि । यक्ष्मं मतस्नाभ्यां यक्नः प्लाशिभ्यो वि वृहामि ते ॥३॥"

(तुम्हारी अन्ननाड़ी, क्षुद्रनाडी, बृहद्दण्ड, हृदय-स्थान, मूत्राञ्चय, यकृत और अन्यान्य मास-पिण्डोंसे मैं रोगको दूर करता हूँ।)

> "ऊरुभ्यां ते ब्रष्ठीवद्भ्यां पार्ष्णिभ्यां प्रपदाभ्याम् । यक्ष्मं श्रोणिभ्यां भासदाद्भंसतो वि वृहामि ते ॥४॥"

(तुम्हार दोनो उच्छो, दोनों जानुओं, दोनो गुल्मो, दोनो पाद-प्रान्तो, दोनो नितम्बो, कटिदेश और मलद्वारसे मैं रोगको दूर करता हूँ।)

> "मेहनाद्वनंकरणाल्लोमभ्यस्ते नखेभ्यः। यक्ष्मं सर्वस्मादात्मनस्तमिदं वि वृहामि ते॥४॥"

(म्त्रोत्सर्गं करनेवाले पुरुषाग, लोमो और नखो-सर्वाग शरीरसे मैं रोगको दूर करता हूँ।)

''श्रंगादंगाल्लोम्नो लोम्नो जातं पर्वणि पर्वणि। यक्ष्मं सर्वस्मादात्मनस्तमिदं वि वृहामि ते॥६॥''

(प्रत्येक अंग, प्रत्येक लोम, शरीरके प्रत्येक सन्धि-स्थान और तुम्हारे सर्वागमें जहां-कही रोग उत्पन्न हुआ है, वहांसे मैं उस रोगको दूर करता हूँ।)

अप्रत्रिश अध्याय

वैदिक संहिताओंकी सुक्तियां

यो तो म्रनो, म्कियो और मुन्दर उपदेशोका सग्रह वैदिक संहिताए हैं टी; परन्तु यहा उनमें में कुछ ऐसी उक्तियोका उल्लेख किया जाता है, जो प्रतिदिन स्मरणीय हैं। उनके अनुसार चलकर अपने जीवनको महत्त्व-पूर्ण बनाया जा नहना है।

अग्वेद

१ एकं सद् विप्रा वहुधा वदन्ति । (१.१६४,४६) (परमात्मा एर दें,नो भी विद्वान् लोग उन्हें अनेक नामोगे पुकारते हैं।) २ फवयो वचोभिरेक सन्त बहुबा फल्पयन्ति । (१०.११४.५) (एवि वा कान्तदर्शी लोग एक परमात्माकी करपना अनेक प्रकारने

```
न तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो यज्ञ उग्रः। (१०.१२०.१)
    (जिनसे सूर्य उत्पन्न हुए हैं, वे सबसे ज्येष्ठ हैं।)
    ६ वपूंषि बिभृदिभ नो विचेष्ट। (३.५५.६)
    (वे नाना रूप धारण करते हुए भी हमे विशेष अनुग्रह-दृष्टिसे देखे।)
    १० मा नो रीरिषो मा परा दाः। (१०.१२८.८)
    (हमारा अनिष्ट नही करना, हमारे प्रतिकूल नही होना।)
    ११ उत देव भ्रवहितं देवा उन्नयया पुनः। (१०.१३७.१)
    (देवो, मुभ पतितको ऊपर उठाओ ।)
    १२ उतागश्चकुषं देवा देवाजी वयथा पुनः। (१०.१३७.१)
    (मुक्त अपराधीको अपराधसे बचांको। देवो, मुक्ते चिरजीवी करो।)
    १३ देवा न स्रायुः प्र तिरन्तु । (१.८६.२)
    (देवगण हमारी आयुको वढावे।)
    १४ न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः। (४.३३.११)
    (देवगण तपस्वीको छोडकर दूसरेके मित्र नही होते ।)
    १५ न देवानामिप व्रतं शतात्मा च न जीवति। (१०.३३.६)
    (एक सौ प्राण रहनेपर भी देवोके नियमके विरुद्ध कोई नही जी
सकता।)
    १६ इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति। (८२.१८)
    (देवगण यज्ञ-कर्ता पुरुषार्थीको चाहते हैं-सोये हुएको नही।)
    १७ स नः पर्षदित द्विषः। (१०.१८७.१)
    (देव हमे शत्रुसे वचावे।)
    १८ ग्रपक्यं गोपामनिपद्यमानम्। (१०.१७७.३)
    (मैंने देख लिया कि आत्माका कभी विनाश नहीं होता ।)
    १६ म्रजो भांगस्तपसा तं तपस्व। (१०.१६.४)
    (मनुष्यमे जो अश (आत्मा) जन्म-रहित है, उसे तेंजस्वी करो।)
```

२० ग्रय यज्ञो भुवनस्य नाभिः। (१.१६४.३५) (मम्पूर्ण मसानकी नाभि यह यज है।) २१ महर्च वात. पवताम्। (१०.१२८.२) (मुक्ते वायु पवित करे।) २२ सत्या मनसो मे श्रस्तु। (१०.१२८.४) (गेरी कामना पूरी हो।) २३ एनो मा नि गाम्। (१०.१२८४) (मै पापमे न पत्नु ।) २४ ज्ञाती चित् सन्ती न सम प्रणीतः। (१०.११७.६) (एक वशके होकर भी दो व्यक्ति नमान-दानी नही होते।) २५ ऋतस्य पन्यां न तरन्ति दुष्कृतः । (६.७३.६) (दुष्कर्मी मनुष्य नत्यके मार्गका पार नही कर सकते।) २६ स्वस्ति पन्थामनुचेरम । (५.५१.१५) (हम जल्याणवाही पथक पियक हो ।) २७ विश्व पुष्टं ग्रामे ग्रस्मित्रनातुरम्। (१.११४.१) (उस ग्राममे सब लोग स्वस्य और नीरोग रहे।) २८ उद्युष्यय्य समनसः सखायः (१०.१०१.१) (मित्री, समान-मना ही कर जागी ।)

यजुर्चेद

१ तमेव विदित्यानि मृत्युमेति । (३१.१८)
(उन परमात्मारा ज्ञान प्राप्त करते ही मनुष्य मृत्युको लाघ महता है।)
२ तिस्मन् नस्युर्नुवनानि विद्या । (३१.१६)
(परमात्मामें ही नारे लोह अवस्थित है।)
३ मुग्रोत प्रोनद्य विभू प्रजासु । (३२.८)
(या स्थारण परमात्मा नारी प्रजामें ओनप्रीत है।)

```
४ वांनः कुरु प्रजाभ्यः । (३६.२२)
    (हमारी सन्तानोंका कल्याण करो।)
   ५ ऋतस्य पथा प्रेत। (७.४५)
    (सत्यके पथपर चलो।)
   ६ ग्रस्माकं सन्त्वाशिषः सत्याः। (२.१०)
    (हमारी इच्छाएँ सच्ची हो।)
   ७ श्रहमनृतात्सत्यमुपैमि । (१.५)
    (मैं असत्यसे बचकर सत्यके पास जाता हूँ।)
    प्त भूत्यै जागरणं श्रभूत्यै स्वपनम्। (३०.१७)
    (जागना वैभव देनेवाला है और सोना वा आलस्यमे पडे रहना दरि-
द्रताको ब्लानेवाला है।)
    ६ यज्ञः श्रीः श्रयतां मयि । (२६.४)
     (मुभमे कीर्ति और वैभव हो।)
     १० मा क्रुधः कस्यस्विद्धनम् । (४०.१)
     (किसीकी सम्पत्तिका लालच मत करो।)
     ११ कुर्वस्रेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। (४०.२)
     (संसारमें कर्म करता हुआ मनुष्य सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करे।)
     १२ मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। (३६.१८)
     (हम आपसमे मित्रकी दृष्टिसे देखे।)
     १३ सुसस्याः कृषीष्कृधि । (४.१०)
     (बढ़िया अन्नवाली खेती करो।)
     १४ पत्रयेम ज्ञारदः ज्ञातम्। (३६.२४)
     (हम सौ वर्षोतक देखते रहे वा जीवित रहें।)
     १५ ग्रदीनाः स्याम शरदः शतम् । (३६.२४)
      (हम सौ वर्षीतक सम्पन्न होकर जीवित रहें।)
```

```
१६ तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। (३४.१)
(मेरा मन कल्याणकारी सकल्पवाला हो।)
१७ श्रश्रद्धामनृते द्वधाच्छृद्धा सत्ये प्रजापितः। (१६.७७)
(परमात्माने भूठमे अश्रद्धा (अविच्वास)को और सत्यमें विक्वास
को नना है।)
```

अथर्ववेद

```
१ य इत् तिहिदुस्ते श्रम्तत्वमानशुः। (६.१०.१)
 (जिन्होने परमात्माको जान निया, उन्हें मोध मिल गया।)
 २ एक एव नमस्यो विक्वीज्यः। (२.२.१)
 (एक मात्र परमात्मा ही प्रणाम और स्तुनिक योग्य है।) ।
 ३ तस्य ते भिवतवांसः स्यामः। (६.७६.३)
 (भगवन् , हम तेरे भयन हो।)
 ४ स नो मुज्चत्वंहसः। (४.२३.१)
 (वह परमातमा हमे पापने वचावें।)
 ५ तमेव विद्वान् न विभाय मृत्योः। (१०.५.४४)
 (आत्म-ज्ञानी पुरुष मृत्युसे नही टरना।)
 ६ ययं देयानां सुमती स्याम । (६.४७.२)
 (हम देवीनी आराधनामे रहे।)
 ७ प्रियं मा कृणु देवेषु । (१६.६२.१)
 (म् में देवनाओंका पिय बना।)
 प मं श्रुनेन गमेमहि। (१.१.४)
 (हम बेदोपदेशके माथ-गाय नलें।)
 ६ ध्रयतियो हतयर्चा भवति। (१२ २.३७)
 (गज-जून्य निम्लेज होना है।)
 १० सर्वा श्राज्ञा मम मित्रं भवन्तु । (१६.१५.६)
(नारी दियाएँ तमारी तिनीपणी हों।)
```

```
११ वयं सर्वेषु यशसः स्याम। (६.५८.२)
 (हम सबमे यशस्वी हो।)
 १२ मधुमती वाचमुदेयम्। (७.५२.८)
 (में मीठी बात बोल्।)
 १३ मा नो द्विक्षत कश्चन। (१२.१.२४)
 (हमारा द्वेषी कोई न रहे।)
 १४ इं मे ग्रस्तु ग्रभयं मे ग्रस्तु । (१६.६.१३)
, (मुक्ते कल्याण मिले और भय न हो।)
 १५ मा मा प्रापत पाप्मा मोत मृत्युः। (१७.१.२६)
 (मेरे पास पाप और मृत्यु न आवे।)
 १६ ग्ररिष्टाः स्याम तन्वा सुवीराः। (४.३.५)
 (हम शरीरसे नीरोंग रहे और उदात्त वीर बने।)
 १७ श्रारोहणमाऋमणं जीवतो जीवतो प्रयनम्। (४.३०.७)
  (ऊपर उठना और आगे बढ़ना प्रत्येक जीवका लक्ष्य है।)
  १८ ज्योगेव दृशेम सूर्यम्। (१.३१.४)
  (हम सूर्यको बहुत समयतक देखे वा चिर जीवित रहें।)
  १६ मा जीवेभ्यः प्रमदः। (८.१.७)
  (प्राणियोकी ओर उपेक्षा मत करो।)
  २० कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सन्य ग्राहितः। (७.५२.८)
  (मेरे दाहिने हाथमे पुरुषार्थ है, तो बाये हाथमे सफलता रखी हुई है।)
  २१ माता भूमिः पुत्रो ग्रहं पृथिन्याः। (१२.१.१२)
  (मेरी माता भूमि है और मैं उसका पुत्र हूँ।)
  २२ मा पुरा जरसो मुथाः। (५.३०.७)
  (मनुज, तू बुढापा आनेके पहले मत मर।)
  २३ परैतु मृत्युरमृतं न एतु। (१८.३.६२)
  (हमसे मृत्य दूर भाग जाय और हमे अमरता मिले।)
```

२४ सर्वमेव शमस्तु न.। (१६.६.१४)
(त्रमारे लिये मय कत्याणकारी हो।)
२५ शतहस्त समाहर सहस्रहस्त स किर। (३.२४.५)
(मैं गटो हाथोमे अकट्टा करो और हजारो हाथोसे बाटो।)
२६ शिव मह्यं मधुमदस्त्यन्नम्। (६७१.३)
(मेरा अन्न कत्याणकारी और मधुर हो।)
२७ एवा मे श्राविचना चर्चस्तेजोबलमोजक्च ध्रियताम्। (६.१७)
(अन्विद्वय, मृलमे वर्चम्, तेज, वल और ओज वढे।)

विशेप

१ विश्वा स्पूष श्रायेंण दस्यून् । (ऋग्वेद २ ११.१६) । (उन्द्रने आयं हे द्वारा प्रतिस्पर्दी घमुओका नाग किया ।) २ श्रपावृणोज्योंतिरायीय (ऋग्वेद २ ११.१८) (उन्द्र वा परमातमन्, आयंके लिये तुमने ज्योति दी है ।)

उपसंहार

कृष्ण यजुर्वेदके तैत्तिरीय-ब्राह्मणमें कहा गया है, 'ऋषि भरद्वाजने जीवन भर तपस्या की। प्रसन्न होकर इन्द्र प्रकट हुए और भरद्वाजसे पूछा कि 'यदि तुम्हें एक जन्म और मिले, तो तुम उस जन्ममें क्या करोगे ?' भरद्वाजने उत्तर दिया—'में इस जन्मके समान ही तपस्या करता हुआ उस जन्ममें भी वेदाध्ययन करूँगा।' देवाधिपति इन्द्रने पुन. प्रश्न किया—'यदि तुम्हें पुन एक जन्म और मिले, तो क्या करोगे?' भरद्वाजने दृढता-पूर्वक उत्तर दिया—'में उस जन्ममें भी तप करता हुआ वेदीका स्वाध्याय करूँगा।' इस उत्तरके साथ ही भरद्वाजके सामने तीन पर्वत प्रकट हुए। इन्द्रने उन तीनोमेंसे एक मुट्ठी भरकर कहा—'भरद्वाज, अवतक वेदोको पढकर जो कुछ ज्ञान तुमने प्राप्त किया है और दूसरे जन्मोमें जो कुछ ज्ञान पाओगे, सो सब इन पर्वतोकी तुलनामें इस मुट्ठीके समान है। वेद तो अनन्त है—''अनन्ता वै वेदाः।''

वस्तुत वेद अनन्त है; वेदोका अन्त किसीको नही मिला। भारतके बड़े-बड़े तपोघन महर्षियोने वेदाध्ययनमे अपने सारे जीवन खपा डाले; परन्तु वेद-समुद्रका थाह नही लगा, वह अथाह ही रहा! 'कितने ही जीवन भर वेदाध्ययन करके भी वेद-रहस्यको, वेदके यथार्थ तत्त्वको नही समभते' (ऋग्वेद १०७१.४)। विश्वकी सभ्यतम जाति—आर्यजाति—ने वेदोके आधारपर, वेदोकी व्याख्यामे, हजारो हजार ग्रन्थ रच डाले, शास्त्र, धर्म-शास्त्र, पुराण, तन्त्र आदि बना डाले, विशाल साहित्य गढ डाला, हजारो और लाखों श्लोकोंके महाविराट पोथे तैयार कर डाले; तो भी वेदोंकी

पूरी पडताल नही हुई, वेंद सदाकी ही तरह अपार और अनन्त ही वने रहे! वेदका प्रत्येक मन्त्र इतना निगृढ, इतना दुरूह और इतना सूक्ष्मभावापन्न है कि वडे-वडे ऋषि-महर्षियोने एक-एक मन्त्रको लेकर एक-एक ग्रन्थ बना डाला, तो भी सन्तोष नही हुआ, प्रत्येक मन्त्र अगम्य ही रहा ! कमसे काम उसका ऐसा राई-रत्ती रहस्य नही जाना गया, जिससे विद्वानोकी जिज्ञासा शान्त और परितृप्त हो जाय। 'ऋषियोके अन्त करणमे, समाधि-दशामे, जो दिव्य ज्ञान-ज्योति प्रस्फुरित हुई, उसे उन्होने प्राप्त किया, उसे उन्होने पाया और उसे ससारके मनुष्योको पढाया' (ऋग्वेद १०७१३); परन्तु उनकी ज्ञान-पिपासा वुक्ती नही, वे उपवेद, वेदाग और वेदान्त वनाते ही गये! प्रत्येक मन्त्रकी आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभीतिक आदि च्याख्याएँ की गयी, तो भी वह मन्त्र उतना ही जटिल और विकट वना रहा, जितना व्याख्याओके पहले था। महर्षि वाल्मीकिने वेदके चीवीस अक्षरो वाले गायत्री-मन्त्रको लिया और एक-एक ग्रक्षरपर एक-एक हजार करके अपनी रामायणके चौवीस हजार क्लोक वनाये-"चतुर्विकाति-साहस्य इलोकानामुक्तवान् ऋषि."; परन्तु क्या किसीने आत्मपरितोष किया न किसीने कहा कि 'वाल्मीकिने तो गायत्रीकी अथसे इतितक गोपनीयता कोल डाली, अव इसपर कुछ लिखनेकी आवश्यकता नही रही ?! वाल्मीकिके वाद गायत्री-मन्त्रकी सैकडो व्याख्याएँ हो चुकी और अवतक नवाभिनव व्याख्याएँ हो रही है और पता नही, कवतक होती रहेगी! गायत्री-मन्त्रपर दो-दो सी रुपयेकी एक-एक पुस्तक लिखी गयी, तो भी विद्वानोकी ज्ञान-पिपासा अतृप्त-जिहवा ही वनी रही ! ग्रिफिय और विलसन, लुड्विग और लागलोबा, मैंकडानल और मैक्समूलर, राथ और वोहर्ट्लिग्क ेवेद-व्यास्यामे अपना जीवन ही विता डाला; तो भी उनकी व्यास्याएँ 'अधूरी' है और अधूरी है उनके देश-वासियोकी ही दृष्टिमें। श्री वसन्त जी ॰ रेलेके "The Vedic Gods" की भूमिकामे प्रसिद्ध वेदाघ्येता डा॰ ई॰ जे॰ टामसने लिखा है-"It will help the scholars

of India to realise, as we are learning in the west, that the great problem is not yet solved" अर्थात् 'इस पुस्तकसे भारतीयोको मालूम हो जायगा—जैसा कि अव हम पश्चिमके विद्वान् अनुभव करने लगे हैं—कि वेदार्थका महत्त्व-पूर्ण प्रश्न अभीतक हल नही हुआ।' सचमुच भाष्यों, निरुक्तो और प्रातिशाख्योका सांगोपांग मन्थन करके भी वेदोके अनेकानेक मन्त्रोका पूरा अर्थ अवतक नही ज्ञात हो सका है!

इतना सब होते हुए भी वेदने मानवजातिको पूर्ण निराश नही किया, ह, उसने वेदार्थ समभ्रतेका एक मार्ग निकाला है। ऋग्वेद (१७११) ने उपदेश दिया है—'वेदार्थ-ज्ञान गोपनीय है, वह सरस्वतीके प्रेमसे प्रकट होता है।' सो, जिसे सरस्वती-प्रेम है, जो सरस्वतीका अनन्य भक्त है, जिसने वेद-सरस्वतीकी पवित्रतम उपासनामे अपनेको अपित कर दिया है, उसे कुछ न कुछ वेदार्थ-ज्ञान होगा ही; सूक्ष्मतम और निगूढ अर्थ न सही, आध्यात्मक, आधिभौतिक और आधिदैविक अर्थ कुछ विदित होगे ही। इसी आधार और आशापर अगम-अपार वैदिक साहित्यको कुछ बाते इस ग्रन्थ मे लिखी गयी है और आगे भी उनकी कुछ थोड़ी-सी चर्चा की जायगी। शारदा देवी ही जाने कि इस ग्रन्थमे वेदोकी कुछ रूप-रेखा खीची जा सकी है या नही।

उपनिषद्मे कहा गया है—"यद्यन्मनुरवदत्तत्तादेव भेषजम्" अर्थात् करुणापरवश होकर 'जो कुछ मनुजीने कहा है, वह मनुष्योकी भलाईके लिये औषध है। वही मनुजी कहते है—

> "सर्वेषां स तु नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् । वेदशद्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाइच निर्ममे ॥"

तात्पर्य यह है कि वैदिक शब्दोके आधारपर ही जगत्के प्राणियोके नाम; कर्म और व्यवस्थाएँ अलग-अलग की गयी।

पहले लिखा गया है कि वेदोके नित्यत्व-प्रतिपादक आचार्योने इसी श्लोकके आधारपर अपनी सम्मति दी है कि 'वेदोक्त नाम, कर्म और व्यव-स्थापनको लेकर ही लोगोने ऐतिहासिक पुरुषोके नाम, कर्म और व्यवस्थापन रख दिये, वस्तुत वेदोमे इतिहासकी गन्धतक नही।'

मनुजी एक स्थानपर और लिखते है-

"भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात्प्रसिद्ध्यति॥"

आशय यह है कि 'भूत, भविष्य, वर्त्तमान—सब वेदसे ही सिद्ध होते है।' मानो वेद त्रिकाल-सूत्रघर है, उसकी आज्ञाके अनुसार सदा चलनेसे निश्चित रूपसे सफलता मिलती है।

परन्तु क्या-क्या वेदाजाएँ है, यह जानना कुछ कठिन है। अबतक तो यह भी निर्णय नही हुआ कि वेद-मन्त्र कितने है। 'चरण-व्यूह, (५१) मे कहा गया है-

"लक्षं तु वेदाश्चत्वारो लक्षं भारतमेव च।"

अर्थात् 'चारो वेदोके मन्त्र एक लाख है और महाभारतके श्लोक भी एक लाख है।' प्रसिद्ध विद्वान् प्रज्ञाचक्षु प० धनराज ज्ञास्त्रीने भी इन पित्तयोके लेखकसे कहा था, 'यदि कोई तैयार हो, तो मैं एक लाख वेद-मन्त्र लिखा सकता हूँ।"

परन्तु चारो वेदोकी उपलब्ध ११ सिहताओमे तो एक लाख तो क्या, पचास हजार भी मन्त्र नहीं है—महाभारतके भी एक लाख क्लोक नहीं मिलते। ऋग्वेदकी शाकल-सिहता सभी सिहताओंसे विशाल है। उसमें एक मन्त्र है—

"सहस्रधा पंचदशान्युक्या." (ऋग्वेद १०.११४.८)।

अर्थात् 'ऋग्वेदीय मन्त्र १५ हजार है।' परन्तु ऋग्वेदकी प्राप्त शाकल-सहितामे तो केवल १०४६७ ही मन्त्र है और इनमेसे सैकडो-हजारो मन्त्र यजु, साम और अथर्वमे भी पाये जाते है। इसलिये यही कहा जा सकता है कि अनुपलब्ध वेद-मन्त्र नष्ट, लुप्त वा गुप्त है। तो भी ११ सहिताओं के जितने मन्त्र उपलब्ध हैं और उनकी जितनी उल्लेखनीय आजाएँ और साम-यिक विषय वा बातें हैं, प्राय उन सारे विषयों और बातों का कुछ विशद विवेचन पिछले अध्यायों में किया गया है। साथ ही प्रत्येक विषयके विवेचनमें मूल ग्रन्थ, तर्क, युक्ति, प्रमाण तथा प्राचीन-नवीन और देशी-विदेशी टीकाकारों की आलोचनाओं यथोचित आधार माना गया है। लेखक की धारणा है कि जो मूल वेदग्रन्थों समक्षनेकी क्षमता नहीं रखता, उसका सिद्धान्त वा निष्कर्ष कभी प्रामाणिक नहीं हो सकता।

वेदोत्पत्ति श्रौर विभिन्न मत-वाद

प्रसगत. कई अध्यायोमे लिखा जा चुका है कि वेदोपर अनेक मतवाद प्रचलित है और ये मतवाद एकसे एक अनूठे और अद्भृत है। वेदार्थ करनेमे ये मतवाद कुछ सहायता करते है। वेद-विद्याके जिज्ञासुओको इन सबका विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। यहा अत्यन्त सक्षेपमे सबका उल्लेख किया जाता है।

पहला मत स्वय वेदका है। ऋग्वेद (१० ६० ६) का एक मन्त्र कहता है — "तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जिज्ञरे। छन्दांसि जिज्ञरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥"

अर्थात् 'उस यज्ञसे ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए। उसीसे गायत्री आदि छन्द और यजुर्वेद भी उत्पन्न हुए।' आज्ञाय यह है कि सर्वात्मक पुरुषके सकल्प-रूप होमसे युक्त मानस यज्ञसे ऋग्वेदादि उत्पन्न हुए। स्पष्ट तात्पर्य यह समभाना चाहिये कि भगवान्ने इच्छा की और वेद उत्पन्न हुए। उत्पन्न होनेका अर्थ अभिन्यक्ति करके बहुत लोग कहते है कि नित्य वेद सृष्टिके समय ईश्वरेच्छासे अभिन्यक्त हुए। दूसरा मत कहता है कि भगवान् (पुरुष) से वेद उत्पन्न हुए; इसलिये वे ही वेद-कर्त्ता है। बृहदारण्यकोपनिषद् वेदोको भगवान्का श्वास मानती है।

शतपथ-ब्राह्मण, निरुक्त और मनुजीका मत है कि सूर्य, अग्नि और व्ययु देवताओने वेदोको बनाया अर्थात् इनके द्वारा वे ससारमे प्रकट हुए। मनुजीने लिखा है—

"म्रग्निवायु-रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्। दुदोह यज्ञ-सिद्ध्यर्थं ऋग्यजुःसामलक्षणम्।।"

अर्थात् ऋग्यजु -साम-रूप तीनो शाश्वत वेदोको यज्ञ-सिद्धिके लिये अग्नि, वायु और सूर्यसे दूहा अर्थात् प्राप्त किया गया।

आर्यंसमाजके स्वामी दयानन्द सरस्वती तो अग्नि, सूर्य, वायु और अगिराको 'प्राथमिक ऋषि' मानते हैं, जिनके द्वारा सृष्टिके आदिमें चारो वेद प्रकट हुए। पश्चात् वेदार्थोंके साक्षात्कर्ता और व्याख्याता अनेकानेक ऋषि हुए, जिनके नामोपर सूक्तादि प्रसिद्ध हुए। स्वामीजी वेदोके शब्द, अर्थ और शब्दार्थ-सम्बन्ध तथा क्रम आदि भी नित्य मानते हैं। स्वामीजीका मत है कि 'वेदोमे अनित्य व्यक्तियोका वर्णन नहीं है।' प्रकृति-प्रत्यय के अर्थोंके आधारपर चलनेवाली यौगिक शैली ही आर्यंसमाजमे वेदार्थ करनेकी ठीक शैली मानी जाती हैं। स्वामीजी वेदोमे आये नामोको ऐतिहासिक और भौगोलिक न मानकर यौगिक अर्थोंमे लेते हैं। वे विसष्ठको ऋषि नहीं मानते, विसष्ठ शब्दका अर्थ 'प्राण' करते हैं। इसी तरह भरद्वाज का अर्थ 'मन' और विश्वामित्रका अर्थ 'कान' किया गया है। इस प्रकार वेदोमें जितने ऐतिहासिक और भौगोलिक नाम आये है, स्वामीजी और अन्य आर्यंसमाजी विद्वानेने सबका यौगिक अर्थं कर डालनेकी चेष्टा की है।

यास्कने भी यौगिक अर्थ किये है, परन्तु कही-कही उन्होने इतिहास भी माना है। सायण, महीघर, उवट आदि 'वेदोको प्रभुका ज्ञान' (अर्थात् ईश्वर-दत्त) मानते है और उन्हें ईश्वरीय गुणोकी तरह 'नित्य' भी कहते हैं। तो भी उन्होने ऐतिहासिक और भौगोलिक नामोका यौगिक अर्थ नही किया है—इतिहास और भूगोलको भी माना है। व्वेताव्वतरोपनिषद् (६ ८) मे कहा गया है-

"यो ब्रह्माणं विद्याति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै।"

अर्थात् 'जो सृष्टिके आदिमे ब्रह्माको उत्पन्न करता और उसके लिये वेदोको भेजता है।' वशब्राह्मणमे भी परम्परया वेदोकी उत्पत्ति ब्रह्मासे बतायी गयी है। मनुजीका जो श्लोक पहले लिखा गया है, उसमे भी वेद-दोग्धा प्रजापित ही बताये गये है। इसी प्रकार मनुजीने 'नित्या वाक्' का ब्रह्मा द्वारा प्राप्त होना बताया है—"नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा।" एक स्थानपर तो मनुजीने स्पष्ट कहा है—

> "युगान्ते प्रतिहतान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः। लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता स्वयंभुवा॥"

अर्थात् ब्रह्माकी अनुज्ञासे महर्षियोने, तपस्याके द्वारा, प्रलयावस्थामें छिपे हुए, इतिहासके साथ, वेदोको प्राप्त किया।

इस श्लोकमे 'इतिहास'का नाम देखकर नित्यतावादी चौक पड़ते और 'नित्य इतिहास'की व्याख्या कर डालते हैं! कहते हैं, 'उर्वशी-पुरूरवा, यम-यमी आदिका नित्य इतिहास वेदमें हैं, पौराणिक इतिहास नहीं।'

श्रीमद्भागवतका प्रथम श्लोकाश है—"'तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये" अर्थात् भगवान्ने ब्रह्माके लिये वेद-विस्तार किया। वेदान्त भी ब्रह्माके द्वारा ही वेद-प्राप्ति बताता है।

महाभारतने तो स्पष्ट ही लिखा है कि ब्रह्माने वेदोको बनाया है। यह भी उल्लेख मिलता है कि अजपृश्नि ऋषिने तपोबलसे प्रसाद-रूपमे वेदोको पाया। कही अंगिराका पाना भी लिखा है।

मणिकारके मतसे मत्स्य भगवान्के वाक्य ही वेद है।

सांख्यशास्त्र कहता है कि 'वेदोंके कत्तीका पता नहीं चलता; इसलिये वेद अपौरुषेय हैं।' योगशास्त्रका भी यही मत हैं। न्यायशास्त्र वर्ण, शब्द-सवको अनित्य मानता है। नैयायिक वेदोको आप्त और प्रवाह-नित्य मानते हैं-क्टस्य नित्य नही।

वैशेषिक दर्शन अर्थ-रूप वेद-विद्याको अपौरुषेय मानता है, परन्तु शब्द-रूप वेदको अनित्य।

वैयाकरण कैयट भी अर्थरूप वेद-विद्याको अपीरुपेय मानते है।

परन्तु सबसे कट्टर मत जैमिनि ऋषिकी मीमासाका है। मीमासा स्पष्ट कहती है—"ग्राम्नायस्य कियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्" (१.२१)। अर्थात् 'वेद यज्ञ-किया-रूप है, इसिलये इससे मिन्न अर्थात् यज्ञ-कमंसे शून्य वाड् मय निरर्थंक है।' जैमिनिका यह भी दृढ मत है कि वर्णोंकी उत्पत्ति नहीं होती, अभिव्यक्ति होती है। कण्ठ, तालु आदि अभिव्यक्त है, उत्पादक नहीं। जैमिनि शब्द और शब्दार्थंको भी नित्य मानते है। 'ऋषि शब्दार्थं-सम्बन्धके द्रष्टा थे—वे वेदको विश्वमे अभिव्यक्त भर करने वाले थे।' मीमासा मन्त्र और फलका सम्बन्ध भी नित्य मानती है। जिस मन्त्रके जो देवता कहे गये है, उनकी शक्ति उस मन्त्रमे रहती है। मन्त्रोमें चुम्वकमें खीचनेकी तरह, फल देनेकी, स्वर्गादि प्राप्त करानेकी स्वाभाविक शक्ति है। मीमासाके मतसे पृथक् देवता और ईश्वर नहीं है। मीमासा प्रधान वेद-रक्षक शास्त्र है, इसिलये एक पृथक् अध्यायमे इसपर कुछ अधिक विचार किया गया है।

परन्तु इन दिनो जिस मतका अधिक प्रचार, प्रामुख्य वा प्रावल्य हो रहा है, वह 'आर्ष मत' है। इस मतसे विसिष्ठ, अगस्त्य, भृगु, अगिरा, अत्रि, कश्यप, विश्वामित्र आदिके द्वारा वेद वनाये गये है, ऋपियोपर मन्त्रोका 'इलहाम' वा अवतरण नही हुआ है। ऋग्वेद (११०६२) में भी स्पष्ट कहा गया है—"स्तोमं जनयामि नव्यम्" अर्थात् 'मै नया मन्त्र वनाता हूँ।' इसी वेदमे एक दूसरे स्थान (६ ६ ५) पर और कहा गया है—

"युगे युगे विदथ्यं गृणद्भ्यो रांय यशस घेहि नन्यसीम्।"

तात्पर्य यह है कि 'प्रत्येक युगमें (मन्त्रात्मक) नवीन स्तीत्र कहनेवाले हमको तुम, हे अग्नि, धन और यश प्रदान करो।'

'वायुपुराण (५६ अध्याय) में कहा गया है—''प्रतिमन्वरं चैव श्रुतिरन्या विधीयते'' (प्रत्येक मन्वन्तर-कालमें दूसरी श्रुति (मन्त्र) वनायी जाती है।)

निरुक्त (१०४२) मे आया है—"तत्परुच्छेदस्य ज्ञीलम्" अर्थात् परुच्छेद ऋष्टिका यह शील है कि 'वह अपनी रचनामे एक वार कहे शब्द को दुबारा ले आते हैं।' यह पूर्णत सत्य हैं। प्रथम मण्डलके १२७ सूक्त से लेकर १३६ सूक्तोतक १३ सूक्तोके ऋषि दिवोदासके पुत्र परुच्छेद हैं। इन सारे सूक्तोमे निरुक्तमे कही गयी विचित्रता अवश्य हैं। यही नही, अभूतपूर्व वस्तुके उत्पादनके अर्थमे जन्, कृ, तनु, सृज्, तक्ष आदि अनेक घातुओका प्रयोग ऋग्वेद-सिहताके मन्त्रोमे, कई स्थानोमे, आया है। यह वात पहले भी लिखी जा चुकी हैं। इन घातुओका प्रयोग ऐसे स्थानोपर ऐसे ढगसे आया है, जिससे विदित होता है कि ऋषि लोग आवश्यकतानुसार वरावर नये मन्त्र वनाया करते थे। इस सम्वन्धमे अधिक जाननेवाले सज्जन निम्निलिखत मन्त्रोका सायण-भाष्य देखे—१२०१, १३६१४, १४७२, १६६६१४, २३६६; ३३०२०, ४६११, ४१६. २१; ६१६१४, ७१६४, ७२२६, ७६४१, ७६७६, ६६१४२, १०२३६, १०५०७ आदि आदि। इनमेसे आपको प्रत्येक मन्त्रमे मिलेगा, 'मन्त्र वनाया'। नमूनेके लिये एक मन्त्र देखिये—

"ये च पूर्व ऋषयो ये च नूत्ना इन्द्र ब्रह्माणि जनयन्त विप्राः। श्रस्मे ते सन्तु सख्या शिवानि यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥"

सनातनधर्मावलिम्बयोंके विश्वास-पात्र सायणाचार्यने इसका ऐसा अर्थ किया है—'जितने प्राचीन ऋषि हो गये हैं और जितने नवीन ऋषि है, हे इन्द्र, वे सभी तुम्हारे लिये मन्त्रात्मक स्तोत्र उत्पन्न करते है। तुम्हारा सख्य हमारे लिये मगलमय हो। तुम सदा स्वस्ति द्वारा हमारा पालन करो।' (ऋग्वेद ७ २२ ६) इस तरह सिद्ध है कि 'ऋषिकृत और मनुष्य-रिचत पुस्तक नित्य नहीं हो सकती। निरुक्तकारों और भाष्यकारों के मतसे वेदोमें इतिहास है और अनित्य इतिहासवाली पुस्तक कभी नित्य नहीं हो सकती।' आर्ष-मतवादियों का यही अभिमत है।

वेदोके आविर्भाव और रचनाके सम्बन्धमे ये ही मतवाद है। इस पुस्तकमे इन मतोकी जहा-तहा प्राय क्रलक मिलेगी। वैदिक साहित्यके जिज्ञासुओको इन सब मतोका ज्ञान रखना आवश्यक है।

वैदिक साहित्य और श्राधुनिक विद्वान्

वैदिक साहित्यका पठन, पाठन, प्रचार, उद्घार, प्रकाशन, समीक्षण और भाष्य-टीका करनेवाले आधुनिक विद्वान् तीन श्रेणियोमें विभक्त किये जा सकते हैं—आर्यसमाजी, सनातनी और विदेशी तथा विदेशियोके एतद्देशीय अनुयायी। वैदिक साहित्यके ऊपर इन तीनो प्रकारके विद्वानों के दृष्टिकोणोमे पृथ्वी-आकाशका भेद हैं। तीनोके तीनो आपसमें कट्टर समालोचक हैं। पुस्तकमे यत्र-तत्र सारे मतवादोका उल्लेख रहनेपर भी यहा तीनो दृष्टिकोणोका उल्लेख कर देना आवश्यक हैं, क्योंकि तीनोका पूरा दृष्टि-भेद जान लेनेपर वेदोकी विषयावगितमे साहाय्य मिलेगा।

आर्यसमाजके सस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती वेदोके परम भक्त थे। उन्होने आर्यसमाजकी नीव वेदोके आधारपर ही रखी थी। वे भारतमें ही नहीं, समस्त विश्वमें वेदोका मेध-मन्द्र-निनाद सुनना चाहते थे। वस्तुत स्वामीजी वेद-प्रचारके लिये ही जिये और मरे। उन्होने ऋग्वेदका तीन-चौथाई और यजुर्वेदका सम्पूर्ण भाष्य किया था। इसके सिवा उन्होने कितने ही आलोचना-ग्रन्थ भी लिखे और वैदिक साहित्यके सम्बन्धमे अगणित व्याख्यान दिये तथा लेख लिखे।

स्वामीजीके वाद उनके अनुयायियोने अनेक अमूल्य वेद-ग्रन्थोके प्रका-शन, सम्पादन और अनुवाद किये। आर्यंसमाजकी ओरसे चारो वेदोकी एक-एक सहिताका अनुवाद हो चुका है। कितनी ही वेद-सस्थाएँ भी स्थापित हो चुकी है। वेद-प्रचारके लिये कुछ पत्र-पत्रिकाएँ भी निकलती है।

यह सब होते हुए भी आर्यसमाजके वैदिक ग्रन्थ एकागी दृष्टिसे देखें जाते हैं। सनातनी ही नहीं, विदेशी विद्वान् भी आर्यसमाजी वेदजोंको उक्त दृष्टिसे ही देखते हैं। क्यों ? इसके कई कारण हैं। आर्यसमाजी ऋग्वेदकी शांकल, यजुर्वेदकी माध्यन्दिन, सामवेदकी राणायणीय और अथ्वंवेदकी शांनक सहिताओं को ही मूल चारों वेद मानते हैं; शेष सहिताओं को इन्हींकी शांखाएँ मानते हैं। आर्यसमाज देवतावाद नहीं मानता, याज्ञिक अर्थ भी-नहीं मानता, भाषा-विज्ञानकी चिन्ता नहीं करता, वेदों में इतिहास नहीं मानता, वेदों के ऐतिहासिक व्यक्तियों, नदियों, पर्वतो—सबका केवल यौंगिक अर्थ करता है। आर्यसमाजके विचारसे वेदों न तो अवतारवाद है, न श्राद्ध है, न मृत-पितृ-लोककी वात है। परन्तु मूल वेद-ग्रन्थ समफने वाले किसी निष्पक्ष विद्वान्के लिये ये सारे सिद्धान्त मानना असम्भव है। ये सारी वाते आर्य-परम्पराके विरुद्ध भी हैं। यही कारण है कि वेदोंका केवल आध्यात्मिक अर्थ करनेवाले सज्जन किसी भी अधिकारी वेद-विज्ञांता विद्वान्को अपने सिद्धान्तोंसे अबतक सन्तोष नहीं दिला 'सके।

दूसरे हैं सनातनधर्मी विद्वान्। वेदोके मन्त्रोकें आध्यात्मिक, आधि-दैविक और आधिभौतिक आदि तीनो ही अर्थ यथाप्रसग और यथास्थान विहित हैं। सनातनी इन तीनोको मानते भी है, परम्परा-प्राप्त अर्थोको भी मानते हैं। परन्तु गवेपणा करनेकी उनकी प्रवृत्ति 'नही सी' है। वैदिक साहित्यके किन-किन ग्रन्थोकी सहायतासे किन-किन वैदिक प्रकरणोकी सगित वैठेगी और किन-किन मन्त्रोका अर्थ स्पष्ट होगा, कुछ सनातनी इसकी 'नही सी' आवश्यकता समभते हैं! जैसे आर्यसमाजी स्वर-पाठकी तरफ कुछ कम ध्यान देते हैं, वैसे ही सनातनी भाषा-विज्ञानकी तरफ कुछ कम। कुछ निश्चित मन्त्र कण्ठस्थ कर लिये और उनका यज्ञोमें पाठ वा विवाह-यज्ञोपवीतके समय उच्चारण कर दिया, वस, वेदोके प्रति कर्त्तव्य पूरा हो गया! कहनेको तो हर एक सनातनी पण्डित गर्वके साथ कहेगा—"निष्कारण बाह्मणेन षडङ्गो बेदो ध्रियेतव्यः" (विना कारण, निष्काम भावसे, ब्राह्मण को छहो वेदागोके साथ वेद-स्वाध्याय करना चाह्ये)। परन्तु कुछ पण्डित स्वार्थ और पुरोहिताईके लिये थोडेने वेद-मन्त्र रट लेने हैं। इनमें अधिकान वेदार्थ नही जानते। इन्हों कारणोंमे ये न तो आयंसमाजी वेदाभ्यासियों को कभी प्रभावित कर सके, न विदेशों वेद-विद्यार्थियोंको ही। ज्यौतिष, कर्मकाण्ड, व्याकरण आदिसे इन्हें अवकाश ही नहीं कि ये गवेषणा-परायण होकर विधिवत् वेदाध्यन करें और दूसरोंको प्रभावित करें! क्या सनातन-धर्मावलिन्वयोंमें स्व० प० सत्यव्रत सामध्यमीके समान अक्लान्त-परिश्रमी और अदम्य अन्वेषण-परायण एक भी वेद-ज्ञाना नहीं होगा?

सनातनी द्विजाति मात्रके लिये वेदाधिकार मानते हैं। परन्तु द्विजाति में क्षत्रिय और वैश्य तो वेदाध्ययन छोड ही चुके, ब्राह्मणोके लडके भी यज्ञोपवीतके ममय अपनी जाखाके कुछ मन्त्रतक कण्ठस्य नहीं करते, न उन्हें मन्त्र कण्ठस्य ही कराये जाते हैं। दूसरोकी वाते जाने दीजिये, वैदिकोके सुपुत्र भी अब गायनी-मन्त्रतकका कण्ठस्य करना व्ययं ममक्तने लगे हैं! सस्कृत-पाठशालाओमें ३०) रु० मासिकपर वैदिक रख लियं जाते हैं और वे 'रुद्री' "घोखाया" करते हैं। हजारों वर्ष पहले निश्चित किये गये स्वरोको ज्योके त्यो पढनेवाले ब्राह्मणोको ३०) रु० की 'चाकरी' दी जाती हैं!! इससे वढकर भी कोई महाश्चर्य होगा। । ।

तीसरे दलमें है विदेशी वेदज्ञ और उनका अनुधावन करनेवाले। इस दलमें एकसे एक विचित्र सूक्षवाले पुरुष है। कुछ तो कहते हैं, ? 'सायण सड़े दिमागका आदमी था, वह क्या वेद जाने ?' कुछ कहते हैं, 'यास्क भी मूर्ख ही था—वेदोको नित्य भी मानता है और वेदोमें इतिहास भी मानता है।' कुछका तो खयाल है कि 'गर्म देश (भारत) में स्वतन्त्र विचार उत्पन्न -हो ही:नही सकते। वेदोमें कोई स्वाधीन चिन्ता नहीं, वे तो भेंड चरानेवाले शाड़ेरियोके गीत है।' कुछ सबसे आगे वढकर कहते हैं—'दक्षिण अफीकामें

हजार सिरवाले राक्षसकी जो कहानी है, उसीकी नकलपर 'सहस्रकीर्था' लिखा गया है!' जिनका काम ही भारत, भारतवासी और वेदको नीच समझना है, उन उलटे विचार वालोको कोई क्या उत्तर देगा? परन्तु इनमें कदाचित् एक भी ऐसा 'वेद-ज्ञाता' नहीं है, जो प्रातिशाख्य और निरुक्त भी पढ़ा सके, मूल वेदोका पढ़ाना वा समभना तो दूर रहा। और तो और, इनमें कदाचित् एक भी व्यक्ति एक भी मन्त्रका शुद्ध-गुद्ध उच्चारण करने वाला भी नहीं मिलेगा! आर्य-धर्म और आर्य-सस्कृतिके विरोधी ऊल-जूलूल पुस्तके पढ़कर ही ऐसी अनोखी राय कायम कर बैठते हैं!

ये वेदोके ऊपर तरह-तरहके सन्देह-जाल बिछाते हैं। कहते है, 'वेदोमें ओषिया वैद्योसे बाते करती है, द्यावा-पृथ्वी वोलती है, जल और वायु, चमस और सुवा-सबके सब चलते, वर देते या धन देते हैं। वया ये चेतन हैं ' 'नही', तो जड पदार्थ ये सब कार्य कैसे करेगे ?'

यह वात लिखी जा चुकी है कि वेद प्रधानत आध्यात्मिक ग्रन्थ है, उनमे चेतनवादकी प्रधानता है। वैदिक मन्त्रोके साथ विहार करने वाले ऋषि चेतनमे रमण करते हैं, चेतनगतप्राण है। ऐसे पुरुष सभी पदार्थोको चेतनमय देखते हैं—वे चेतनके साथ ही खाते-पीते, सोते-जागते और वोलते-बतराते हैं। वे कुछ वनावट नहीं करते, वस्तुत ऐसा अनुभव करते हैं। अभी भी यहांके वा किसी भी देशके महात्मा ऐसा ही अनुभव करते और जड़-पदार्थोसे वाते करते हैं। जो "श्रात्मवत् सर्वभूतेषु" समभते हैं, वे पशु, पक्षी, ककड और ठीकरेसे भी बाते करते हैं। भला जो वैद्य अपनी ओषधियोसे बातें नहीं करता, वह क्या भेषजका मर्म जानेगा? जो वीर अपनी तलवारसे वाते नहीं करता, वह मा कोई वीर हैं? सच्चाई तो यह हैं कि अपनेमे चेतनका जितना ही अधिक विकास होगा, मनुष्य उतना ही जड़ वस्तुओसे चेतनवत् व्यवहार करेगा। इसके विपरीत जिसमे चेतनका विकास नहीं हैं, जिसके मन, मस्तिष्क और प्राण जडानुगत हैं, वह तो मनुष्यको भी जड़ समभेगा और जड़की तरह ही उसपर भी नाना

प्रकारके अत्याचार करेगा। फलत वेदमशोजा चेननानुगत होना उनकी अत्युच्च अध्यात्म-भूमिका है।

इनका दूसरा सन्देह है, 'वेदोमे सब ओर देव ही देव है। नारे वैदिक साहित्यमे देवोका ही गीत गाया गया है। क्यो ?'

परमात्माकी दिव्य-गुण-सम्पन्न पृथक्-पृथक् यिवतयोको देव कहा जाता है। ये दिव्य शिवतया चारो तरफ है—याहर, भीतर, सर्वत्र। प्रत्येक जड पदार्थका अधिष्ठाता एक देव है। ऋषि लोग वृक्ष, शासा, पणं—सवमे देव ही देव देखते थे। अनुमान किया जा सकता है कि ऋषि लोग जब अपनेको चारो ओरमे देवोसे घिरा हुआ अनुभव करते होगे, तब उनका ससार कैसा आनन्दमय, स्वणंमय रहा होगा! क्षण भरके निये भी यिद आप अपनेको देवोसे घिरा हुआ अनुभव करें, तो आपके सारे दुर्गुण भाग जायँगे और आप सद्गुणोकी लान हो रहेंगे। यदि आप इन देवोमें ही विचरे, सोयें, जागें, तो आपका जीवन दिव्य हो जायगा, आपके सारे कार्य सिद्ध हो जायगें और आपका ससार देवोका नगर वन जायगा!

वैदिक ऋषियोकी दृष्टि विशाल और व्यापक थी। उनकी माता पृथ्वी थी, उनका पिता द्या था, उनके शरीरमे तीनो लोक थे। वे प्रत्येक विषयमें सारे भुवनोका स्मरण करते थे। वे अपने व्यष्टिको समिष्टिसे सविलत रखते थे—साढे पाच 'फीट'में ही अपनेको कैंद नही रखते थे। उनके मन विशाल थे, उनके वचन उदार थे, उनके कार्य व्यापक थे। वे अपनेमे विश्वको देखते थे और विश्वमें अपनेको देखते थे। जिस "Universal Brotherhood" ('वसुधैव कुटुम्बकम्') के लिये इन दिनो लोग केवल चिल्लाते हैं, उनकी वे मूर्ति थे। ऐसे दिव्य पुरुषोका सर्वत्र चेतन और देवता देखना विलक्त स्वाभाविक है।

कुछ विदेशी और भारतीय यह भी कहते है कि 'वेदोमे युद्धकी बडी वाते हैं-कुछ ही सूक्त ऐसे है, जिनमे लडाई-भगडेकी चर्चा नहीं है।' यह ठीक है। परन्तु जीवन आरामतलवीमे नही है, जीवन है तपमे, जीवन है युद्धमे। वस्तुतस्तु जीवन ही सग्राम है। जीवन-रहस्य बतानेवाले वेदोसे बढकर क्या कोई दूसरा स्थल भी युद्ध-वर्णनके लिये उपयुक्त होगा ?

कहावत है—"सुन्दरमणिमय-भवने पश्यित पिपीलिकां रन्धम्" (सुन्दर मणिके मकानमें भी चीटी छेद ही खोजती है)! सो, जिन्हे हिन्दू, हिन्दूत्व, हिन्दूधमं, हिन्दूसस्कृति और हिन्दूसभ्यतामे केवल छेद ही ढूढने हैं, उन्हे तो वेदोमे दोष ही दोष दिखाई देगे ही। वस्तुत दोष ही दिखानेके लिये अनेकानेक विदेशी विद्वान् और उनके अनुयायी वैदिक साहित्यके पीछे पडे भी।

मैक्समूलरने दवी जवानसे एक स्थानपर स्वीकार भी किया था कि 'वेदोकी 'पोल' खोलनेके लिये ही मैने वेदानुवाद प्रारम्भ किया था।' पाक्चात्त्य देशोमे यह कहावत प्रसिद्ध है—"Mock profundity and impotent reaching out after the inexpressible (श्रुतियोमे गहराई तो है, परन्तु थोथी है, उनके कर्ताओने अगम्य तत्त्वोतक पहुँचनेका प्रयास तो किया, परन्तु उनका प्रयास नपुसक होनेसे असफल रहा!) अपने मनसे 'वेद-विद्या-वारिधि' बननेवालोकी ऐसी ही सूभ होती है। मूल वेद-ग्रन्थ न समभनेवाले और हिन्दूधर्मसे द्वेष करनेवाले अन्य मत भी तो क्या दे सकते है!

इस वृद्धि-भेदने विषका काम किया। कहा जाने लगा कि 'अग्रेजी माषासे वेदमे अनेक शब्द उधार लिये गये है! अग्रेजी Path शब्दसे ही वेदका 'पन्था' शब्द बना है! ऋग्वेदमे विदेशी भाषाओं के शब्दोका एक 'अम्बार' ही है!' ऋग्वेदके "सचा मना हिरण्यया" मे 'मना' वेवीलो-नियन शब्द है! ऋग्वेदके आलिगी, विलिगी, तैमात, ताबुवम् आदि शब्द चाल्डियन वा काल्डियन भाषाके है! मीन और पूजा शब्दोको भी विदेशी बना दिया गया! 'हरप्पा' और 'मोहन जो दहो' की खोदाई करानेवाले

प्रो० एल० ए० वैडलने एक ग्रन्थ लिखा—"इंडो-सुमेरियन सीत्स डिसाइ-फंड"। उसमे लिखा गया—'सुमेरियन सस्कृति और सम्यताने ही आयोंको सभ्य बनाया। आर्य-सभ्यताकी जननी अनार्य-सभ्यता है। सुमर लोगोंके राजाओंके ही नाम पौराणिक राजाओंके हैं। वस्तुत पौराणिक राजा भारतीय है ही नही! सुमर लोगोंके 'एदिन' शब्द से सिन्धु शब्द बना है। सुमेरियन भाषाके 'मद्गल'से वैदिक 'मुद्गल' शब्द बना है! इसी प्रकार नुमेरियन कन्वमे कण्व, बरमसे ब्राह्मण और तप्स (अक्कदके सगुनका नन्त्री) मे दक्ष बना' इत्यादि। मानो सारा वैदिक साहित्य विदेशी भाषाओं, इतिहासो और रीति-रस्मोकी नकल हैं।।

परन्तु सभी पाक्चात्य इस विचारधाराके नही है। उनमे अनेक निष्पक्ष भी है। कड़योने अपनी ज्ञान-पिपासाको जान्त करनेके लिये ही जाग्य वेद-ग्रन्थोको प्रकाशन और सम्पादन किये है। वे लाखो रुपये नर्च करके अलभ्य वैदिक ग्रन्थोको प्रकाशमें ले आये है और वैदिक ग्रन्थोकी उच्च गुणावलीके भवन और प्रशसक भी वन चुके है। फासके सुप्रसिद्ध विद्वान् वाल्टेयरका मन है, 'केवल इसी देन (ऋग्वेद) के लिये पूर्वका पिष्टम मदा ऋणी रहेगा।' 'Sex and Sex-workship" (पृष्ठ ६) मे बाल माहवने स्वीकार किया है कि 'हिन्दुओका धर्म-ग्रन्थ ऋग्वेद नमारग मबसे प्राचीनतम ग्रन्थ है।' 'The Bible in India" मे जकोलियटने जोर देकर लिखा है, 'धर्म-ग्रन्थोमें वेद ही एकमात्र ऐसा है, जिसके विचार वर्नमान विज्ञानने मिलते है, क्योंकि बेदमें भी विज्ञानान्त्रमार जगन्की रचनाका प्रतिपादन किया गया है।' क्यूजिनका मत है, 'मनारकी प्राचीन जातियोमे ईश्वरके लिये आये हुए सभी शब्द वैदिक 'देव' शब्दमें निकले है।"

यद्यपि काव्य-ग्रन्थोंकी तरह वैदिक ग्रन्थोमें भाषाकी छटा नहीं हैं। किन्तु भावोकी घटा अवस्य है। सीघी-सादी भाषामें निर्मल-हृदय और तपोघन ऋषियोने जड और चेतनकी सारी पहेली खोलकर, दर्पणकी तरह, रख दी है। आत्मा और पुनर्जन्म, सृष्टि और परलोक, जीवन और मरण तथा नजनीति और समाजनीतिके जिल्ल और विकट प्रश्नोकी तहतक वेदोके उपदेश, तीरकी तरह पहुँचने हैं और हर एककी राई-रत्ती कहानी गा जाते हैं। मानवके कत्तंच्य और जीवनके लक्ष्यके निगूढ रहस्यको वेद ऐसी सरस और मात्त्विक भाषामे समभाते हैं कि हठात् आनन्दाश्च वहने लगते हैं! वेद ब्रह्म-द्रवकी ऐसी मघुर और मजुल व्याख्या करते हैं, जिसका पाया जाना समारकी किसी भी जातिके किसी भी साहित्यमें कठिन हैं। ससारके कई चोटीके व्हानोका मत है कि "वैदिक साहित्यके समान परमोपयोगी, अभ्युदयकारी, कल्याण-वाही और मगल-दाता स्वाध्याय विश्वमें कही नहीं।" वस्तुत वेदोमें मानवीय उदात्त भावना अपने उच्चतम शिखरपर पहुँची हुई है।

अवश्य ही भागवत गीताकी तरह वेद भी साधु-सरक्षण और दुष्ट-दलनके लिये गस्त्र उठानेकी आजा देने हैं। मनुष्योमे जो राक्षस हैं, वे वस्तुत "ताडनके अधिकारी" हैं। दुष्ट-दमन नहीं करनेमें समाजका सारा ढाचा, मनुष्यकी सम्पूर्ण व्यवस्था और समस्त 'श्रुति-मार्ग ही भूष्ट' होनेका भय हैं, अतएव वेदका दण्ड देनेकी आजा देना आवश्यक ही हैं।

पूजा, उपानना, परोपकार, भगवान्मे मिलना आदि यज्ञके अर्थ है। यज्ञसे शिक्षा मिलती है कि 'भले काम किये जाओ और वुरे कामोसे वचते रहो।' वेदकी आज्ञा है कि यज्ञके द्वारा अपनेको समाजमे, देशमे विश्व की समस्त मानवजातिमें और नारे प्राणियोमें मिला दो, अपनेमें गवको समभो और अपनेको सवमें समभो। मनको वशी कर अपनेको प्रह्माण्डमें और अपनेको सवमें समभो। मनको वशी कर अपनेको प्रह्माण्डमें और अमन वह्माण्ड-पतिमे मिला दो। तुम्हें दिव्य ज्ञान, अन्वड आनन्द और निर शान्ति मिल जायगी। तुम 'शुद्ध-वृद्ध-मुक्त' हो जाओगे। गही तुम्हारे जीवनका जक्ष्य है, "सक्यं तदेवाक्षरं सौम्य, विद्धि।"

यही 'अक्षर'-प्राप्ति जीवनका लक्ष्य है। अवश्य ही इसका पथ कुछ विकट है। इसकी विकटता और जिल्ला दूर करनेके लिये, इसे मानव मात्र के लिये सरस, सुन्दर और हृदय-प्राही वनानेके लिये वैदिक मन्त्रोमें द्विर-क्तिया तक की गयी है। जिज्ञासु पाठकोके लिये वैदिक विषयोको सुगम, सरल और वोध-गम्य वनानेके लिये कही इस वर्त्तमान पुस्तकमे भी पुनक्षित करनी पड़ी है।

पाठक यह वात ध्यानमे रखेंगे कि वैदिक भाषा विश्वको प्राचीनतम भाषा है और इसके आविष्कारक वा निर्माता ऋषि-महर्षि भी अनन्त कालके पुरुष हैं। उनकी वर्णन करनेकी शैली भिन्न हैं, उनके चिन्तन और मननके ढग पृथक् हैं, उनके भाव-प्रकटन और विषय-कथनकी दिशा अलग हैं। आजकलके मनुष्योकी तरह न तो वे चिन्तन करते थे, न शब्दा- इम्बरी भाषा लिखते थे, न अर्द्ध-पक्व भावाभिव्यञ्जन करते थे और न आयुनिक मानवोकी तरह वे कूटनीतिज्ञ ही थे। ये ही कारण हैं, कि उनकी भाषा और उनकी विषय-विवेचन-शैली दुष्टह और अगम्य दिखाई देती हैं। परन्तु जिनकी नाडियोमे अपने पूर्वज ऋषियोका रक्त दौड रहा हैं, जो उनकी ही तरह सच्चे और सात्त्विक हैं और जो अपनी सभ्यता, अपनी सस्कृति, अपने जीवन-लक्ष्य और अपनी विमल वेद-विद्याके विज्ञान और रहस्यके वस्तुत जिज्ञास् हैं, उनके लिये ऋषियोकी भाषा और वर्णन-प्रणाली सुन्दर और सुखद, मदुल और मजुल हैं।

महाविशाल वैदिक साहित्यके अधिकसे अधिक विषयोका अत्यन्त सक्षेपमे परिचय और समालोचन देनेकी इस ग्रन्थमें चेष्टा की गयी हैं। इस वातका ध्यान रखा गया है कि कोई भी महत्त्वपूर्ण वेद-विषय छूटने न पावे। कृष्णगढ, सुलतानगज, भागलपुरसे प्रकाशित ऋग्वेदके हिन्दी-अनुवाद और वहीसे निकलनेवाली "गगा" (मासिक पत्रिका) के विशेषाक "वेदाक" के सम्पादनके समय इन पक्तियोके लेखकने एक "वेद-रहस्य" नामक ग्रन्थ लिखनेकी सूचना दी थी। जिन विषयोके समावेशकी कामना "वेद-रहस्य"की सूचनामे की गयी थी, वे सारे विषय इस ग्रन्थमे आ गये हैं।

हो सकता है कि इस पुस्तक प्रमेयो और प्रतिपाद्योसे अनेक चेंद-विज्ञाताओका मत-भेंद हो। यह भी हो सकता है कि लेखक की अल्प-ज्ञता, अज्ञता अथवा दृष्टि-दोषके कारण इसमें कोई त्रृटि रह गयी हो। किसी भी त्रृटि और कमीके लिये लेखक विज्ञ वाचकोसे क्षमा-याचक है। वैदिक साहित्य हमारी अगाध महानिधि है। इसका जनतामें वितरण हो, जन-राज्यमें इसका महत्त्व और प्रचार वढे, इसके उपदेशानुसार हम अपनेको सुधारकर अपने जीवनोहें इयको प्राप्त करे, हमारा पथ मगल-नय और आनन्दवाहक हो—परम पितासे हम यही परम पावन प्रार्थना प्रतिदिन करें।

मूसी, पो० श्रा० दिलदारनगर, जिला गाजीपुर ।

रामगोविन्द त्रिवेदी आषाढ-पूर्णिमा २००७ विक्रमीय

वैदिक ग्रन्थ, उनका मूल्य, निर्माणकाल आदि

वैदिक साहित्यके जिज्ञासु और प्रेमी पाठकोकी जानकारीके लिये इस ग्रथमे वर्णित अथवा अवश्य पठनीय वैदिक ग्रथो तथा. उनके समालोचना-ग्रथोकी तूची (मूल्य, प्रकाशन-समय, निर्माण-काल, प्राप्ति-स्थान आदिके साथ) विशेप रूपसे सग्रह करके यहा प्रकाशित की जा रही है। सूचीमे जप-निपदोको इसलिये छोड दिया गया है कि उनका अत्यधिक प्रचार है। जिस वेदके जो ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र, प्रातिशाख्य आदि है, उसीमे उनका समानेश किया गया, है। वी० सी० का अर्थ है ईसासे ,पहले। ऋग्वेदके निर्माण-कालके सम्बन्धमे पहले ही लिखा जा चुका है, शेषका यहा लिखा जा रहा है। निर्माणकालके संम्बन्धमे स्व० श्रीचिन्तामणि विनायक वैद्य का मत दिया गया है, क्योंकि वैद्यजीका मत अधिक पाठक जानना चाहते है। वैद्यजी वडे सग्रही और गवेषणा-परायण थे। अनेक ऐतिहासिक वैद्यजी के विरोधी भी है, क्योकि वैद्यजी वैदिक ग्रन्थोका निर्माणकाल बहुत पीछे ले आये हैं -वैद्यजीके अनुमित निर्माणकालसे वहुत पहले ये ग्रन्थ वन चुके थे। वेदोके नित्यतावादी तो वैद्यजीके विरोधी है ही। 'नि०' से निर्माणकाल समभना चाहिये।

ऋग्वेद

१ सायणाचार्य-शाकल-सिह्ता। सस्कृत-भाष्य। प्रो० मैक्समूलर और श्रीपशुपति आनन्द गजपति राय द्वारा सम्पादित। प्रथम सस्करण १८४६-७५ ई०। पाच भाग। द्वितीय सस्करण १८६०-६२। चार भाग। मृत्य ३००)

१५	कोल्हटकर और पटवर्द्धन-मराठी अनुवाद। आठ भाग। पृष्ठ-	
	सल्या १२४४।	१०)
38	एस० पी० पण्डित-केवल तीन मण्डल। मराठी और अग्रेजी	
	अनुवाद ।	७४)
२०	रमेशचन्द्र दत्त-केवल वगानुवाद। दो भाग। १८८५-८७।	२०)
२१	सायणाचार्य-ऐतरेय-ब्राह्मण। भाष्य। निर्माणकाल २५००	•
	वी० सी०। दो भाग। काशीनाथ शास्त्री द्वारा। १८६६ ई०।	8,0)
२२	मार्टिन हाग-ऐतरेय-ब्राह्मण। अग्रेजी अनुवाद। दो भाग।	
	१८६३ ई०।	رع
२३	ध्यूडोर आउफरेस्तऐतरेय-ब्राह्मण। सम्पादित। रोमन लिपि।	
	१८७६ ई०।	१०)
२४	ए० वी० कीथ-ऋग्वेद-ब्राह्मण (ऐतरेय और कीषीतिक)।	
	अग्रेजी अनुवाद। दस भाग। १६२० ई०। 🕌 -	38)
२५	वी० लिंडनर-कौषीतिक-ब्राह्मण। नि० २००० वी० सी०।	
	सम्पादित । १८८७ ई० ।	5)
२६	सत्यव्रत सामश्रमी-ऐतरेय-ब्राह्मण । सम्पादित ।	
	सायण-भाष्य । १६५२-१६६२ ।	१९)
२७	सत्यवृत सामश्रमी–ऐतरेयारण्यक । नि० १५०० वी० सी० ।	
	सायणभाष्य। १८७२-७६ ई०।	رق
२८	ए० वी० कीथ-शाखायन-आरण्यक। नि० १५०० वी० सी०	1
	अग्रेजी अनुवाद ।	(3
	सत्यवृत सामश्रमी-ऐतरेयालोचन। १८६३ ई०।	\J
0 E	ए० मैकडानल-बृहद्देवता। नि० ४०० बी० सी०। सटिप्पन।	
	१६०४ ई०।	२४७
३१	ए० मैकडानल-ऋक्-सर्वानुक्रमणी। नि० ३५० वी० सी०।	
	'वेदार्थदीपिका'सहित । सटिप्पन । १८६६ ई० । 🧻	25)

	वैदिक ग्रन्थ, उनका मूल्य, निर्माणकाल श्रादि	४६३
३२	कुन्हन राजा—माधवीयानुक्रमणी । सम्पादित । अग्रेजी	
	भूमिका। १९३२ ई०।	३॥)
३३	जयदेव शर्मामाधवीयानुक्रमणी । हिन्दी अनुवाद । १६४१	1 ₹)
	ए० रेग्नियर-प्रातिशाख्य ड्यू ऋग्वद। तीन भाग। निर्माण-	
	काल ४०० वी० सी०। सम्पादित। १८५७-५६ ई०।	٦१)
३५	मैक्समूलर-ऋग्वेद-प्रातिशाख्य। जर्मनमे टिप्पनी।	
	नागराक्षर। १८५६-६९ ई०।	3 8)
३६	शौनक-ऋग्वेद-प्रातिशाख्य (पार्षदस्त्र)। उवट भाप्य-सहित	1 .
	15038-85031	६)
३७	युगलिकशोर शर्मा—ऋग्वेद-प्रातिशाख्य। हिन्दी अनुवाद।	
	१६०३।	Ę)
३८	मंगलदेव शास्त्री-ऋग्नेद-प्रातिशाख्य । सम्पादित । अग्रेजी	
	भूमिका। १६३१।	۶IJ) [.]
38	गोविन्द और अनृत–शाखायन-श्रोतसूत्र । नि० १२००	
	बी० सी०। टीका।	१५)
४०	राजेन्द्रलाल मित्रआश्वलायन-श्रीतसूत्र। नि० १२००	
	वी० सी०। सम्पादित। १८६४-७४ ई०।	رهلا
४१	ए० एफ० स्टेस्लर–आश्वलायनगृह्चसूत्र । दो भाग । सम्पादित	1 80)
४२	ए० ब्लूमफील्ड-'ऋग्वेद रिपिटीशन्स'। अग्रेजी। दो भाग।	38)
४३	अविनाशचन्द्र दास-'ऋग्वेदिक इडिया'। अग्रेजी। १६२७ ई०	190)
	' महेशचन्द्रराय तत्त्वनिधि-ऋग्वेदेर समालोचना। वँगला।	X)
४४	, एफ० सैंडर–ऋग्वेद ऐड 'एड्डा'। १८६३ ई०।	31=1

कृष्ण यजुर्वेद

१ सायण-तैत्तिरीयसहिता। भाष्य। निर्माणकाल ३१०० वी० सी०। दुर्गादास लाहिडी द्वारा प्रकाशित। ६ भाग।

२	सायण-संस्कृत-भाष्य । ६ खण्ड ।	K=11=7
Ŗ	ए० वी० कीय-अग्रेजी अनुवाद। दो भाग। १६१४ ई०।	२५)
४	माधवाचार्य-संस्कृत-भाष्य । १८०२ ।	२०)
ሂ	भट्ट भास्कर-१० भाग। अपूर्ण। १८६६ ५०।	50)
इ	ए० वेबर-मैत्रायणी-सहिता। नि० २००० वी० सी०।	
	१८४७ ई०।	६४)
13	एल० 'प्रोडर-मैत्रायणी-सहिता। ४ भाग। १८८१-८६ ई०	ره، ا
5	एल० श्रोडर-काठक-सहिता। ४ भाग । नि० ३००० वी०	
	सी०। १६१०।	४०)
દ	सायण-तैत्तिरीय-ब्राह्मण। नि०२८०० वी० मी०। १८६।	
	पूना १४॥)। कलकत्ता १८६० ई०।	ક્ષ્યી
80	भट्ट भास्कर-तैत्तिरीय-नाह्मण । ४ भाग । अपूर्ण ।१८२१ ई	०। १६)
११	सायण-तैत्तिरीय-आरण्यक। राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा मम्पादित	त ।
	दो भाग। १८७३ ई०।	ره۶
१२	भट्ट भास्कर-तैत्तिरीय-आरण्यक। ३ भाग।	१५)
१३	•	
	त्रिरत्नभाष्य-सहित । १८७१–१८७२ ।	30)
88	सोमयार्य-तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य।	१२)
१५	एम० विटर्निट्ज-आपस्तम्वगृह्यसूत्र। नि० १४०० वी० सी०	ા શ્રામ
१६	हरदत्त मिश्र-आपस्तम्बगृह्सूत्र। काशी। ३)। मद्रास।	१०)
१७	आर० गार्वे-आपस्तम्ब-श्रौतसूत्र। नि० १४०० वी० सी०।	
	दो भाग। १८८१-१६०३।	マヤノ
१८	डव्ल्यू० कैलेड-वौधायनधर्म-सूत्र। नि० १२५० वी० सी०	ا ق
	गोविन्द स्वामी-सस्कृत-भाष्य। वौधायन-धर्मसूत्र। ८ भाग।	દ્ય
२०	डब्ल्यू० कैलेड-वौधायन-श्रोतसूत्र। नि० १३०० वी० सी०।	
	10538-86501	१३)

१० सायण-काण्वसहिता। २० अध्यायतक।

११	जे० एगलिंग-शतपथ-ब्राह्मण। नि० ३००० बी० सी०।	
	अग्रेजी अनुवाद । ५ भाग ।	رلاق
१२	ए० वेबर-सम्पादित । शतपथ-ब्राह्मण । सायण, हरिस्वामी	
	और द्विवेदगगकी टीकाएँ। १६२४ ई०।	६०)
१३	सत्यव्रत सामश्रमी-शतपथ-ब्राह्मण।	
	सायण-भाष्य-सहित । १६१० ई०।	رهلا
१४	डब्ल्यू० कैलेड-शतपथ-ब्राह्मण। काण्वशाखा।	
	अग्रेजी प्रस्तावना । १६२६ ई०।	رهع
१५	ए० वेबर-कात्यायन-श्रौतसूत्र ।	
	नि० १००० वी० सी०। १८५६।	ره
१६	मनमोहन पाठक-सम्पादित । कात्यायन-श्रौतसूत्र ।	
	कर्क भाष्य-सहित ।	رع
१७	कर्कोपाध्याय, जयराम, गदाधर, हरिहर और विश्वनाथ-	
	पारस्करगृह्यसूत्र । नि० १००० वी० सी०।	٦J
१८	मस्करी-भाष्य। गौतमधर्मसूत्र।	とり
38	कात्यायन-गुक्ल-यजुर्वेदप्रातिशाख्य । उवटभाष्य ।	
	६ खण्ड। नि० ४०० वी० सी०।	٤J
२०	कात्यायन-शुक्लयजु सर्वानुक्रमसूत्र ।	رلا
२१	कात्यायन-गुल्वसूत्र। सी० मुलर द्वारा प्रकाशित।	(II)

सामवेद

१ दुर्गादास लाहिडी-प्रकाशित । कौथुमशाखा । नि० ३१०० वी० सी० । सायण-भाष्य । १६२५ ई० । १२५) २ थ्यू होर वेनफे-जर्मन अनुवाद । १८४८ ई० । २५)

३ सत्यव्रत सामश्रमी-वगानुवाद। सायण-भाष्य। १८७१-७८ । १८)

	वैदिक ग्रन्थ, उनका मूल्य, निर्माणकाल म्रादि	४६७	
४	तुलसीराम स्वामी-हिन्दीभाष्य।	१२)	
ሂ	रामस्वरूप शर्मा-सायणभाष्य। १६२० ई०।	ره۶	
Ę	टो॰ एच॰ ग्रिफिय-अग्रेजी पद्यानुवाद। १८६३ ई०।	رلا	
9	रजनीकान्त भट्टाचार्य –सम्पादित।	ره۶	
5	जयदेव शर्मा विद्यालकार-सामवेद-हिन्दी-भाष्य।	رلا	
3	जे० स्टीवेन्सन-अग्रेजीमे अनूदित। राणायणीय-शाखा।		
	नि० ३१०० वी० सी०। १८४२ ई०।	१०)	
१०	डब्ल्यू० कैलेड-जैमिनीयशाखा। नि० ३००० वी० सी०।	(\$)	
११	सायण-ताण्ड्यमहाब्राह्मण। नि० १४०० वी० सी०। ए० सी०		/
	वेदान्त-वागीगद्वारा सम्पादित। दो भाग। १८६९-७४ ई०।	२०)	
१२	ए० वर्नेल-सामविधान-ब्राह्मण। नि० १५०० वी० सी०।		
	सायणभाष्य-सहित । १८७३ ई० ।	१२॥)	
१३	सायण –सामविघान-ब्राह्मण । स्त्यवृत सामश्रमी द्वारा		
	सम्पादित । १८६६ ई० ।	٤IJ	
१४	डव्ल्यू ० कैलेड-आर्षेय-ब्राह्मण ।	१०)	
१५	ए० वर्नेल–जैमिनीय-आर्षेय-ब्राह्मण ।		
	नि० १५०० वी० सी० । १८७८।	१०)	
१६	एच० आर्टल-जैमिनीयोपनिपद्-ब्राह्मण । १६२१ ई० ।	१०॥)	
१७	के० क्लेम-पर्ड्विंग-न्नाह्मण । नि० १३०० वी० सी० ।		
	१८६४ ई०।	5)	
१५	एच० एफ० एलसिग–पड्विश-ब्राह्मण। १६०८ ई०।	१२)	
38	ओ० वोहर्षिग्क-छान्दोग्योपनिपद्-ब्राह्मण । १८८६ ई० ।	ره۶	
२०	सत्यव्रत सामश्रमी-मन्त्र-ब्राह्मण। १८६० ई०।	१४)	
२१	सत्यवत सामश्रमी-वश-ब्राह्मण।	_	
	वगानुवाद-सहित । १८६२ ई० ।	٤IJ	
२२	सत्यव्रत सामश्रमी-देवताध्याय-व्राह्मण । वगानुवाद ।	رَج	
		-	

	95111
२३ सायणाचार्य-साम-प्रातिशाख्य।	१२॥
२४ आर॰ सायमन-सामवेद-पुप्पसूत्र।	
नि० १००० बी० सी०। जर्मन अनुवाद। १६०८ ई०।	१५)
२५ आर० सायमन-पचिवधसूत्र। जर्मन।	६)
२६ जी० पर्ट्स-उपलेखसूत्र।	१०)
२७ पुर्षाप-लक्ष्मण ज्ञास्त्री द्रविड द्वारा सम्पादित।	
सामप्रातिशाख्य-पुष्प-सूत्र ।	AIIÌ
२८ आनन्दचन्द्र-अग्नि स्वामीके भाष्यके साथ लाट्यायन-श्रीत-	
सूत्र। नि० १०५० वी० सी०। १८७०-७२ ई०।	४४)
२६ जे० एन० रूटर-द्राह्यायण-श्रोतसूत्र । नि० १००० वी० सी०	। २४)
३० चन्द्रकान्त तर्कालकार–गोभिलगृह्यसूत्र । १८७१–८० ।	K)
३१ सत्यव्रत सामश्रमी-गोभिलगृह्यसूत्र। वगानुवाद।	?)
३२ रुद्रस्कन्द-खदिरगृह्यसूत्र। व्याख्यात।	१॥
३३ डव्ल्यू ० कैलेड-जैमिनीयगृह्यसूत्र। १६२२ ई०।	٤٦
३४ डी० गास्ट्रा-जैमिनीय-गृह्यसूत्र।	
डच भाषामें अनुवाद। १६०६ ई०।	१०)
३५ डी० गास्ट्रा-जैमिनीय-श्रौतसूत्र। सम्पादित।	१२)
अथर्ववेद	
•	
१ दुर्गादास लाहिडी-शौनक-सहिता।	
नि० २७०० वी० सी०। सायणभाष्य। ५ भाग।	50)
२ डब्ल्यू० डी० हि्वटने और सी० आर० लागमैन	
अग्रेजी अनुवाद। १६०५ ई०।	४२)
३ एस० पी० पण्डित-सायणभाष्य। १८६० ई०।	رهلا
४ डव्ल्यू० कैलेड–उट्रिच (हालैड) से प्रकाशित।	६०)
५ क्षेमकरणदास त्रिवेदी–हिन्दीभाष्य ।	પ્રગા)

	वैदिक ग्रन्य, उनका मूल्य, निर्माणकाल ग्रादि	४६६
Ę	आर० राथ और डब्ल्यू० डी० हि्वटने-जर्मन । १८५६ ई०।	२५)
9	ग्रिफिथ-अग्रेजी अनुवाद। दो भाग। १८६५-६८ ई०।	१२)
5	एम० व्लूमफील्ड और आर० गार्वे-पैप्पलाद-संहिता। चार	
	भाग। ५४० फोटो प्लेटोमे। १६०१ ई०। महाराजा	
	कश्मीरके राज-पुस्तकालयसे प्राप्त । साधारण सस्करण	
	२५०)। विशेष।	१४०)
3	एम० ब्लूमफील्ड-पैप्पलाद-सहिता। नि० २७०० वी० सी०।	
	अग्रेजी अनुवाद। १६०१ ई०।	२२)
ρo	डी० गास्ट्रा-गोपथ-ब्राह्मण । नि० १५०० वी० सी० । १६१६ ।	२०)
११	राजेन्द्रलाल मित्र और हरचन्द विद्याभूपण-	
	गोपथ-त्राह्मण । १८७०-७२ ई०।	२४)
१२	क्षेमकरणदास त्रिवेदी-गोपथ-ब्राह्मण । हिन्दी अनुवाद ।	७।)
१३	जी० एम० वालिंग और आई० वी० नेगलिन-	
	अथर्ववेद-परिशिष्ट। जर्मन। १६१० ई०।	४४)
१४	रामगोपाल ज्ञास्त्री-सम्पादित। अथर्ववेदीय वृहत्सर्वानुक्रमणी	رلا ١
१५	डव्ल्यू० डी० हि्वटने-अथर्ववेद-प्रातिगाख्य। जर्मन।	३०)
१६	विश्ववन्धु शास्त्री—अथर्ववेदीय प्रातिशास्य।	3)
१७	भगवद्त्त-अथर्ववेदीय पंचपटलिका।	RIIJ
	एम० व्लूमफील्ड-कीशिकसूत्र। १८६० ई०।	३८)
	टक्त्यू० कैलेड-वैतानसूत्र। नि० २००० वी० सी०। जर्मन।	१०)
	ए० गिल-हड्रेड लेसन्स ऐड लेक्चर्स ऑव अथर्ववेद।	ره
२१	भगवद्त्त-माण्डूकी शिक्षा।	१)
	वैदिक साहित्यके अन्य महत्त्व-गार्ग गन्ध	

नाद्फ लाहित्यक अन्य महत्त्व-पूर्ण अन्य

१ टा० लक्ष्मणस्वरूप-द निघटु और निरुक्त। मूल ग्रन्थ कागज और तालपत्रोंपर मलवालम् तथा नागरी लिपिमे था।

	आर० राथ-निरुक्त। नि० १००० वी० सी०। १८४६ ई०। १७)
ş	चन्द्रमणि विद्यालकार-निरुक्तपर "वेदार्थ-दीपक" हिन्दीभाष्य। ७)
४	सत्यव्रत सामश्रमी-निरुक्त । चार भाग । १८८०-६१ ई० । १२)
ሂ	सत्यवृत सामश्रमीनिरुक्तालोचन। ६)
Ę	कैलेंड और हेनरी-अग्निस्तोम। जर्मन।
ø	के॰ रेनो-त्रित आप्त्य। १६२७ ई०।
5	ए० वी० कीथ-हिस्ट्री ऑव सस्कृत लिटरेचर। १६२८ ई०। १८॥।)
3	चिन्तामणि विनायक वैद्य-हिस्ट्री ऑव सस्कृत लिटरेचर
	(वेदिक पीरियड) । १६३० ई० । १०)
ξo	आर० डब्ल्यू० फ्रेजर-लिटररी हिस्ट्री ऑव इडिया। १८६५ ई। १०)
११	पी० पी० एस० शास्त्री-वैदिक-साहित्य-चरितम्। सस्कृत।
	मैकडानलके हिस्ट्री ऑव सस्कृत लिटरेचरका अनुवाद।
	१६२७ ई०।
१२	मैक्समूलर-हिस्ट्री ऑव दि एन्शियेट सस्कृत लिटरेचर। १८४६। १०)
	ए० वेबर-हिस्ट्री ऑफ दि इडियन लिटरेचर। जर्मन। १८८२। १०॥)
१४	ए० मैकडानल-हिस्ट्री ऑव सस्कृत लिटरेचर । १६०० ई०। ७॥)
१५	एम० विटर्निट्ज-हिस्ट्री ऑव सस्कृत लिटरेचर। जर्मन।
	तीन भाग। १६०४ ई०। ३५)
	भगवद्त्त-वैदिक वाङ्मयका इतिहास। तीन भाग। १५)
१७	
	राथ और वोहर्ट्लिग्क-पीटर्सवर्ग सस्कृत-जर्मन-महाकोष।
	सात भाग। पृष्ठ सख्या १००००। १८५५-७५ ई०। १०००)
१८	सात भाग। पृष्ठ सख्या १००००। १८५५-७५ ई०। १०००) एच० ग्रासमान-ऋग्वेदिक कोष। जर्मन। १८७३-७५ ई०। ५०)
१= १६	सात भाग। पृष्ठ सख्या १००००। १८५५-७५ ई०। १०००) एच० ग्रासमान-ऋग्वेदिक कोष। जर्मन। १८७३-७५ ई०। ५०) ए० हिलेब्रान्त-वेदिक डिक्शनरी। तीन भाग।
१= १६ २०	सात भाग। पृष्ठ सख्या १०००। १८५५-७५ ई०। १०००) एच० ग्रासमान-ऋग्वेदिक कोष। जर्मन। १८७३-७५ ई०। ५०) ए० हिलेब्रान्त-वेदिक डिक्शनरी। तीन भाग। ६०) हसराज-वेदिक कोष। प्रथम भाग। १९२६ ई०। १२)
१= १६ २०	सात भाग। पृष्ठ सख्या १००००। १८५५-७५ ई०। १०००) एच० ग्रासमान-ऋग्वेदिक कोष। जर्मन। १८७३-७५ ई०। ५०) ए० हिलेब्रान्त-वेदिक डिक्शनरी। तीन भाग।

वैदिक ग्रन्थ, उनका मूल्य, निर्माणकाल ग्रादि	४७१
२२ मैक्डानल और कीथ-वेदिक इडेक्स।	४०၂
२३ ए० मैक्डानल-वेदिक ग्रामर। १९१० ई०।	٤J
२४ ए० मैक्डानल-वेदिक रीडर। १८६७ ई०।	XIIJ
२५ रैगोजिन-वेदिक इडिया। १८६५ ई०।	X11=J
२६ लो० तिलक-आर्कटिक होम इन द वेदाज।	511)
२७ लो० तिलक-ओरायन। अंग्रेजी और हिन्दी। १८६३।	₹], ₹]
२८ वी० जे० रेले-द वेदिक गाड्स। १६३१ ई०।	٤IJ
२९ ए० वेन्स-दि इन्साइक्लोपीडिया ऑव इंडो-आर्यन रिसर्च।	१३)
३० ए० वनर्जी शास्त्री-असुर इडिया। १९२६ ई०।	χj
३१ लुइस रेनो–बाइव्लोग्राफिया वेदिका । नौ भाग । फ्रेच । १६३१	ई 1१२)
३२ एच० टी० कोलबूक-एसे आन द वेदाज। आठ भाग। १८३७	ره ۱ ا
३३ ए० हिलेब्रान्त-वेदिक माइथालाजी। जर्मन।	-
तीन भाग। १६०२ ई०।	85)
३४ एच० ओल्डेनवर्ग-वर्ल्ड व्यू आव वाह्यन्स। जर्मन।	२०)
३५ एम० व्लूमफील्ड-रिलिजन ऑव द वेद। जर्मन। १८६४।	१५)
३६ जे० म्योर-ओरियटल सस्कृत टेक्स्ट। १८५८ ई०।	ر ۶۶
३७ एम० ब्लूमफील्ड-वेदिक वेरियाट्स । १६३० ई०।	5)
३८ रिलिजन ऐड फिलासफी ऑव द ब्राह्मन्स ऐड दि उपनिषद्स	t
दो भाग।	२४)
३६ ई० हार्डी-चेदिक ब्राह्मण पीरियड। जर्मन। १८६३ ई०।	१०)
४० स्टेन कोनो-दि आर्यन गाड्स ऑव द मितानी पीपुल। १६२	१।, 5)
४१ डी० क्यूलिकव्स्किज्-राजवोर वेदिज्सकागो मीफी ओस्कोले	,
प्रिमेसेम इवटोक सोनी। रिजयन भाषा।	१५)
४२ रामगोविन्द त्रिवेदी-'गंगा'-'वेदाक'। सम्पादित। १६३२ ई	०। रागु
४३ सत्यवत सामश्रमी-त्रयी-चतुष्टय।	Yoj
४४ सम्पूर्णानन्द-आर्योका आदि देश।	¥)

४५ भागवतशरण उपाध्याय-वूमेन इन ऋग्वेद । १६४१। ४६ वलदेव उपाध्याय-वेदभाष्यमूमिका-सग्रह । संस्कृत और अग्रेजी प्रस्तावना । १६३४।

711)

٤)

9)

४७ वलदेव उपाध्याय-सायण और माधव। १६४६।

इन ग्रन्थोंके अतिरिक्त कुछ और भी वैदिक ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं और हो भी रहे हैं, परन्तु यहा तालिकाको लम्बी करनेकी आवश्यकता नहीं है। इम पुस्तकमे जिन ग्रन्थोंका परिचय दिया गया है, वे प्राय तालिकामें आ गये हैं। तालिकाके इन ग्रन्थोंसे ससारकी भाषाओं छपे वैदिक साहित्य की विशालताका पता लग जायगा और पढ़ने पर वेदोंके प्रति समस्त विश्वके प्रसिद्ध वेदाभ्यासियोंके विचार भी विदित हो जायेँग। वेद-भक्त पाठक इन ग्रन्थोंका सग्रह कर डाले, तो जनताका महान् लाभ हो। इनमेंसे कुछ ग्रन्थ अलभ्य है। जो पुस्तकें मिलती है, जनका पुस्तक-विकेता मन-चाहा मूल्य भी ले लेते है।

इन पतोपर इन ग्रन्थोका मिलना सम्भव है-

- १ दि ओरियटल वुक एजेसी, १५, शुक्रवार, पूना।
- २ गवर्नमेट सेंट्रल बुक डिपो, कलकत्ता।
- ३ मोतीलाल वनारसीदास, चौक, वनारस।
- ४ भाण्डारकर ओरियटल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना।
- 5 B. H. Blackwell Ltd.,50/51, Broad Street, Oxford, England.
- 6 Otto Harrassowitz, Leipzig, Germany.
- 7 W. Heffer and Sons Ltd., Cambridge, England.

परिशिष्ट १

त्रन्थ आदि

9 7	•	अनुवाकानुक्रमप	गी ४२, ६६, २२६,
अग्निमाठरसहिता	ξ3		र३३
अग्निस्तोम	४७०	अन्वास्यानन्नाह	ाण १३७
अश्रवंप्रातिशास्य	२३०, २३८,	अमरकोष	२७६
	338	अर्थशास्त्र	२८, ३४२
		अलकार-सुवारि	तिधि ३६६
अथर्ववेद-विधान	३२६	अल्लोपनिपद्	१२४
अथर्ववेद १६, २		अवस्ता ३४,	३४७, ३५०, ३५१,
११०, १११, ११२			३४२, ३४३, ३४४
१२७, १४४, १६३		अरवपेयसहिता	१२२
२४६, २५३, २५५		अप्टाच्यायी	६३, २३५, ३११,
२५४, २६०, २६१	,		३७=
२६४, २६८, ३००		असुर इडिया	३५०, ४७१
३०३, २०६, ३२०	i	अहिर्वुध्न्यसहित	ता े १२१
३५०, ३५८, ३६६	, ३८४, ३८६,	अहुनवद	३४७, ३४६
४२१, ४२२, ४३८	, ४५१, ४६८,		श्रा
	४६६	आकाशयान-र	हस्य ३६१
अद्भृतन्नाह्यण	१३३, १३४	आचार्यंज्योतिष	र २३५
अध्वर्युत्राह्मण	१२६	आथर्वण-परिवि	नप्ट २१७
अनानेक्टम	5.8	आद्याग्निपुराण	375
अनुरमणी	3 €	आनन्दनहिता	£3
अनुयोगद्वारसूत्र	३ २१	वापस्नम्बगृह् य	-मूत्र १६७,४६४
अन् वायाच्याय-परिवि	तप्ट २२१	वापस्तम्बधमं-स	रूत्र ७६, १४७, १६७

_	
आपस्तम्बपरिभाषा-स	रूत १२३,
	, १३६, १६७
आपस्तम्वश्रीत-सूत्र	१३६, १३६,
	१६७, ४६४
आपस्तम्व-सहिता	७३
आप्तमीमासा	१६८
आयुर्वेद	२३२
आरुणेय ब्राह्मण	१३७
आर्कटिक होम इन द	
आर्यन गाड्स ऑव व	
मितानी पीपुल	४७१
आर्यन विटनेस	३४, ३३४,
	३४३
आर्योका आदिदेश	४७१
आर्पानु ऋमणी	३२६
आर्पेय कल्पसूत्र	३६६, २२६
आर्पेय ब्राह्मण	१३३, १३४,
	१३८, ४६७
थावटिकस हिता	ह ६
आश्मरय्य-सहिता	६३
आश्वलायन-गृह्य-सू	
२०३, २०६,	
	३६८, ४६३
आश्वलायन-श्रौत-सूत्र	१०६,
१६६, २०३, ै	
२४२, ३६२,	₹85. ¥83
आश्वलायन सहिता आह् वरक ब्राह्मण	230
	112

आह्वरकसहिता 03 इड्जुवर ĘX इडो-आर्यन्स EXE इन्साइक्लोपीडिया ऑव रिलि-जन ऐड एथिक्स 338 इन्साइक्लोपीडिया ऑव इडो-आर्यन रिसर्च ४७१ इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका २८१ इम्पीरियल गजेटियर ऑव **ड**डिया २३, २८० इलियड २७, ३४२, ३४३ ईशावास्योपनिपद् ६१, १२४, १५६, १५८, १६१, २७७ 3 उद्दालक-सहिता ६३ उपग्रन्थ-सूत्र 731 २३१, ४६८ उपलेख-सूत्र 380 उश्तवद 雅 ऋक्-प्रातिशाल्य १०५, २२६, २३७, ३८७, ४०२, ४६३ २२६, २३० ऋग्विधान ऋग्वेद १६, २६, ३१, ३२, ३६, ४०, ४३, ४५, ४८, ४६, ५१, ५२, ५६, ५८, ५६, ६३,

ृद्ध, ६६, ६७, ७२, ७७, ७६, न्ध्र, ६६, ११०, ११२, १६३, २२४, २२४, २४६, २४०, २८२, २८४, २८४, २८७, २८८, २८६, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४, २६६, ३००, ३०१, ३०२, ३०८, ३०६, ३१०, ३१२, ३१४, ३१५, ३१६, ३१६, ३२०, ३२१, ३२३, ३२४, ३२५, ३२६, ३३३, ३४८, ३४६, ३५०, ३५२, ३५४, ३५७, ३६०, ३६१, ३६६, ३६७, ३६८, ३७१, ३७३, ३७४, ३७८, ३७६, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८८, ३८६, ३६२, ३६३, ३६४, ३६४, ३६७, ४०४, ४०७, ४११, ४१३, ४१४, ४१६, ४१६, ४२०, ४२४, ४२५, ४२७, ४२८, ४२६, ¥32, ¥3¥, ¥¥0, ¥¥3, ¥¥¥, ४४५, ४४८, ४४६, ४५१, ४५५, 860 ऋग्वेद ऐड एड्डा ४६३ ऋग्वेद रिपिटीशन्स ४६३ ऋग्वेदेर समालोचना 833 ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका 335 ऋग्वेदिक इडिया ३०, ४६३ ऋग्वेदिक कल्चर 30 ऋग्वेदिक कोष 860 ए एकाग्नि-काण्ड 737, 780 एडडा ЭX एशियाटिक रिसर्चेज 38€

४७१ एसे आन द वेदाज ऐ ऐकेयसहिता 03 ऐतरेय बाह्मण १७, २८, 80, 88, 8E, १११, १०८, १२६, १२७, ११२, १२५, १३५, १४०, १४२, १४३, १४७, १४८, २०३, 348. २४२, २६०, 783, 788, २९७, ३००, ३०१, ३०६, 380, ३१२, ३३१, ३६६, ३७६, ४६२ ऐतरेय-सहिता ६३ ऐतरेयारण्यक ४०, ४८, १२८, १३४, १५०, १५१, १५२, १५६, ३०३, ४६२ ३९६, ऐतरेयालोचन 862 ऐतरेयोपनिष**द्** १२८, १५२, 348. १७८, ३७६, 338 ओरायन ४७१ ओरियटल सस्कृत टेक्स्ट 808 ग्रौ औखेय ब्राह्मण १३७ औघेयसहिता 03 औपमन्यवसहिता 03 कड कतिवाह्मण १३७ कठकपिष्ठल-सहिता १११, ३८८

कठोपनिपद्	१६१, १६८,	कामधेनु	দ্ভ
	७०, १८२, २७६	कार्मन्दसहिता	६३
कण्वकण्ठाभरण	४०४	कार्शाव्यसहिता	६३
कपिष्ठल-कठसहित	७३ क	काञ्यपसहिता	€3
करद्विपन्नाह्मण	७६९	कुनखीसहिता	१२२
करद्विपसहिता	308	कुरान २०, २७,	३१, ७२
कलापशाखा	03	कृष्णयजुर्वेद ५६, ५७,	55, <u>8</u> 6,
कल्पसूत्र	४०, ४७, ६३	१०६, १२३, १२५,१३	१७, १६१,
काड ्कतसहिता	५ त	२३१,३२०,४००,४	४१,४६३
	१६७, ४६५	केनोपनिपद् १५६, १	६०, १८०
काठकब्राह्मण		कोहितीपुत्र-सहिता	308
_	६०, ६७, १२३,	कीथुमसहिता ४०, ४	३, १००,
१२८, १३६,	१४०, १५६,	१०२, १०६, १३३, १३	16, 865,
१६०, २८२,	३०४, ३०४,	३८६, ३६६, ४०	०५, ४६६
	३२१, ४६४	कौशिकसूत्र १३	o, ?₹£,
काण्डानुक्रमणी	73 <i>१</i> ६७	२००, २१	र्य, ४६६
काण्डिकेयसहिता	03	कौषीतिक-आरण्यक	१२८,
काण्वसहिता	80, 80, 82,		८२, १५५
६६, १२४,	३८८, ३६०,	कौपीतिक-उपनिषद्	१२८,
३९६, ४०३,	४०४, ४६५	१५२, १५८, १७७	, 388,
कात्यायन-श्रौत-स्	त्र १६८, २५०,	न् ।	३, ३०४
-२५२, २५	३, २५५, ४६६	कौषीतिक-ब्राह्मण १७,	२८, ४४,
कात्यायन-सहिता	६६	१२४, १२७, १२	দ, १४४,
कापार-सहिता	8 <i>६</i> 8 <i>६</i> १३७	३०४, ३७६, ३=	४, ४६२
कापेयत्राह्मण	थ इ १	कौषीतकि-सहिता कौडसहिता	६३
कापेयसहिता	308	कौडसहितां	
कालववित्राह्मण	१३७	कौडसहितां क्षुद्रसूक्त क्षुद्रसूत्र	ं २३१
कालवविनसहिता	308	क्षुद्रसूत्र	338

	ख		{		च		
खदिरगृह्यस	तूत्र	,338	४,६५	चरक-ब्राह्म	ण		१३७
खाण्डिकेय-इ			१३७	चरणव्यूह		८६, ८६,	60,
	ग्			६६,			१६०
गर्भोपनिषद्			३५३	चरणव्यूह-	परिशिप्ट	•	२३१
गगा		,	४५५	चरकशाखा			038
गाथा इ	१४, ३४७	, ३५०,	३५५	चारण-वैद्य	-सहिता		१२२
गान्धर्ववेद		१०५,	२३२ -	चारायणीय	ा-सहिता	६७,	375
गार्गकसहित	π		308	चित्रमय ज	गत्		३४६
गालव-बाह्	ा ण		१३७	चुगयाग			38
गालव-सहि	ता	६३	, ६६		छ		
गीता		३१, ४४,	, ४४,	छन्द सारस	ग्रह		२३३
४४, ६६	, १६६,	२४६,	२५७,	छन्दोऽनुक	मणी	378,	२३३
२७७,	२७५,	३७४,	३८३,	छन्दोऽनुश	ासन		२३३
गीता-रहस्य	प	88,	४११	छन्दोमजर	ते		२३३
गोतम-सहि	्ता		६३	छान्दोग्य-	बाह्मण	१३३,	१३४,
गोपथ-न्नाह	प्रण	१६, २५	, 80,			१५६,	४६७
११०,	१११,	११२,	१३५,	छान्दोग्यो	पनिषद्	२८,	१११,
१४०,	१४४,	१४८,	१५०,	११२,	१५६५	१५६,	१६७,
२५०,	२६२,	२६८,	,335	908,	२५२,	२४४,	२७५,
	३०५,			₹00,	३०३,	३०५,	३०६,
गोभिल-गृ	ह्य-सूत्र	,338				३१८,	१७४
	•	२०५	, ४६८		5		
गोभिल-प			338	जटादिवि	_	ग	२३२
गौतम-धर्म			,339	जलदसहि	्ता		१२२
	२१२,	२१५,	४६६	जाजलस			१२३
गौतम-स	-		308	जातूकर्ण्य	_		६३
ग्रेंटर इडि	या		३४०	जावाल-इ	गह्मण		१३७

जावान-सहिता	ક 3	, १२२	788,	३०१,	303,	308,
जैमिनीय-आर्पेय-त्र			ર ૦૪,	30€,	30€,	358,
१३	प्, २६४	, ४६७	1			४६७
जैमिनीय-गृह्यसूत्र	338	, ४६८	्ताण्ड्यमा	हेता		308
१३ जैमिनीय-गृह्यसूत्र जैमिनीय-जाह्मण	₹€,	,559,	तुम्बरुव्राह	च्या		१३७
१३५, १५६,	२८८,	260,	तैत्तिरीय-	प्रातिशाल	य ६३,	308,
२६१, २६३,	२६४,	२६५,	₹30,	ગ્રૄદ,	२८६,	४इ४
२६६, ३००,	307,	३०३,	तैत्तिरीय-	न्नाह्मण	२५, ४०	, ধ্হ,
₹ 0	Y05, 30K	305,	१०५,	१२८,	१४४,	१४५,
जैमिनीय-मीमासा	8	0, 88,	१४८,	१५२,	१५६,	१६१,
8	६, १३६	, २६३	२७४,	२६३,	307,	३०४,
जैमिनीय-श्रोतमूत्र	338	, ४६८	3 88,	३२०,	३६०,	306,
जैमिनीय-सहिता	१०३,	308	३८४,	₹₹€,	४४१,	<i>አ</i> έጸ
	१६०	, ४६७	तैत्तिरीय-	सहिता	१६	₹, ₹१,
जैमिनीयोपनिपद्-न	ाह्मण	१३३,	80,	83, X9	€, ⊏€,	50,
१३५, १५६,	३०३,	३०६,	55, 81	9, 200	, ११२,	१२३,
		४६७	१२८,	१३५,	१३६,	१३७,
ड			१४०,	१४७,	१४८,	१५६,
डाइरेक्टिग वुल		३४			२३१,	
π			२७=,	२८४,	२६३,	308,
ततिल-सहिता		१२२	३२१,	३५२,	३८८,	₹€0,
तत्त्वसग्रह		१६८	३६६,	800,	808,	४६३
तत्त्वार्थाधिगमसूत्र		३२१	तैत्तिरीया	रण्यक २	5, Yo,	१५२,
तन्त्रवात्तिक	१३७,	१३६,	१५३,	१५६,	१६७,	२८४,
तलवकार-आरण्यक	;	१५६	304	, ३७५,	₹8€,	ጸ έ ጺ
ताण्ड्य-महाब्राह्मण	२ः	, Yo,	तैत्तिरीयो			१५६,
१३३, १३५,	१४६,	१४७,		१६	१, १५१,	30€
१५६, २५१,	260,	₹₹₹,	तोत्तायनस	हिता		१२२

तोदसहिता	१२२	निरुक्त १७	, २६, ४०, ४५,
त्रयीचतुष्टय	३६१, ४७१	४७, ४८, ६०	, 85, 200,
त्रित आप्त्य	४७०	२१७, २१६,	२२४, २२६,
त्रिखर्व ब्राह्मण	१३७	२७६, २५४,	
त्रिखर्वसहिता	१२२	२६६, २६६,	
द		३७६, ३८७,	
दशभूमिकसुत्त	२७८	806, 805,	४१०, ४४३,
दामोदसहिता	१२२	४४६, ४४६,	४६९, ४७०
दाहेस्तान	388	निरुक्त-परिशिष्ट	२२४, २७४
दिव्यावदान	६५, १०५	निरुक्तवातिक	२४२, ४०=
दीनकर्द	388	निरुक्त-समुच्चय	२३२, ४०६,
दुन्दुभसहिता	७३		४१०
दुर्गासप्तशती	३७६	निरुक्तालोचन	१३७, २१८
देवतानुक्रमणी	२२६, ३६३	नीतिमजरी	२८८
देवदर्शसहिता	१२२	नैगेयसहिता	308
देवीभागवत	३५१	नैषधचरित	१६८
	, १३४, ४६७	न्याय ३१,	१६७, १६०, ४४८
द्राह्यायण-गृह्य-सूत्र	म १६८, ४६८		र
द्राह्यायण-श्रौत-सूत्र	१६८, ४६८	पचपटलिका	२३१, ४६६
घ		पचिवश-ब्राह्मण	
•	222	पचिवधसूत्र १	६६, २३१, ४६८
धनुर्वेद 	737	पण्डित-सर्वस्य	४०४
घातुवृत्ति	३९६	पदानुक्रमणी	378
न		परमावटिक-सहि	ता ६६
नारद-शिक्षा	१०५, २३३	परशुरामकल्पसूत्र	१६५
निघण्टु ६।		1	१३७
		पराशरसहिता	६३
निदान-सूत्र १३	न, १६६, २३२	परागरस्मृति	२०१

पाणिनीय शिक्षा २३२, २३३	पोलिनेशियन रिलिजन ३३४
पानजनगहाभाष्य ३६, ६३, ६५,	पौण्ड्वत्ससहिता ६९
६६, १००, १०८, ११२, १६०	पौर्फरसादमहिता १०६
पानाण्यनीय-नहिता १७	प्रतिज्ञापरिनिष्ट ६६, २३२
पादिवयान २२६	प्रपचहृदय ६५, १००
पाररकर-गृहय-नूत्र १६८,	प्रन्तोपनिपद् १६३, १६६
३५७, ४६६	860, 300, 308
लामयं-महिता ६६	प्राष्ट्रतपैगल २३३
णार्थवम्त्र २३०, २३७	प्राच्यकठसहिना १७
पिनान २३३	प्रातिकारय ४०, २२६, २३६
वितृगेननून १९७, २३२	३१८, ४८२, ४६०
पीटनंबर्ग सर्जन जर्मन	प्रायम्बित्तमुर्थानिधि ३६६
नरानोप ४७०	प्रीटनाह्मण १३३
पीडनैवर्ग लेक्जियन २७६	प्ताक्षमहिता १०६
पुरामनिरीक्षण ३४६	्रानाक्षायणसहिना १०६
पृगनता ४०, २४६	দ
पुरागाः स्यानिधि ३६६	फिलीपाउन और भारत ३४२
गुगमा १०४, २३०, २३८, ४६८	ਬ
यिती इतिहास ३०, ३४६	वर्थ बाव चाउना ३४०
मे। गाम पान दि	वलभीत्राह्मण १२६
ित्रिय मी ३४३	[े] बहिन्नीप्रस्त ३४७
^६ -्रक्तालाम १३७	बह्वृनगृह्य २३२
	, बह्ब्चनहिना ६३
र्वज्ञस्ति ६३	बारबिल २०, ६८, ३१
र्भवज्ञान्यस्ति ११०,	
१२१, ११३, ११८, १२१,	बाइक्लोग्राफिया बेहिना ८७१
?53, ?55, 556, E56, j	बापृलगूष १६७, ४६४
128, 830, 856 ,	वा नी गमिशना १०६

वाल्मीकिर	יוווכוער	lo E	३३७,
पाएम।।५३९		८५, १२, ३६७,	
4	_	, 4, 440,	
वुक ऑव	द डेड		३३
वृहत्सर्वानुः	कमणी	२३०,	४६६
वृहदारण्य	F		र्रेत्र
बृहदारण्य	होपनिष	द् २५	, 88,
१११,	११२,	१५५,	१६२,
१६५,	१६७,	१८४,	२७५,
२६५,	335	३०३,	३०४,
		308	४४४
वृहद्देवता		80, 85,	१०४,
२१८,	२२०,	२२६,	२४१,
		६३, ४०५	
बेहेरामयः			388
बोहुक्षथ्			३४७
वौधायनग	ह्यसूत्र		१३७,
	१६६,	३८८,	४६५
वौधायनध	_	१११,	,388
	••		१५०
वौधायन-	श्रीतसूत्र	888	, ४६४
बौघायनी	यसहिता		थ3
वौघेयसहि	खा		६६
वौध्यसहि	ता		६३
न्ह्यपलार	ासहिता		१२२
न्नह्मवेदस			१२२
ब्रह्मसूत्र	१	६६, २७४	, ३७५
ब्रह्माण्डपु	राण	۶Ę, ٤	६, ६७
ब्राह्मणसव	_		४०४
•	2 0		

भ	
भारद्वाजगृह्यसूत्र	१६७, ४६५
भारद्वाजस हिता	६३
भाल्लविवाह्मण	१३७
भाल्लविनसंहिता	308
भाषिकसूत्र	४०४
भास्कर्य-वेद	२३२
म	
मनुस्मृति	१८, २८, ३४,
४४, १११,	१३७, १३६,
२०१, २५१,	२४२, २८८,
२८६, ३३७,	३७४, ३७६
मत्रत्राह्मण	१३३, १३४,
	.६, २६३, ४६७
मन्त्रमहोदधि	४०३
मन्त्राषिध्याय	२ २६
मशक-श्रौतसूत्र	१९५
महान्नाह्यण ।	१३३
महाभारत	२८, ४१, ४६,
े २४६, २५४,	२८८, ३३६,
1	१२, ३६७, ४४७
माण्डुकेय-ब्राह्मण	१३७
माण्ड्केय-सहिता	५२, ६३
माण्डूकी शिक्षा	२३३, ४६९
माण्डूवयोपनिषद्	१६३, १८७
माघवीयानु ऋमणी	२३०, ४६३
मार्घिन्दिन सहिता	
£x, ££, 900	, १२४, १५६,

१५=,	१६१,	250,	२६४,
205	₹0℃,	30€,	356,
३ द द ,	60%,	805,	४०३,
		४५१	, ४६५
मानवगृह	य-सूत	१६५	, ४६५
मानवधर्म	ग्न	€0	, १६५
मानव-श्री	तमूत्र	\$ € ५,	, ४६५
मानवसहि	ता	3	0, 80
मापशना	वत्राह्मण		१३७
भाषदागढ	यमहिना		308
मीमानादः	र्गन १३	ر, ۲۰۰,	288
नीमानान	वंन्व		808
मिन्दीरिय	स क्ष्डि	निर्ना	5,80
न्तिनोप	निपद्	200,	१०१
गुण्डानेपरि	नपद्		१७≥,
			३ १ म
			63

मोदसहित	(		१२२
मोमसेन			₹¥.
म्युजिक अ	ॉव हिन्द <u>ु</u>	स्तान	808
	य		
यजुर्वेदमज	री		२३०
यजुर्वेदविष	। न		३२६
यजुर्वेदमहि	्ता	४१	, દદ,
5×, €	y , £4,	,33	१०१,
२८४,	,395	३२१,	३२३,
રૂગ્દ,	३६०,	३६७,	356,
३७४,	₹5€,	386,	¥3€,
		४४४,	843
यशपरिभाष	गसूत्र	२३२,	źyo,
ર્પ્રર,	२५४,	२४४,	२६०
यञ्चयन्त्रसुघ	ानिधि		33€
यन्त्रसर्वस्य			३६१
यमस्मृति		•	છદ
याजुपमवी		२३१,	805
यागवल्वय-	शिक्षा		ર્કક
याज्ञवलयस	मृति		१०१
यानविन्दु			३३६
योजिंग			382
योगदर्शन		१७२,	८४७
योगवानिप्र	S		१६८

₹

रमानल आर दि अंडर वन्डं ३४६

3.30	
राजवीर वेदिज्स क	
अस्कोले, प्रिमेसे	
सोनी	४७१
राणायणीय-सहिता	
	१०४, १०६,
१६०, १६५,	४५१, ४६७
रामायण ६	६, ३२४, ३३७,
	३३६, ४४२
रिलिजन आव द	नेद ४७१
रिलिजन ऐड फिल	। सफी ऑव
द बाह्यणन्स ऐड	उपनिपद्स४७ १
रुद्रप्रयोगदर्पण	४०२
रुद्राच्याय	56, 808
री कि जास हिता	308
रीरुकियाह्यण	१३७
7	•
लाट्यायन-श्रीतसूत्र	र १६५,
	५१, २५५, ४६८
लिगपुरार्ण	388
लिटररी हिस्ट्री अ	ॉव डडिया ४७०
लोलावती	४०६
लुथियाना	专义
ली गी	३३, ३४
लोगाक्षिगृह्यसूत्र	१६८, ४६४
2 - 2	
वंशन्नाह्मण	१३३, १३४,
	££, ४४७. ४६७
वर्न्ड व्यू ऑव क्रा	

वसिष्ठ-धर्मसूत्र	१११, १६५
वसिष्ठसंहिता	६३
वसिष्ठस्मृति	२०१
वाजसनेयन्नाह्मण	१३०
वाजसनेयसहिता	50, Eo,
हर, हथ, रथथ	, ३०२, ३६०
वाडमीकार-सहिता	३०६
वाणीभूषण	२३३
वात्सकसंहिता	308
वात्स्य-सहिता	६३
वायुपुराण	६६, ६७, ४४६
वाराहगृह्यसूत्र	939
वाराह-सहिता	ల 3
वार्तालवेय सहिता	03
वार्पगण्यसहिता	308
वाष्कल-ब्राह्मण	१३७
वाष्कलसहिता	४२, ४३,
	५२, ६२, २४१
विकृतवल्ली	२७४
विष्णुपुराण	४७, ५१,
१००, १०१,	११०, १४२
वीरमित्रोदय	હદ્
वूमेन इन ऋग्वेद	४७२
वृत्तमणिकोप	२३३
वृत्तरलाकर	२३३
वृत्तालकार	२३३
वेदभाष्यभूमिका	४७२
वेदांक	४५८, ४७१

शारीरक-भाष्य १७, ४३,	श्रीमद्
१३६, १४८, ३७४	श्रुतवो
ज्ञाड ्रगरवसंहिता १२२	श्वेता
शार्दूलसहिता १०६	श्वेता
शालीयसहिता ६३	
शाहनामा ३५१	श्वेताः
शिवपुराण ३३६	१५
शीर्किंग , ३४	
शुकिंग ३४	षड्वि
शुक्लयजु -प्रातिशाख्य २३०,	१३
२३८, ४०२, ४०४, ४६६	
शुक्लयजुर्वेद ८६, ८७, ६६,	
१२८, १२६, १३७, १६२,	सहित
२३१, ४०१, ४०३	
शुक्लयजुर्वेदविधान २३०	सत्या
शुल्वसूत्र २३३, ४६६	सत्या
शैखण्ड-सहिता १२२	सत्या
शैत्यायनसहिता १०६	
शैलाली-न्नाह्मण १३७	सत्या
शैवसर्वस्व ४०४	सनत्
शैशिरिसहिता ६३, २२६	सव्लि
शौनकसहिता ४०, ४३, ६६, ११०,	सर्वान्
१११,	२२
११३, १२१, १२२,	
२३१, ३८६, ३६६, ४०६,	सर्वान्
४२२, ४३१, ४५१, ४६८	83
शीनक-सहिता (ऋग्वेदीय) ६३	सहिं
शीनकस्मृति २२६	साकृ

स्भागवत ५१, ३७५, ४४७ ोघ २३३ रवतर-ब्राह्मण १३७ श्वतर-सहिता ६७, १२४; २५५ **श्वतरोपनिषद्** ४४, १२४ न, १६१, १८३, ४४७ ष १३३, शब्राह्मण-४, १४०, १४८, 1328 840 स तोपनिषद्-ब्राह्मण १३३, १३५ यनीयब्राह्मण 358 षाढ-गृह्यसूत्र १६७, ४६५ षाढश्रीतसूत्र १३६, १३६, १६७, ४६५ षाढसंहिता र ७ सुजातसहिता १६६ ामिटी आव द वेदाज ३६१ नुक्रमणी ४०, ४५, ८८, १८, २३०, २४१, ३९६, ४६२ नुकमसूत्र १७, ४५, ४६६ ६८, २३१, वचार ३४६ त्यसहिता 308

सारयदर्शन ४४, १६७ ४४७	स्कन्दपुराण ६३, ६६, १००
साक्लर ३५	स्तुतिकुसुमाजलि ४०२
सात्यमुग्रसहिता १०६	स्थापनीय-सहिता ६६
सामतन्त्र १०५	स्पेन्तोमद ३४७
सामप्रकाणन २३२	स्फोटसिद्धि ४०६
सामप्रातिगाख्य ४०, २३८,	स्वराकुश २३२
३९६, ४६८,	ह
सामविधानब्राह्मण ४०, १०५,	हड़ेड लेसन्स ऐड लेक्चर्स
१३३, १३४, ४६७	आव-अयर्ववेद ४६६
	हारिद्रविक-ब्राह्मण १३७
सामविवरण ४०५	हारिद्रवेयसहिता ६७
सामवेदविधान २२६	हारीतस्मृति ७६
सामवेदसहिता ५१, ६६,	हिन्दुत्व ३४३
१०३, १०४, १०५, १०५,	हिन्दू अमेरिका ३४५
११४, ३६६, ३७४, ३७८,	हिन्दू सुपीरियारिटी ३०, ३४६
३६०, ४०४, ४४४, ४४१,	हिरण्यकेशी-गृह्यसूत्र १६७
४६६	हिरण्यकेशी-श्रीतसूत्र १६७
नायण और मावव ४७२	हिरण्यकेशीसहिता ६७
नुभाषित-मुधानिधि ३६६	हिस्ट्री आव दि इडियन लिटरेचर
न्नभ-त्राह्मण १३७	४७०
नुनममहिता ६३	हिस्ट्री आव दि एशियेंट
नुवर्णहीप ३४१	सस्कृत लिटरेचर ४७०
म्प्नानुक्रमणी २२६	हिस्ट्री आव सस्कृत लिटरेचर ४७०
नूनमहिना ६६, १००, १६६	हिस्ट्री आव सस्कृत लिटरेचर
त्तेनम ऐण्ड सेवम-वर्शिप ४५६	(वेदिक पीरियड) ४७०
सौकर-सद्मसहिता १२२	होस्तिक-महिता ६३
	-

परिशिष्ट २ अन्थकार आदि

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	चनार आद्	
अगस्त्य अग्निस्वामी	अ ११३, ३	06	श्रा
अगिरा अत्रि अथर्वी	११०, १११, ३०	पू आगिरस २, आत्मानन्द	२२० २२० ७३, ३०७ ⁻ ३९२, ३९३,
अथर्वागिरस अनन्तदेव अनन्त बनर्जी श	११०, ११२ 	शात्रेय आनन्दचन्द्र	३६४, ३६७ ३८८
अनन्ताचार्य अनृत अपाला	^{।(स्त्रो} २५०,४७१ ४०४ ४६३	,	४६८ ३९५ ३५८, ४०३
अवुल-अल-मसूदी अमलनेरकर	७३, ३०७ ३२२	आनन्दभट्ट आपस्तम्ब	, 808 64
अरजास्प अरल स्टाइन अरविन्द	२३ ३५० <i>२</i> ६०	आरुण वैनहव्य आर्यभटट	१२३ ४६ ३२२
अल्जहीम अलबुकर्क अविनाशचन्द्रदास	38 38 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	आर्यमुनि आश्वलायन	४५ ४६१
३४, ३६, ४१,	Xea	हित्सग स्ट्राणी	इ ४२
			७४ /

इव्नवहंशीय	३२२	कदीन्द्राचार्य	१३०
इवान्स	3 वृद	कश्यप	११३, ३०७
	ভ	काक्स	३५४
उदयप्रकागदेव	४६५	कात्थवय	२२०, २४४
उद्गीय	२६, ४०, ४१,	कात्यायन	१७, ४४, २३८,
३६२, ३६	३, ३६६, ३६७,		४६६
उ वट ४	'०, ४१, ६५, ४०२,	कालिदास	३७०
	४४६, ४६५	कालीदास नाग	३४०
	ङ	काशीनाथ तैलग	काले ३४६
उद्ध्वंग्रावा	४६	काशीनाय शास्त्री	१२४
	ए	किंग	<i>\$\$</i> 8
एगीनग	१०७, १३०, ४६६	कीय व	२०, १०७, १२७,
एनी वेसेट	xxe	१५२, २६४,	
एटंल	१३५, ४६६		४७०, ४७१
एलसिंग	१३४, ४६७	कीस्टें	१६७, ४६५
	श्रो	कुन्हन राजा	३६२, ४६३
ओन्डेनवर्ग	४६१, ४७१	कुमारिल भट्ट	१८, १६४
	श्री	क्ल्क्स्	१८
ओं दुम्बरायण	2,20	कृष्ण द्वैपायन	५१
जीपमन्यव	४१, १६०, २२०,	कृष्णमोहन वनर्ज	र्वे ३४, ३३४
	२४३, २६६	केशवलक्ष्मण दफ्त	_
कौर्णवाम	२२०	कैयट	४४८
	দ্য	कैलेड १	३०, १३४, १३४,
म प्य	४५, ११३, ३०७	१६०, १६६,	,339, 039
कपदी स्वामी	३६६	२००, ४६४,	४६५, ४६६,
वपित	२७	४६७, ४६८,	४६६, ४७०
कर्कोपाच्याय	१६८, ४६६	कोनो	१३५, ४७१
वयप	४६, ३०७	कोलब्रुक	२०, ३२२, ४७१

कोलम्वस	३४४
कोल्हटकर	४६२
ऋौ वर	३४१
कौत्स	४१, २७३
क्यूजिन	४५६, ४६६
क्यूलिकव्सिकज	४७१
कील	३४२
ऋौ ण्टुकि	२२०, २४५
वलेम े	१३४, ४६७
क्षुर	४०१
क्षेमकरणदास त्रिवेदी	४६८, ४६९

ग

गदाधर १६८, ४६६ गार्ग्य ४२, २२०, २४३, ३८६ गार्ग्य नारायणि 838 गार्वे ११३, १६७, ४६४ गालव ८६, २२०, २४५ गास्ट्रा १३४, १६६, ४६८, ४६६ गिल्डनर १९५, ४६५ गुणाख्य शाखायन १५२ गुहदेव 800 गृत्समद 80, 300 गैलेलियो ३६५ गोपालयज्वा २३८ गोपीनाथ ४६५ गोविन्द 843 गोविन्द स्वामी १५६, ४६४

गौरघर			४०२
ग्रासमान	४१, २२	०, ४६१	, ४७०
ग्राहम			355
ग्रिफिथ	४१, ४:	२, ४००,	४४२, '
४६१,	४६५,	४६७,	४६६
ग्रिल			४६६
	티		
घोषा	६२, व	०, ३०७	, ३६३
	ਚ	7	
चतुर्वेद स्व	त्रामी		३६५
चन्द्रकान्त	तर्कालङ	्कार	,339
			४६८
चन्द्रमणि	विद्यालव	नार २१	5,800
चमनलाल	Г		388
चिन्तामपि	ग विनाय	क वैद्य ५९	६ १६४,
3	00, 25	१६, ४६०	, 800

ল

जकोलियट			४५६
जगद्धर			४०२
जनक	१६२,	१७५,	३८७
जमदग्नि	११३,	१२५,	३०७
जयतीर्थं.			X38
जयदेव शर्मा	१६१,	४६३,	४६६
जयराम		१६५,	४६६
जर्थस्य		३४८,	388
जवाहरलाल न	ोहरू		३४१
जहीज			३२२

वैदिक	साहित्य
-------	---------

880	वैदिक	
जातवेद	४०३	
जिनभद्र	३२१	
जुहू	६२, ७४, ३०७	
' जेनिग्स	३४	
जैकोवी	२१, ५६	
जैमिनि	४१, ६६, १००,	
	३०७, ४४८	
जोन्स	३४४	
ज्वालाप्रसाद मि	श्र ४६५	
	ਣ	
टसिटस	२७	
टाड	३४५	
टामस	४४२	
टामसन	<i>३</i> ४४	
	ड	
डर्मेस्टेटर	३४, ३४७	
डुवो इस	२५	
	त	
ताओ	३४२	
तारकी माडा	३६४	
तु यु	३४२	
तुलसीदास	£3	
तुलसीराम स्वा		
तैटीकि	770	
तो केन तो	३४२	
	थ	

ध्युकिडिडस

दाराशिकोह ४१, १६४ दिनोवास्का XFF दुर्गाचार्यं २१८, २२२, २४२, ३६७, ४०६, ४०६, ४१० दुर्गादास लाहिडी ३०, १०८, ३४६, ३५५, ४६१, ४६३, ४६५, ४६६, ४६८ ४६५ देवपाल देवराज यज्वा ४००, ४०७, ४०८ देवस्वामी ३६५ द्विवेदगग ०६१ ध ४४४ धनराज शास्त्री धन्विन् 385 धम्मरिक्खत ३३८ 838 घानुष्क यज्वा न नन्दलाल दे 386 नरसिंह X3F नर्रासह वर्मा 808 नरहरि सोमयाजी ३३६ नारायण ३६२, ३६४, ३६६, ४०४ नारायणराव भवनराव पावगी २२, ३०, ४६ नारायण वाजपेययाजी ३८६ नारायण शास्त्री ३८८

ग्रंथकार आदि

निम्बार्काचार्य		१६४	वर्बर स्वामी		४०५
नीसेर		२२०	वलदेव उपाध	याय	४७२
	ч	ı	वादरायण	\$ 8	१३, ३७५
पटवर्द्धन		४६२	बालकृष्ण		४०१
पटवर्द्धन (एन	के०)	१०५	वालशास्त्री		४०४
पण्डरी दीक्षित	-	३८६	वाल्मीकि		४४२
पतञ्जलि		२७४	वेनफे	२ः	२०, ४६६
परुच्छेद		388	वेयर		३४१
पर्देस	(- 0)	१६८	वेली	३२	०, ३२२,
पशुपति आनन्द	ाजपति	४६०	वैजनाथ कार	गिनाथ राजव	गाडे २४२
पाइथागोरस		२३४		37	४६, ४०५
पाणिनि २७	. ¥2. 785		बोह्ट्लिग्क	१३	४, २२०,
पाल डासन		१६४	२७८, ४	४२, ४६७	, ४ ७०
पा क्		३४२	ब्रह्मगुप्त		३२०
प्रसन्नकुमार वि	द्यारत्न	४६१	ब्रूनो		३६५
प्रस्कण्व		388	व्लावस्की	१०	०८, ३३५
प्रीतिकर त्रिवेद	ति	२३२	ब्लूमफील्ड	११३, ४६	३, ४६६,
प्लेफेयर		३२०		•	४७१
				भ	
	फ	m 5. 4	भगवद्त्त	६३, १३	६, २१७,
फाहियान		३४२		806, 89	६६, ४७०
फा ये		385	भट्ट भास्कर	₹8, 88, 5	इ, १२८,
फिरदौसी		३५८	_	१५३, ३६६	
फाइड लडर		१५२			०२, ४६४
फ्रेंजर		४७०	भट्टोजी दी		२७ ३७८
	ৰ		भरतस्वामी		४१, ३९६
वर्नेट		२७ ८	भवस्वामी		700 800
वनेंल	१३४, १३५			उपाध्याय	४७२
			•	•	- (

४५, ३०७, ४४१ भारहाज ३०, ३२०, ३२२ भास्कराचार्य १६६, ४६४ भीमसेन शर्मा 980 भृग्वागिरस म २३८, ४६३ मगलदेव शास्त्री मण्डन मिश्र 805 १६३, ४६४ मब्बाचार्य ४६६

मनु १८, ३४, ४४३, ४४४, ४४६, 880 ७४, ३०७ ममता

मनमोहन पाठक

७3६ मल्लारि २५०, २५६, महात्मा गाधी

325 REX महादेव

महीघर ३०, ४०, ४१, ६५, ४०२,

४६५ ४०३, ४४६, 800 महेराचन्द्र न्यायरत्न ४६३ महेशचन्द्र राय

Kox माघव

४६, ३०८ मान्धाना

७४६ ,४६ मील्न

03इ मुद्गल 238

मूलर मेगास्थनीज २६६

मैक्डानल ४१, १६४, २२०, २३०, 📗

२४१, २४२, २६४, ४४२, ४४५, ४६०, ४६३, ४७०, ४७१, मैक्समूलर २०, ४१, १०७, १६४, ३५२, ३५३, ३५४, '४४२,

४५५, ४६०, ४६३, २२० मोनियर

' २४ मोर्लो 808

म्योर य

३०, ७४, ४४७ यमी

याजवल्क्य १७, ४५, ८७, ६१, १६२, १७२, १८४, १८६

388 याज्ञिक

१७, ४१, २१७, यास्क २१८, २१६, २२५, २४३, २४५,

२७३, ३७६, ३८८, ४०७, ४४६

युगलिकशोर शर्मा २३८, ४६३

२५ यूजिन

338 रघुवीर (डा०) **, , ४**६० रजनीकान्त भट्टाचार्य

348. रमानाथ सरस्वती

४६२ रमेशचन्द्र दत्त

रमेशचन्द्र मजुमदार ३३६, ३४१ **'É'X** रवीन्द्रनाथ (ठाकुर)

१०७ राइस

₹£X राघवेन्द्र यति

868 राजाराम शिवराम शास्त्री

राजेन्द्रलाल मित्र १०७, १३४, १५३, १६३, ३५३,४६३, ४६६ 808 राजेन्द्र वर्मा राथ ४१, ४२, ६६, २२०, २७८, ४४२, ४६६, ४७० राधाकुष्णन् (डा०) ३४४ रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर २१ रामकृष्ण हर्ष 85% रामगोपाल शास्त्री २१८, ४६६ रामगोविन्द त्रिवेदी ४६१, ४७१ रामसकल मिश्र 803 रामस्वरूप शर्मा ४६१ रामानुजानार्य / ३०, १६४ रावण ४१, ३८८, ३६७, ३६६, ४०२ १६८, ४६८ **रुद्रस्कन्द** १६५, ४६५ स्टर रेग्नियर 853 रेनो 800, 808 रेले (डा०) ४१, २४७, ४४२, 808 रेगोजिन १०७, ३३६, ४७१ रैंडी ३३४ रोजन ४६१ रोमा रोला ३३५ ल लक्ष्मण ३६४, ४११ लक्ष्मण शास्त्री द्रविड २३८, ४६८

लक्ष्मणस्वरूप (डा०) २१८, २४२, ४०३, ४०६, ४६६ २३३ लगध 370 लल्ल ३२०, ३२२ लाप्लास लागमैन ४६५ लागलोआ ४१, ४२, ४४२, ४६१ लियोनार्डी ३२१ लिंडनर १२७, ४६२ लुडविग ४१, ४२, २६६, ४४२, 868 लेग 38 लोकमान्य तिलक १६, २१, २२, ३०, ३२, ४१, ४६, ५६, २५६, ४७१ लोपाम्द्रा ६२, ७३, ३०७ लोमशा ६२, ७४ लौट्रसिंह गौतम २३ 385 ल्यहस् व वजट 805 वत्सप्रि ४६, ३०७ वरदराज १५३ वररुचि 808,880 वल्लभाचार्य ३०, १६४ वसिष्ठ ३०, ४४, ४२ वग चिन ओ 385 वाग्देवी ७५

वाट	१०७
वामदेव	८५, ११३, ३०७
वाल	४५६
वान्डेयर	४५६
वार्यायणि	२२०
वारकल	५१
टा सिड	ક્રુપ્ટ
विन्गेट	255
विलियस	३३८
विलपोर्ड	385
विलयन २०,३०	, ३१४, ३४६,
	४४२, ४६१
विरनाक्न	358
विन्वनाय	४६६
विञ्ववन्धु शास्त्री	२३८, ४६६
निस्तामि <u>।</u>	२६, ३०, ४४,
११३, १२४,	१२६, २२६,
२६१, २६२,	२६६, ३०७
जिल्हावाना	६२, ७४, ३०७
निगृहरि यदेर	388
बिट्सिन्ब १६	G, YEY, YG0
वार	६ १३
वेग्ड मात्रव २६,	४०, ४१, १३ <u>=,</u>
६८२, ३६३, ३१	
वेंबडेग	807
वेदानवागीम (१	र० सी०) १३३,
ì	૪૬ :

808 वेवर २४, १३०, १३४, २६२, ४६४, ४६४, ४६६, ४७० वेल्स (डा॰) 335 वेल्स (एच० जी०) २३ वैडल ४४६ वैद्यनाथ शास्त्री 355 वैशम्पायन ५१, ५७ **84, 48** व्यास হা गची £5 ४०१, ४०२ गत्रुघ्न गकर वालकृष्ण दीक्षित २१, २२, 55 **ञकर पाण्डुरग पण्टित २१, ४६२,** 85E यकराचार्य १७, २६, ४३, १३१, १६३, १६६, १६७, ३७५, ३६३ 288, 288 याकटायन बाकपूणि ४२, २१८, २२०, २४३ याकत्य ८६, ३८७, ३८८, ३६६ गाण्डित्य १८० १६८ यान्तरक्षित यापुरजी कावसजी हो**डीवा**ला ३४७, ३४६, ३४६ दोहेरियारजी ३४७, ३५०, ३५४ १६४ । गोपेनहर

भानक	३०४,४०१,४६३
थदा	৬५
श्रीवर शास्त्री	१५२
श्रीपनि	, 350
श्रीपाद वामोदः	र सातवलेकर १६१
श्रोदर	६०, ४६४
दन्यम	२४, १६५
	प
पट्गुकशिष्य	४४, २२८, २३०
	स
सत्यव्रत सामध	मी ४१, १०२,
	१३०, १३४, १५६,
	x0≥, x0x, x0€,
•	४६२, ४६५, ४६६,
	, ४७०, ४७१
मन्याचरण शा	ह्मी ३४१
मदानन्द योगीन	द्र १६६
ममन्तभ द्र	१६८
मम्पूर्णानन्द	४७१
सपंगजी	৬
मारमन	१६७, ४६५
साम्बद्धाव द्यान	त्री ३६२
मायण	२६. ३०, ४०, ४१,
Az' 88 2	(e, YY, Ee, EE,
	१०१, १०८, १३८.
	. १५३, २७५, २८६,
₹हल, इंट्रइ.	६१३, ६१४, ३१४,

३१६, ३४८, ३४६, ३६०, ३६२, ३६२, ३६३, ३६४, ३६६, ४००. ४०१, ४०३, ४०५, ४०६, ४४६, ४६०, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४, ४६५, ४६६, ४६७, ४६= £γş सावरकर सिकन्दर 386 सि तुन गु 382 सिद्धसेन 328 सिद्धेश्वर गास्त्री 858 सीता १३१, ३३७ सीता-सावित्री 358 सुदास २६, ४६, २२६, २६०, २६१, ३०= मुधाकर द्विवेदी २३३ सुग गी ३४२ सुत 30% सयं पण्डित ₹66, ४०€ संडर 853 सोमवावं २३८, ४६४ नोलोमन १६७, ४६५ न्यन्द महेव्दर २१८, ३८८, ४०७, ४०८, ४०६, ४१० म्कृत्द स्वामी ₹€, ₹0, ४0, ४६, ३६२, ३६३, ३६६, ४०५, 808,308 न्वामी दयानन्द १=,४१,२१७, इट्ट, ४०३, ४४०, ४६१, ४६४ ...

परिशिष्ट ३

विशिष्ट पुरुष आदि

!	म्र		कात्यायनी	r		१५५
अजातरात्रु १५६,	१६२,१७७	,१७५	कालकञ्ज	। असुर		२८
अलेक्जेडर		२२	arm are	ग गकि १६२,	91010	910=
अश्वपति कैकय	_	१६०			(00,	
असुर वनिपाल		२७	गुरु गोवि	न्द ।सह		१५
अहिल्या	२८, १४२,	१५३	गुश्तहम			388
•	य्रा		गगराज			388
	***	22		च		
आरियान		२२	चन्द्रगप्त			77
आर्कविशप प्राट	40	, ५६	चाणक्य			ሂሄ
	इ		चित्र गार	र्गियनि		१५६
इन्द्रसुम्न		१६०		ज		•
इष्टरिम		388	जन्मेजय		२८,	१२६
इष्टाश्व		388	जामास्प	वएतस		३५४
	उ		जियस		३ ५,	३५२
उग्रसेंन	२८, १२६,	१३०		थ		
उद्दालक आरुणि	१५६, १६०	, १६२	थटमीसिस	₹		२७
उर्वशी	₹0,	४४७		_ं द		•
	क '		दिवोदास		१५६,	३०८
कर्ण -		२१६	दुश्शीम			३६७
कंस	₹ <i>€७</i> ,	385	दुष्यन्त	२८, १२६,	१३०,	३०८

४६५	۶ aٔ	दिफ माहित्य	
देववर्मन देवागि	5	३६ २६ महाबीर न्या	म
धृतराष्ट्र नचिकेता नहुप निमि माप्य पक्ष पूतना	घ न १७०, १७१, १७ १३४, १७ प १६, ३०	मारधोनियस मिनर्या मेना मैनेयी २ २ रामनन्द्र ३३१,३३२ रामनेन	₹6 ₹7, ₹6, ₹5, ₹5, ₹ ₹2, ₹65, ₹ ₹2, ₹65, ₹3, ₹65, ₹3, ₹65, ₹3, ₹65, ₹3, ₹65, ₹3, ₹65, ₹3, ₹65, ₹3, ₹65, ₹3, ₹65, ₹3, ₹65, ₹65, ₹7, ₹65, ₹7, ₹7, ₹7, ₹7, ₹7, ₹7, ₹7, ₹7, ₹7, ₹7,
पृथनान् प्रवाह्ण जैवनि	36 180, 48:	2.3	355
फोहो युगाराय युडिन बुद्ध भद्रवर्मन भरत २८, १ भलन्तालिन भलान भाम्यंश्व भीमसेन भोज	म च ४०, ३६,० १६० १६० १६०,० १६०,० १६०,० १६०,० १६०,०	शन्तनु शण्डामकं राम्भुवर्गन साहजहा शिवाजी सिशुपाल सुन रोप श्रीकृष्ण श्रुतसेन स्वेतकेतु आरुणेय	司 マミ、マミ マミ、マミ マミ、マミ マミン マミン マミン マミン マニ、マー マニ、マン マー マー マー マー マー マー マー マー マー マー
•••	४०२	सत्यकाम जावालि	१६०

विशिष्ट पुरुष ग्रादि

सभाजित्	१३०		ह
समर्थं रामदास	४४		
समुद्रराज	३४५	हरसेसु	~ 4 %
साइरस	३५१	हरिश्चन्द्र	१२५
सिकन्दर	३४	हिरण्यकशिपु	¥E, 5E, 3E6
सोमशर्मा	३४०	हेलिओस	३४

परिशिष्ट ४

जाति और धर्म

	जाति		चाल्डियन	२ ६, ३	३६, ४५५
अवकद	२६, ३४,	४५६	टोडा		3 2
अमेरिकी	इडियन ३३	, ६८	ट्यूटन		३६
आस्तिक		388	डोरियन		76
इन्का		३४५	तुगस		35
ईजियन		२७	द्रविड		३६
ईरानी	४७, ३४६,	१४२	घीमल		33
उईगुर		35	नागा		३३
उराव		३३	पारसी	३६, ३४	८६, ३५३
एकियन		२७	फिनिशियन २७,	३२१, ३	३४, ३४६
कसिया		३३	वदागा		३३
काकी		३३	वादो		३३
कोल	*	३३	वेबीलोनियन		२६, ३६
खोड		३३	न्नाहुई		३६
गोड		३३	भील		३३
ग्रीक	३४, ३६, ३१८, ३	१२१,	मंगोलियन		३४४
		३५३	माया		388

मित्तनी	३६, ३३४	ट्यूटनिक धर्म	३३
मिशमिस	३३	ताओइज्म	ं ३३
मिश्री	३६	पारसी धर्म	३७
मुडा	३३	फिनिशियन धर्म	३३, ३४
मेक्सिकन	388	वेवीलोनियन धर्म	३३, ३७
रोमन ३४	, ३६, ३१८, ३२१	वौद्ध धर्म	३७
सन्ताल	३३	महम्मडनिज्म	२३, ३७
सुमर	२६, ३६, ४४६	मगोलियन धर्म	३३
हिताइत	३६, ३३४	मूसाई धर्म	३३
8	त्रर्म	यहूदी धर्म	३३
अवीसीनियन ध	र्म ३३, ३५	यूनानी धर्म	३२, ३५
इजराइली धर्म	३३	रोमन धर्म	३२, ३४
ईजिप्सियन धर्म	३३, ३७	वेंडिक धर्म	33
ईसाई धर्म	३३, ३७, ३६४	शिन्तोइज्म	३३
कनफुसियानिज्म	३३, ३७	सुमेरियन धर्म	३५
त्रिश्चियानिटी	वव	सेमेटिक धर्म	३३
केल्टिक धर्म	३३	स्काडेनेवियन धर्म	३३
चाल्डियन धर्म	२६, ३६, ४५५	स्लावोनियन धर्म	वव
जुडिइज्म	३३	हिन्नू धर्म	इव
जैन धर्म	३७	हेमेटिक धर्म	३३

परिशिष्ट ५

देश, प्रदेश, नगर आदि

	श्र	5	ਢ	
अर्जेटाइन	२४	उड़ीसा		३०२
अटक	२४	उत्तर अफ्रीका		२७
अन्ध्र	२६८, ३०१	उत्तरकुरु २	६७, २६५,	३००,
अफगानिस्तान	३६, २८६, २६१,			३०३
	२८६	उत्तरमद्र		२६७
अमेरिका ६८,	२८४, ३३६, ३३७,	उशीनर		१४२
•	३४३, ३४४, ३४५		Ç	
अयोध्या	३३६	एशिया माइनर		३६
अवघ	३००	ş	प्रो	
अवन्तीः	४०२	ओल्मो		२४
असीरिया	३३		क	
अग	२२, २८, २६८	कन्दाहार		300
	श्रा	कपिलवस्तु		३३८
आरट्ट	१९६	कम्बोडिया	३३५,	355
आस्ट्रेलिया	३६, २८५	कम्बोज	२८, २६८,	335
	\\$	कर्णाटक		२०२
इटली	२४, ३२२, ३४२	कलिंग		१६६
इंगले ड	२६५	कश्मीर		२०२
	G w	काठियावाड़		३०२
ईजिप्ट	२४, ३४	काम्पिल		80€
र्रान	३३५	कारपशव		80%
ईरियड	३२७	कारस्कर		१६६

कारोटी	३०४	चीन	२७, ३४२
कार्थेज	२७	चेदि	२६, २६८, ३००
काशी २	द, १२६, १५ २ ,		ল
१५३, २६	१, २६=, २६६	जमैका	३४३
कीकट २	ह, २६५, २६६	जयपुर	₹0€
कुरुक्षेत्र र	द, १२६, १३३,	जर्मनी २५	, ११३, ३४४, ३५२
१५२, १५३, १५	६, १६२, २६७,	जापान	३१, ३४३
२६५, ३००, ३०	Y, 30X, 30E	जावा	३३४
कृष्णगढ	४४८	जेहोर	३३८
कोसल २२, २	न, २६२, २६५,		ਣ
	300	द्रिनिल	२४
कौशाम्बी	२८, ३०५	ट्रिनीडाड	३४३
দ্ধ			त
		तक्षशिला	२४
खाण्डव २८, १२६		तुकिस्तान	??
खुरासान	२८१	तूर्घ्न	२८, २६, ३०४
ग		तेराक	३३८
गन्वार २	१६, २६८, ३००	(1/14)	=
गया	३०२	दक्षिण अमेरिव	
गुजरात	२०१		२०१ २०१
गोडा	२४	दक्षिण तैलग	•
ग्रीस	३४५, ३५२	दतिया	źsk
ग्वालियर	38	दाक्षिणात्य	२०२
		द्राविड	२०१
च			त
चम्पा	३३६	नाडिपत्	३०५
चाल्डिया	३३४	नालन्दा	२४
चित्राल	२=१	निप्कुर	२७
चिलपनसिनको	<i>इ</i> ४४	नियडर्थल	२५

नैमिप १२	८, १३४, १५६,३०५
न्यूयार्क	२५५
न्यू साउथ वेत	स २५५
-	प
पटियाला	२६४, ३०६
परीणाह	३०५
पर्सीफोन	६८
पश्चिमी हिन	द द्वीप-समूह ३४३
पहाडपुर	२४
पचाल	२२, २८, १५२,
१५३, १६	२, २९८, ३०१, ३०४
पजाव २	४, २५४, २५६, २६०
पाकिस्तान	३३१, ३६४
पाटलिपुत्र	२४, ३०२
पारावत	२६८, ३०१
पुण्ड्र २	द, १६६, २६८, ३०१
पूर्वी हिन्द ई	ोपसमूह ३४३
पेरु	३४४
प्रेडमर्थ	२५
प्लक्ष प्रास्नव	ण २८, ३०५
प्लेटिया	३६
	দ
फारस	२२, २८१, ३५१,
	3 7 7
फिलीपाइन	३३६, ३४१
_	a
वर्मा	२६, ६८, २८४
बनम	२६५, ३०१
वसाट्	र्४

वस्ती	३३५
वंगाल	२०२, २३०, ३०२
वाकू	३ ४४
वालकन	२५
वाली	३३६, ३४०
विलोचिस्तान	२६१, ३११
विहार	२९६, ३०१
वेवीलोनिया	३३४, ३५१
वेलजियम	२५
वैकक	३३५
वोगाजकुई	३६, ३३४
वोनियो	६५
वोहेमिया	२४
न्नाजिल	२५
व्रिटिश गायना	३४३
	भ
भरत	२६८, ३०१
भागलपुर	३०२, ४५८
	म
मगव	२८, १९६, २६८,
	२६६, ३०२, ३०५
मत्स्य	२२, २८, १२६,
१५२	, १५३, २६८, ३०३
मथुरा	२४, २८५
मदुरा	२=४
मद्र	२८, २९८, ३०३
मद्रास	२४, २६२
मलक्का	३३४, ३३८
मलाया	३३५, ३३८, ३४१

परिशिष्ट ६

समुद्र, झील, नदी, पर्वत आदि

ग्र	कुभा (व
अनितमा २८७, २६३ अरव सागर २२	३६३, कुलिगी
अरव सागर २२ अराल सागर (अराल हृद्) २२, २८२, २८६	ऋुमु (कु २६६
असिननी (चिनाव) २८, २८७	क्रीञ्च
अजनी २८७ अद्युमनी २८७	गण्डकी गगा २
श्रा अग्पया २६७, २८८ आर्केटिक महासागर २३, २८२ आर्जीकीया २८७, २८८	गोदावरी गोमती २८८
इ इरावती २=५, २६० ड	जह्नावी जेनेवा २
उत्तर नमुद्र २२, २३ ए	टाइग्रीस
एशियाई भूमध्यनागर २२, २८१ यः गमना २८६	तृष्टामा त्रिककुद्
पादेगे २५६ गाला मागर(तृष्णहृद्) २२,२५२	दक्षिण र दृपहती
नास्पियन सागर (क्रव्यप हृद्) २२, २८२, २८६	नर्मदा

नावुल) २**५, २**६७, २६६, 338 २८८ र्रम) २८७, २८८, २६३, २५४ ग 737 न, ६१, २८८,२६४, ३४० ì २८६, ४०६ , (गोमल) २८४, २८७, ল Ì २५७, २५६ भील २५ Ŧ 7 348 त २८७, २८६ • २८४ द 22, 250 सम्द्र १३३, २५६ २६४, ३०४ न र्≒६

नीत (नाल) u पराणी (गवी) २८, २८७, २६० पश्चिम समूद्र २३, २=१, २६४ २२, २५१ पूर्व नमूह ਚ बाजाय भीन סס, מָבסָ וֹ विवानी र्द्ध, र्हर् भ २३, २८२ भूग-बगानर स मराप्या(मरवर्ववन)२८७, २६० गराभेग र्द्ध 228 मनवन २्दंड, ३१० मेरन्त र्भनाग 22% ਧ गमना २=, ६१, २=५, २१०,२१४ गतानी इद्या स्ट्रिक ₹ - (3-11) २८, २६१ गमा (७३) २०३, २६१, २६३ गान्यसारस्य ६३, ६६, ६६० य ಶಿಷನ್ನ गरा, उनी जिल्हा (भेजम) २६, २६७, २६१ | हिमदन् (हिमालय)

विपाश् (व्याम)२८, २८०, २८७, 358 वीरपत्नी २८७, २६२ श शिफा २६७, २६२ शुतुद्री (मतलज)२८, २८०, २८७, ३६३, २६६ ञ्वेत्या (अर्जुनी) २८७, २६२ स गदानीरा 540, 265 नग्यु २८४, २८७, २६३ गरम्बनी १३३, २८७, २८८, २६३, २६४, २६७, ३०४ निन्म २८, २८६, २८७, २६३, 03F ,83¢ न्दर्शन उद्दर, उद्दर र्दछ, रहह नुदामा न्वास्तु (स्वान्) २६, २६७, २६६ न्योमा (मोहान) २८७, २८६ र्द्ध, रहि नुनर्न ह ह्रग (बाह्न्य) च्द६, ३६३ . हरियपीया JE3, 525 हरिस्द ३३६, ३६६ २८८, २६१ , हिन्द महासागर マニノ

शुद्धि-पत्र

वृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	गुद	
२३	હ	Cazetteer	Gazetteer	
३२	१२	प्रतिध्वनि	प्रतिध्वनित	
४०	\$ \$	उब्बट	उवट	
४०	१७	हरिहर	नरहरि	
४३	२	छिपी	छपी	
५२	१२	शाकल	गाकल्य	
६१	१३	पागो	पासो	
७०	२३	लालोआ	लागलोञा	
७२	२०	असज्यात्या	असजात्या	
७३	ሂ	कर्म	कर्मा	
७३	×	वा	वा	
45	78	पाञेके	पासेके	
59	२०	मैत्रायिणी	मैत्रायणी	
59	२१	कण्व	काण्व	
११४	6	देवीरभीप्टये	देवीरभिष्टये	
११६	१०	वरुणं	वरुणो	
650	१५	परीक्षित्पुत्र	परीक्षित-पुत्र	
१४=	X	द्रोणकार	द्रोणाकार	
१५१	१	योग	याग	
8.33	የ ሂ	गाह् जहांके	गाह्जहाका	
१८६	१०	एक मात्र	एक	

"वैदिक साहित्य" पर सम्मतियाँ

"वैदिक साहित्य"की छपी फाइल देखकर भारत-प्रसिद्ध विद्वानों और वेद-विज्ञाताओने जो सम्मितिया लिख भेजनेकी कृपा की है, वे स्थानाभावके कारण सिक्षप्त रूपमे ही प्रकाशित की जा रही है।

भारतके श्रद्धितीय विद्वान् श्रीर जीवित विश्वकोष महामहोपाघ्याय डा० गोपीनाथ कविराज एम० ए०, डी० लिट्०-

"पण्डित रामगोविन्दजी त्रिवेदीकी "वैदिक साहित्य" नामक पुस्तक को मैंने "स्थालीपुलाक-न्याय"से आद्योपान्त देखा। पढकर चित्त प्रसन्न हुआ।हिन्दी-भाषामें वैदिक विषयो एवम् तत्सम्वन्धी साहित्यपर लिखित इस प्रकारके आलोचनात्मक ग्रन्थका अभाव था। इस पुस्तकसे यह अभाव वहुत दूर होगा, ऐसी आजा है।

,यह पुस्तक अनेक प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानोके गवेषणात्मक ग्रन्थों के आधारपर लिखी ग्रयी है। $\times \times \times$ हिन्दी-भाषी पाठकोके लिये एवम् वेदिक साहित्यमे अभिष्ठचि रखनेवाले विद्यार्थियोके लिये इसकी उपयोगिता निस्सन्देह महत्त्वकी है।

पुस्तंककी भाषा प्राञ्जल और गैली सुन्दर है। आगा है, वैदिक वाड्मयके प्रेमी पाठक इस ग्रन्थसे लाभ और आनन्द प्राप्त करेगे।"

वनारस)

गोपीनाथ कविराज

डा० मंगलदेव शास्त्री एम० ए०, डी० फिल० (श्रावसन), भूतपूर्व प्रिसिपल, गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस—

"श्री रामगोविन्द त्रिवेदीजी द्वारा लिखित हिन्दीकी नवीन पुस्तक "वैदिक साहित्य" के कई स्थलोको मैने ध्यानपूर्वक पढा। पुस्तकमे वैदिक सहिताओसे लेकर वैदिक अनुक्रमणियो तकके वेद-सम्बन्धी वाड मय

वैदिफ साहित्य

महत्त्वको भी नामान्य र पसं दिखानेका प्रयत्न किया गया है। उनत वाड मयके विस्तारको और साथ ही पुस्तकके अत्य परिमाणको देखते हुए यही कहना चाहिये कि ग्रन्थकारको अपने उद्देश्यमे वहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई है। ××× हिन्दी भाषामें अपने विषयको, एक ही ग्रन्थके रूपमें, प्रतिपादित करनेवाली यह प्रथम पुस्तक है। पुस्तककी उपादेयता स्पष्ट है। हम इसना ह्दयमे स्वागत करने हुए ग्रन्थकार महो-दयका अभिनन्दन करने है।

गन् नकार महोदय वर्षोसे वैदिक नाहित्यके अनुजीतनमें लगे रहे है। इस विपयमे आपने जो वटा कार्य किया है, वह हिन्दी सत्तारमे छिपा नहीं हैं। आपके व्यापक अध्ययनकी छाप प्रस्तुत पुरतकके प्राय प्रत्येक पन्नेमें स्पष्ट हैं। इससे पुस्तककी उपादेयता और महत्ता और भी वढ़ गयी हैं।"

बनारस १४-७-५०

मंगलदेव शास्त्री

भारत-प्रसिद्ध इतिहास-विज्ञाता प्रो० जयचन्द्र विद्यालंकार—
"वेद हमारा सबसे पुराना वाट्मय है। हम हिन्दू उसे अपने घर्म
और सस्कृतिका आधार मानते है। फिन्तु आजका हिन्दूपन वेदसे बहुत
दूर है। वेदमें जो जीवट और ताजगी है और आजके हिन्दुओका विचार
और वक्तीव जिस प्रकार पथराया हुआ है, वे दोनो एक दूसरेके ठीक उलटे
हैं। पर इसीलिये तो अजके भारतमे फिरसे जान फूकनेको उसके कानमे
वेदकी पुकार पडनी चाहिये।

प० रामगोविन्द त्रिवेदीने इस दिशामें यह यत्न किया है। $\times \times \times$ उन्होने वैदिक वाड्मयको खूब मथा है। उस वाड्मयके अपने साक्षात् परिशीलनके आधारपर इस ग्रन्थमे उन्होने जो कुछ लिखा है, वह कीमती है। पाठकोको उससे भरपूर ज्ञान मिलेगा।

दुर्गाकुण्ड, वनारस १ श्रावण (सौर), २००७ वि०

जयचन्द्र

'मंगलाप्रसाद'-पुरस्कार, 'डालिमया'-पुरस्कार तथा 'उत्तरप्रदेश राज्य'-पुरस्कारके विजेता और काशी-हिन्दू विश्वविद्यालयके संस्कृत तथा पालीके श्रध्यापक साहित्याचार्य प्रो० बलदेव उपाध्याय एम० ए०-

"वेदके स्वरूप, महत्त्व तथा सिद्धान्तसे परिचय प्राप्त करना प्रत्येक शिक्षित व्यक्तिका, प्रधानत. प्रत्येक भारतीयका नितान्त आवश्यक कर्तव्य है। वेद हमारी संस्कृतिके मूल स्रोत है, हमारी सभ्यताको उच्चकोटि तक पहुँचानेवाले ग्रन्थरत्न है, जिनकी विमल प्रभा देश तथा कालके दुर्भेद्य आवरणको छिन्न-भिन्न कर आज भी विश्वके अध्यात्म-पारखी जीहरियोकी आखोको चकाचीघ वनाती है। जो लोग वेदके भीतर ससारकी समस्त भौतिक तथा ऐहिक विद्याओ, कलाओ और आविष्कारों को ढुढ निकालनेका अक्लान्त परिश्रम करते हैं, वे नही जानते कि वेद तथा ज्ञानमे अन्तर है। विद् धातु तथा ज्ञा धातुमे सामान्यत ऐक्य होने पर भी मूलत. पार्थक्य है। भौतिक विद्याओकी जानकारीका नाम है ज्ञान तथा अध्यात्म-शास्त्रके तथ्योकी अवगतिका अभिधान है वेद । एक का लक्ष्य वाह्य विषयोके विश्लेपणकी ओर रहता है, तो दूसरेका लक्ष्य आन्तर विषयोके सक्लेषणकी ओर रहता है। यह पार्थक्य संस्कृतसे सम्बद्ध अनेक यूरोपीय भाषाओके शब्दोके अनुशीलनसे भी स्पष्टत जाना जा सकता है। जर्मन भाषामे दो सम्बद्ध धातु है—Kennen तथा Weisen। अग्रेजीमे दो सम्बद्ध शब्द है—Knowledge तथा Wisdom। इनमें Kennen तथा Knowledge का

वैदिक साहित्य

सामानी सम्बन्ध है सस्कृतके ज्ञा धातुसे और Weisen और Wis-तिका का सम्बन्ध है विद् धातुसे। फलत इन विदेशी शन्दोंके अर्थोंमें वहीं भेद है, जो सस्कृतके ज्ञान तथा वेद शन्दोंके अर्थमें है। इसलिये हमारी दृष्टिमें वेदका मौलिक तात्पर्य अध्यात्म-शास्त्रकी समस्याओका हल करना है। सायणके अनुसार वेदका वेदत्व प्रत्यक्ष अथवा अनुमानके द्वारा अगम्य उपायके वोधनमें हैं—

> "प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूषायो न बुघ्यते। एनं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता॥"

विश्वके आद्य ग्रन्थ, भारतीय धर्मके कमनीय कल्पहुम, आर्थ-संस्कृति के प्राणदाता वेदोके रूप तथा रहस्य, स्वरूप तथा सिद्धान्तका ज्ञान भारतीय सस्कृतिके उपासकके लिये नितान्त आवश्यक है। परन्तु दु खकी वात है कि वेदोके गाढ अनुशीलनकी बात तो दूर रहे, उनके साथ हमारा सामान्य परिचय भी नहीं है। वेदोके परिचायक ग्रन्थोकी नितान्त आवश्यकता वनी है। इस सम्मतिके दाताने 'आचार्य सायण और माधव', 'वैदिक वाड्मय' तथा 'वैदिक सस्कृति' के द्वारा वेदके विशाल साहित्य तथा महत्त्व को प्रदिश्तत करनेका थोडा उद्योग किया है।

सौभाग्यवश पण्डित रामगोविन्द त्रिवेदीजीने अपने अनेक वर्षों के अध्ययनका फल इस 'वैदिक साहित्य' में जनताके कल्याणके लिये प्रस्तुत किया है। पुस्तक वडी ही सुन्दर, रोचक, और उपयोगी है। ग्रन्थकार का लक्ष्य वेदके रूप, विषय तथा महत्त्वका, सर्वसाधारणके उपयोगके लिये सुवोध भाषामें, वर्णन करना है और इस लक्ष्यकी प्राप्तिमें वे सर्वथा कृत-कार्य हुए है। विशाल तथा गम्भीर वेदोका यह अनुशीलन व्यापकती की वृष्टिसे विशेषत श्लाधनीय तथा संग्राह्य है। ऐसे शोभन ग्रन्थके प्रणयनके लिये हिन्दी-ससार त्रिवेदीजीका चिर कृतज्ञ रहेगा।"

रथयात्रा, स० २००७ वि० काशी

वत्तदेव उपाध्याय

हमारे सुरुचिपूर्ण हिन्दी प्रकाशन

मुितत्त [पौराणिक रोमांस]

'क्या अत्यन्त करुण है लिखा भी उसे उतनी ही आस्या और आईतासे गया है। उसकी भाषा और वर्णनका वैभव मुग्ध कर देता है। इतना सचित्र और मनोरम वर्णन हिन्दीमें मैने अन्यत्र देखा है, ऐसा याद नही पड़ता। मोतियोकी लड़ीसे बाक्य जहा-तहां मिलते है। मन उनकी मोहकता और कोमलता पर गल-सा आता है। प्रसादजी के वाद यह जोभा और श्री गद्यमें मैने वीरेन्द्रमें ही पाई। मृदुता और ऋजुता विलक चाहे कुछ विशेष ही हो।" --जैनेन्द्रकुमार देहली सुल्य ५) द्वितीय सस्करण छपा है।

[यू० पी० सरकारते एक हजार र० से पुरस्कृत]

पथचिह

मनोरम भाषा, मर्मस्पर्गी जैली ; श्री जान्तिप्रिय द्विवेदीकी कोमल स्मृति रेखाएं। स्त्य २)

शेर-ओ-सायरी

जिद्के सर्वोत्तम १५०० शेर और १६० नज्म] अयोध्याप्रसाद गोयलीय

प्राचीन और वर्तमान कवियोमे सर्वप्रधान लोकप्रिय ३१ कला-कारोके मर्भस्पर्शी पद्योका संकलन और उद् -कविताकी गतिविधिका आलोचनात्मक परिचय। हिन्दीमे यह संकलन सर्वथा मीलिक और वेजोड है। मुल्य ८)

भिल्नयामिनी [गीत]

जिसकी मधुरालाका अमेरिकामे सस्करण प्रकाशित हो रहा है। उसी भारत सात वच्चनकी शेष्टतम और नवीन कृति।

हमारे सांस्कृतिक प्रकाशन

प्राकृत ग्रथ]

महावन्ध (महाधवलसिद्धान्त) प्रथमभाग, हिन्दी अनुवाद सहित स०-प० सुमेरुचन्द दिवाकर, न्यायतीर्थ । मूल्य १२) करलक्खण (सामुद्रिकशास्त्र) हिन्दी अनुवाद सहित। मूल्य १)

[सस्कृत ग्रथ]

तत्त्वार्थवृत्ति--(श्रुतसागर सूरिरचित टीका) हिन्दीसार सहित। सम्पादक-प्रो० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य

१०१ पृष्ठकी प्रस्तावनामे तत्त्व, तत्त्वाधिगमके उपाय, सम्यग्दर्शन, स्याद्वाद, सप्तभंगी आदिका नूतन दृष्टिसे विवेचन ।

मदनपराजय-कवि नागदेव विरचित । भाषान्वाद तथा विस्तृत प्रस्तावना सहित । सम्पादक आर अनुवादक-प्रो० राजकुमार साहित्याचार्य। जिनदेवके द्वारा कामके पराजयका सरस रूपक । मृत्य =)

न्यायविनिश्चय विवरण [प्रथमभाग] विस्तृत प्रस्तावनामें इस भागके ज्ञातच्य विषयोका हिन्दीमे विषय परिचय। मूल्य १५) कचडप्रांतीयताङ्पत्रीय ग्रन्थसूची मृत्य १३)

केवलज्ञानप्रश्नचूडामणि—सम्पादक-नेमिचन्द्र जैन ज्योतिपा-चार्य । प्रश्नवास्त्रका अद्भुत ग्रथ, हिन्दीविवेचन, मुहूर्त, कुण्डली, शकुन वादिके हिन्दी परिशिष्टोसे विभूपित । इसके अध्ययनसे सामान्य पाठक भी ज्यौतिपका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मूल्य ४)

नाममाला सभाष्य-महाकवि घनञ्जय कृत नाममाला और अनेकार्यनाममालाका अमरकीर्तिकृत भाष्य सहित मूल्य ३॥) सस्करण।

सभाष्यरत्तमंजूपा-(छन्दोग्रय) स०-प्रो. एच डी. वैलणकर। सूत्रशेली में लिखा गया एकमात्र जैन छन्दशास्त्रका ग्रंथ ।

हमारे सर्वोपयोगी प्रकाशन

जैनशासन

जैनधर्मके सिद्धान्तोका परिचय तथा विवेचन करनेवाली रचना। द्वितीय संस्करण छपा है। मूल्य ३)

कुन्दकुन्दाचार्य के तीनरत

कुन्दकुन्दस्वामीके पचास्तिकाय, प्रवचनसार और समयसार इन तीन
महान् आध्यात्मिक ग्रंथोका हिन्दीमे विषय परिचय। मूल्य २)

आधुनिक जैन कवि

चुने हुए ६२ कवियो, कवियित्रियो की खास खास रचनाश्रोंका संकलन और कवियोका परिचय। मूल्य ३॥।)

हिन्दी जैन साहित्यका सं० इतिहास

हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास तथा परिचय। मूल्य २॥।०)
दो हजार वर्ष पुराकी कहानियाँ

चौसठ लौकिक, घामिक और ऐतिहासिक कहानियोका सग्रह । व्याख्यान तथा प्रवचनोमें उदाहरण देने योग्य । मूल्य ३)

- नोट:—१. जो महानुभाव १०) रु० भेजकर स्थायी सदस्य वन जायंगे उन्हें हमारे सभी प्रकाशन पौने मूल्यमें मिलेगे। सदस्य वनते समय कमसे कम ५०) रु० के ग्रथ अवश्य ही लेना होगे।
  - २. प्रचारार्यं पुस्तकें मंगानेवाले महानुभावोको विशेष सुविधा दी जाएगी।
  - ३. विशेष जानकारी के लिये पत्र-व्यवहार करे।

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुगड बनारस ४

तानपीठ के आगामी प्रकाशन

जिं। सन् ५० में प्रकाशित हो रहे हैं]

- र. हमारे श्राराध्य-ये रेखाचित्र श्री बनारसीदास चतुर्वेदीकी सर्वोत्तम कृति है। इसमें उन्होने अपनी आत्मा उ डेल दी है।
- २. श्रोर-श्रो-खुखन [प्रथम भाग] उर्द् शायरीका प्रारमसे ई० स० १६०० तक का प्रामाणिक इतिहास। तुलनात्मक विवेचन, निष्पक्ष आलोचना और इस अविधमे हुए प्राय सभी मशहूर शायरोके श्रेष्ठतम कलामका सकलन तथा उनका परिचय।
- ३. सिद्धशिला [कान्य] सिद्धार्थंके ख्यातिप्राप्त किन श्री अनूप शर्मा की हिन्दी ससारको अमर देन। भगवान् महावीरका हृदय-स्पर्शी जीवन।
- थ. रेखाचित्र और संस्मरण -हिन्दीके तपस्वीं सेवक श्री वनारसी-दास चतुर्वेदीकी जीवनव्यापी साधना। उनकी अन्तरात्माकी प्रतिध्वनि।
- ५. वापू-हिन्दीके उदीयमान तरुण कवि श्री 'तन्मय' वुखारिया की महात्मा गांधीके प्रति मूक श्रद्धाञ्जलि ।
- ६. भारतीय ज्योतिप-ज्योतिपके अधिकारी विद्वान् श्री नेमिचंद्र जी जन ज्योतिपाचार्यकी प्रामाणिक कृति ।
  - ७. ज्ञानगंगा-ससारके महान् पुरुषोकी श्रेष्ठतम सूक्तिया ।
- नोट'--जो १०) भेजकर' स्यायी सदस्य बन जायंगे उन्हें ये ग्रंथ पौने मूल्य में प्राप्त होगे।